

اسلامک اکیڈمی مانچسٹر کا ایک اور علمی تحفہ

عقبت

عقبت کا دوسرا شمارہ
۳۴۵

سینکڑوں عنوانوں کے گرد گھومتی ہوئی
ایک علمی، تاریخی اور تحقیقی پیش کش

تالیف

ڈاکٹر علامہ خالد محمود ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی مانچسٹر

دارالمعارف

الفصل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

۱۔ زین العابدینؑ پر مدد کی حکمت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ابن زبیرؓ کا ساتھ نہ دیا

اس پر یہ مختار توقفی کا ساتھ دیا بلکہ اس کی مخالفت کی ۷۷-۷۵

۲۔ بسا اوقات کثرتِ لوق و رایت ضعیف کہ تلافی کی جائے اضافہ کرنا

۳۔ علامہ زبیریؒ ۱۹۳۳

۴۔ حق و علم کا عبور ہی دور ۳۷۵

کتاب بذل کی طباعت اور ترجمے کے جلد حشرق کاپی رائٹ ایکٹ پاکستان کے تحت علامہ خالد محمود کے نام
منحصر نہیں کرتی صاحب ان کی اہواز کے بغیر سے طبع نہ کرے نہ اس کے کسی حصہ کو اس کتاب
کا حوالہ دینے بغیر کہیں نقل کرے۔

نام کتاب	عقبات
مصنف	علامہ خالد محمود صاحب
کتابت	حفیظ الحق مدنی
صفحات	۲۸۸
ناشر	دارالعارف لاہور
تعداد	گیارہ سو
قیمت اصلی مجلد	۱۷۰ روپے
ممالک یورپ	۸ پونڈ

ملنے کے پتے

دفتر دارالعارف پو دیو سماج روڈ سنت بنگلہ لاہور
جامعہ ملیہ اسلامیہ لاہور توحید پارک نزد امامیہ کالونی لاہور

Address in England:
19 Charlton Terrace Off Upper Brook Street
Manchester- U.K.

پتہ انگلینڈ میں : اسلامک ایڈیٹری آف مانچسٹر

فہرست

۲۸	معصیت کے امور کی توجیہ و تطبیق	۱۳	تعارف	ماہنامہ محمد اسلم رشیدی
۲۸	ہر صحابی اپنی جگہ شہرہ راوی ہے	۱۳	غیبی اقتدار سے حالات میں تبدیلی آئی	
۲۹	صحابہ میں چار بڑے یار تھے	۱۳	مذہبی جس اور سیاسی جس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے	
۲۹	بطور طبقہ سب صحابہ محمود و منصور رہے	۱۳	شیعہ عقائد کی ایک جھلک	
۲۹	کلمہ تقویٰ صحابہ کے دلوں میں اتر اٹھا	۱۳	مسلمانوں کے سیاسی دواں کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ کار فرما رہا ہے	
۲۹	صحابہ انبیاء اور عام امت میں وسط ہیں	۱۴	انگلینڈ میں ایران کے گریپے	
۲۹	کعبہ قبلہ نماز اور صحابہ قبلہ اقام ہیں	۱۴	شیعیت کی مذہبی دلائل عربی نہیں سمجھی ہیں	
۲۹	صحابہ کی تقدیل کی کوئی حاجت نہیں	۱۵	پیش لفظ	حافظ عبدالرشید ارشد
۳۰	مولانا عبداللہ روپڑی کا بیان	۱۶	دین کی حفاظت کا الہی وعدہ	
۳۱	حضرت مسعودیہ کی خلافت برحق تھی	۱۶	تنظیم طبنت کا پلیٹ فارم	
۳۱	صحابہ اصولاً یدعت کا مورخ نہیں	۱۶	ہفت روزہ دعوت کے خصوصی نمبر	
۳۲	صحابہ کے فردی اختلافات میں اسلام	۱۹	اکابر ملت کی آراء عالیہ	
۳۲	کی وسعت عمل ہے (ابن تیمیہ)	۲۰	باب الاستفسارات کی افادیت	
۳۲	صحابہ کو قرآن و حدیث کے آئینہ ہیں	۲۰	مقدمہ	علامہ خالد محمود صاحب
۳۳	دیکھئے ہونج کے آئینہ میں نہیں	۲۱	خلفائے اربعہ کی خصوصیات	
۳۳	مولانا ابوالکلام آزاد کا حاصل مطالعہ	۲۱	صحابہ کی طبیعت شریعت میں اصل کی جگہ گناہ	
۳۴	یہودی لابی کی تیرہ سو سال کی کوششیں	۲۲	اور نافرمانی سے انہیں طبعتاً نفرت ہو چکی تھی	
۳۵	صحابہ کے بارے میں قادیانوں کا موقف	۲۲		
	غلام احمد کی حضرت عبداللہ بن مسعود پر جرح	۲۲		
	غلام احمد کی حضرت ابوبکر پر جرح	۲۲		
	صحابہ کو عام امت سے امتیازی درجہ حاصل ہے	۲۲		

- اجتہادی مسائل قرآن و حدیث کی فرع ہیں { ۲۶
یہ قرآن و حدیث پر اضافے نہیں۔
دین میں صحابہ نے کوئی اضافہ نہیں کیا { ۲۶
- عبقات من باب الاستفسارات**
- حضرت شیخین کی جبرہری وحدت { ۴۰
بشریۃ النبی الکریم { ۴۰
اشخاص لیرول کے بارہ اماموں کے نام { ۴۱
ائمہ اہلبیت کے لیے امام لفظ { ۴۲
زین العابدینؑ عمر مجرم حکومت کے وفادار رہے { ۴۲
ان ائمہ کا دوسرے ائمہ حدیث و فقہ سے عام نما { ۴۵
جلنا اور لبر کلام تھا۔ { ۴۵
- ائمہ اہل بیت پر مجرور ان کی زندگی میں ہی { ۴۶
شروع ہو گیا تھا۔ { ۴۶
- شیعہ حضورؐ کی سنت کو محبت مانتے ہیں { ۴۷
ہر دور میں محبت امام ہے رسول نہیں { ۴۸
شیعہ کے علمائے رجال { ۴۸
حضرت معاویہؓ کی شان میں حدیث { ۴۹
حضرت معاویہؓ کے حق میں حضرت شیخ جیلانیؒ { ۴۹
اور حضرت تھانویؒ کے ارشادات { ۵۰
اختلاف صحابہ میں راہ عدل و احتیاط { ۵۲
حضرت حسنؓ کی حضرت معاویہؓ سے بیعت { ۵۲
حضرت حسنؓ اور امیر معاویہؓ کا معاہدہ { ۵۵
رسالہ انور تھانویؒ میں مولانا حبیب اللہ { ۵۶
کیراوی کا مضمون تحریف قرآن۔ { ۵۶
- شیعہ کے ایمان بالقرآن کی حقیقت { ۵۷
اجراء حدود میں امیر و غریب کا فاصلہ { ۵۸
شیعہ کا انکار بشریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم { ۵۸
اہل سنت بشریت کے منکر نہیں { ۵۹
خلافت ثلاثہ میں حسنین سے حسن سدرک { ۶۲
بارخ ذک کی آمدنی اہلبیت کو ملتی رہی { ۶۲
غیر محرم پیر سے پردہ واجب ہے { ۶۳
حضرت علیؑ نماز میں حضرت ابوبکرؓ کے پیچھے { ۶۵
اجتماعی رونے والی پہلی قوم کن تھی؟ { ۶۵
باداران یوسف { ۶۶
حضرت گنگوہیؒ پر اسکان کذب کا الزام { ۶۶
مسئلہ قیامۃ اسلام کی رو سے { ۶۸
اسلام لانے کے بعد جاہلیت کی کوئی { ۷۲
آلائش باقی نہیں رہتی۔ { ۷۲
کرشن کئی جگہوں پر حاضر و ناظر تھا { ۷۲
مصر کا ایک گدھا غیب جاتا تھا { ۷۳
کیا امام صاحب کو صرف اعشارہ { ۷۴
حدیثیں یاد تھیں؟ { ۷۴
حضرت کی چار بیویوں کا ثبوت { ۷۶
عصمت انبیاء کا بیان { ۷۷
حضرت ابوبکرؓ کے لقب صدیق کی بحث { ۷۸
حضرت خالدؓ پر مالک بن نویرہ کے قتل کا الزام { ۸۰
بعثت سے پہلے حضرت ابوبکرؓ کے عقائد { ۸۱
حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو احباب { ۸۳
دہن نبوی کی گھٹی دی گئی۔ { ۸۳

- کیا صحابہ میں تفصیل کی بحث جائز ہے؟ { ۸۲
کیا شیخین کی تفصیل قطعی ہے؟ { ۸۲
معراج کی سیر روحانی تھی یا جسمانی؟ { ۸۵
ثم استفیظت کا صحیح موقع و محل { ۸۷
لفظ رو یا کی عمدہ بحث { ۸۹
معراج جسمانی پر صحابہ کا اجماع { ۸۹
حضرت علیؑ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا { ۹۰
حضرت علیؑ کے آسمان پر اور حضورؐ کے { ۹۲
دین پر ہونے کی تقابلی بحث { ۹۲
حضرت فاطمہؓ کی ناراضگی کی بحث { ۹۳
حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ پر غلط الزام { ۹۵
غوث الثقلینؒ کی شرعی اور عرفی بحث { ۹۶
المؤمن من لا یخضع ولا یخضع کی شان { ۹۸
تہجد اور تراویح دو مستقل نمازیں ہیں { ۱۰۱
نعمت المبدعۃ ہذہ کی بحث { ۱۰۱
حضرت علیؑ نہ تھے یا بشر؟ { ۱۰۲
اہل سنت سواد اعظم میں یا ایک بمیئر { ۱۰۳
حضرت عیسیٰؑ کے رنج پر علماء مصر کی بحث { ۱۰۵
قادیانیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں { ۱۰۸
دفن نہ کیا جائے۔ { ۱۰۸
شیعہ کی اذان ائمہ سے منقول نہیں { ۱۰۸
الصلوۃ خیر من النہم حضورؐ سے ثابت ہے { ۱۰۹
حضورؐ کے وصیت نامے خواب کے عنوان سے { ۱۱۰
نماز میں حضورؐ کا خیال دل میں گزرے تو کیا { ۱۱۲
نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ { ۱۱۲
- نماز عید کے بعد دعا کی صورت { ۱۱۳
ظہر مہدی کے وقت گرجن کے نشان { ۱۱۴
کیا غذائی فیصلے میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ { ۱۱۷
سبح اور حکم سابق کا اعلیٰ سے بدلنا { ۱۱۷
اسماعیلؑ کی قرآنی کامیوندی سے بدلنا { ۱۲۰
حضرت عثمانؓ پختن میں داخل ہیں { ۱۲۰
حضرت عثمانؓ جنگ بدر سے غائب کیوں گئے؟ { ۱۲۲
حضرت عثمانؓ جنگ بدر سے کیوں گئے؟ { ۱۲۲
یزید کے اعمال کی ذمہ داری باپ پر نہیں { ۱۲۵
علم غیب امامت کے لیے شرط نہیں { ۱۲۶
حضرت علیؑ کی نظر میں حضرت امیر معاویہؓ { ۱۲۸
شہر بانو کیا ایک فرضی شخصیت ہیں؟ { ۱۲۸
معراج میں پچاس نمازوں کے حکم میں { ۱۲۹
تبدیلی کی تجویز حضرت یحییٰؑ نے کیوں کی؟ { ۱۲۹
تحریر کے پہلے رکعتوں کی علیحدگی کا اثر { ۱۲۹
حضرت حسنؓ نے امیر معاویہؓ کی بیعت کی { ۱۳۰
حضرت امام حسنؓ کی اولاد کا سلسلہ { ۱۳۱
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا نسب شریف { ۱۳۲
صلح حدیبیہ میں تقیہ کا کوئی انداز نہیں { ۱۳۳
حضرت اسمانہؓ کی قیادت میں شام کی مہم { ۱۳۴
حضرت اسامہؓ بن زیدؓ کا رنگ جانا { ۱۳۵
منافق کے جنازہ پر حضرت عمرؓ کی { ۱۳۶
گزارش { ۱۳۶
غزوہ تبوک پر حضرت علیؑ کی جانشینی { ۱۳۷
سیدنا حضرت ابوبکرؓ کی امارت حج { ۱۳۸

- حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی
سقیفہ بنی ساعدہ کو روانگی۔
خیبر کو روانگی کے وقت حضورؐ کی جانشینی
جنگ خیبر میں فوج کی ترتیب
قلعہ حسن القمص کی فتح
کنوئیں میں گھرے جنوں کا افسانہ
حضرت علیؓ فاتح خیبر کس معنی میں
مدینہ تشریف آوری پر موافقات
ہاشمی غیر ہاشمی کی قیادت میں۔
ازواج مطہرات پر طعن کا آغاز
حضرت عمارؓ کو شہید کرنے والے
حضرت علیؓ میدان جمل میں جنگ کے ارادے
سے نہیں آئے تھے۔
حضرت عائشہؓ کی تشریف آوری کا مقصد
حضرت علیؓ کے خلاف لڑنے والوں کا حکم
کیا مروان بن حکم صحابی تھے
مقتولین جنگ جمل کا شرعی حکم
حضرت زبیرؓ کی شہادت
حضرت طلحہؓ کی شہادت
علیؓ قاتلین عثمان کے خلاف کیوں نہ نکلے؟
حضرت علیؓ کا فکری موافقت
معاویہؓ اور عثمانؓ کے نمائندے تھے
قاتلین حضرت عثمانؓ پر لعنت
حضرت معاویہؓ سے اختلاف سیاسی تھا
خوارج سے آپ کا اختلاف دینی تھا
- معاویہؓ اور علیؓ کے اختلاف اجتہادی تھے ۱۵۸
امیر معاویہؓ پر اس اختلاف سے فسق ۱۳۹
کا حکم جاری نہیں۔ ۱۳۹
حضرت عثمانؓ کے باغیوں میں کوئی صحابی ۱۴۰
نہ تھا۔ ۱۴۱
ولید بن عقبہؓ والی کوڑ پر شراب کا الزام ۱۴۵
حکم بن ابی العاص کی جلا وطنی کی داستان ۱۴۶
حضرت معاویہؓ کو اعتماد میں لینا ۱۴۰
حضرت حسینؓ کی اُموی وفاداری ۱۴۲
امیر معاویہؓ پر خلیفہ بننے کی کوشش ۱۴۳
کا الزام اور اس کا جواب ۱۴۳
حضرت ام المومنینؓ سے مداخلت کی ۱۴۴
درخواست۔ ۱۴۴
حضرت ام المومنینؓ کے بصرہ آنے کی وجہ ۱۴۵
ارض جمل کس طرح جنگ جمل بن گئی ۱۴۶
جعلی خطوط و مراسلات ۱۴۹
دو مذاہل کو جمع کر کے پڑھنا کس طرح ہو ۱۴۹
محیب استفسارات پر ایک غلط الزام ۱۸۰
ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں ۱۸۱
سیدنا حضرت علیؓ نے حضرت عثمانؓ کی ۱۸۱
بیعت کی۔ ۱۸۲
یوم معاویہؓ پر یوم منائے کی بحث ۱۸۳
گائے کی قربانی میں بریلوی شامل ۱۸۵
ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟
قرآن کریم میں کی جتنی بحث ۱۸۶

- اجتہاد ملت کے لیے واجب تک ترک کیا جا
سکتا ہے۔ ۱۸۷
مولانا اسماعیل شہیدؒ ائمہ اربعہ کی تقلید کے
قابل تھے۔ ۱۸۸
حضرت سیدہؓ کا باریک ذک کے لیے جانا ۱۸۹
کیا مولانا گنگوہیؒ اور مولانا قسوریؒ میں کبھی
کوئی مناظرہ ہوا ہے۔ ۱۹۰
قربانی کی کھالوں سے رفاہ عام کی خدمت ۱۹۱
حسن اور حسینؓ جنت کے جواہر کے سردار ۱۹۱
علماء امتی کا نذیر بنی اسرائیل کی بحث ۱۹۱
ولادت کعبہ اور مجاورت مدینہ کا مقابل ۱۹۲
قرآن کا ترجمہ بیزمن شائع کرنے کا حکم ۱۹۳
مرزا غلام احمد کے متعلق چند استفسارات ۱۹۴
ام کلثومؓ حضرت عمرؓ کے نکاح میں ۱۹۶
حضورؐ کی ولادت پر جلسے اور جلوس ۱۹۹
حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت علیؓ کے تعلقات ۲۰۱
حضرت معاویہؓ اور حسینؓ کے تعلقات ۲۰۱
زندگی میں اپنا جانشین مقرر کرنا ۲۰۲
حیات مسیح سے متعلق ایک سوال ۲۰۲
السلام علیکم اور السلام علیکم میں فرق ۲۰۳
ائمہ اربعہ میں حلال و حرام کا اختلاف ۲۰۵
خرگوش کے حلال ہونے کی بحث ۲۰۵
ائمہ اربعہ اور باہم امام کا فرق ۲۰۶
یوم نذیر کل اناس بالماہمہ ۲۰۸
حدیث قلم دوات کی بحث ۲۰۸
- ہدیان کا لفظ کس نے کہا؟ ۲۰۹
حضرت عمرؓ کے فیصلے پر حضرت علیؓ کی مداخلت ۲۱۰
تراویح ایجاد کی یا اس کا احیاء کیا؟ ۲۱۱
بدعت کی بحث صحابہؓ کے بعد سے ہے ۲۱۲
وہ خود بدعت کا موضوع نہیں ہیں۔ ۲۱۲
شیعہ کے تین شہید ۲۱۳
شیعہ کے مجددین کی فہرست ۲۱۳
تشیع کا لفظ شیعہ لکیر میں ۲۱۵
سکینہ بنت حسینؓ کا نکاح حضرت عثمانؓ
کے پوتے زید بن عمرو کے ساتھ۔ ۲۱۶
حضرت مسیح کے روح القدس ہونے کے معنی ۲۱۷
تقریبات محرم کا آغاز کب سے ہوا؟ ۲۱۹
مرزا غلام احمد حیات طبعی تک کیوں
زندہ رہا؟ ۲۲۰
کیا مدنی نورت حیات طبعی تک زندہ رہ سکتا ہے؟ ۲۲۱
سورہ کوثر کب نازل ہوئی؟ ۲۲۲
حضورؐ کی چار بیٹیوں کا ثبوت ۲۲۵
ترتیب نزول ترتیب لوح محفوظ سے مختلف تھی ۲۲۶
سید زادی کا نکاح غیر سید سے ۲۲۶
شیعہ عقیدہ میں بشریت النبی کا اقرار ۲۲۹
صحابہ کی جنگیں اور آیت دحّا و مدینہ میں تطبیق ۲۲۹
حضرت معاویہؓ مسلمانوں کی باہمی غوریزی
سے طبعاً متنفر تھے۔ ۲۳۰
درود کی درود براہیم سے تشبیہ ۲۳۱
حدیث کفایت نبیؐ و آدم بن الماعز الطین ۲۳۲

- بچے کی وفات کے شرعی آداب ۲۳۲ عورتوں کے قہرول پر جانے کی بحث ۲۵۹
- حضرت سیدہ فاطمہؓ کا جہیز ۲۳۳ حضورؐ کا سایہ تھا یا نہیں؟ ۲۶۲
- حضرت عثمانؓ کے لیے حضورؐ نے دعا کی ۲۳۵ اصحاب رسولؐ کے خلاف سب سے پہلا بغض ۲۶۵
- حضرت علیؓ کے بارے میں عیدہ الرہیت ۲۳۵ صحابہ سے بغض رکھنے والوں کا انجام ۲۶۶
- رجل یعدی کا صحیح منہزم ۲۳۷ منیٰ اٹھانا اور اس سے برکت چاہنا ۲۶۶
- مرزا غلام احمدؒ کی تکفیر نہ کرنے والے کا شرعی حکم ۲۳۸ جانوروں کو مولا کہہ کر پکارنا اور اس پر ۲۶۸
- عقیدہ ختم نبوت کی حقیقت اس کے انکار کے لیے ۲۳۹ { شریعت موسویؑ کی تجویز کردہ سزا ۲۶۸
- نقد نبوت ضروری نہیں۔ ۲۳۹ ۱. نسلی تعلق کا دعویٰ ۲۶۹
- کتابی کسے کہتے ہیں؟ ۲۴۰ ۲. مائتی مجلس نکالنے ۲۷۰
- کتابی ہونے سے ارتداد کی نفی نہیں ہوتی ۲۴۰ ۳. بارہ اماموں کے سامنے ۲۷۰
- ذابرج کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ۲۴۱ ۴. اللہ کی کتاب میں تعریف ۲۷۱
- حضرت علیؓ کا اپنا مسلک کیا تھا؟ ۲۴۲ ۵. گائے کے قتل کا جانور لے کر اسے ۲۷۲
- کیا مردان کو حضورؐ نے مدینہ سے نکالا تھا؟ ۲۴۳ مولا ٹھہرانا۔ ۲۷۳
- حضرت علیؓ نے فداک حسینؑ کو کیوں نہ دیا؟ ۲۴۳ ۶. خاک شفا اٹھائے پھرنا ۲۷۳
- وراثت انبیاء کا بیان ۲۴۵ ۷. اپنے آپ کو مارنا ۲۷۳
- حضرت علیؓ حضورؐ کی مجلس سے بغیر ۲۴۶ ۸. ہارون کا نام لینا اور ان کی بیوی نہ کرنا ۲۷۳
- اجادت کیوں چلے گئے؟ ۲۴۶ ۹. القدس کی عقیقت میں جو بن نکالنا ۲۷۳
- حدیث قلم و دوات کی بحث ۲۴۷ ۱۰. تعقیب کی دو طرفہ پالیسی ۲۷۳
- حضرت فاطمہؓ کی ناراضگی کی بحث ۲۴۸ حضورؐ کی پیشگوئی کہ اس امت میں بھی لوگ ۲۷۵
- ابوطالب کے ایمان لانے کی بحث ۲۵۲ یہودی کی ماہ پر چلیں گے۔ ۲۷۵
- نکاح خوال کا مسلمان ہونا شرط نہیں ۲۵۳ اس امت میں افراط و تفریط کی راہیں ۲۷۶
- انفار میں شیعہ تاخیر کرتے ہیں ۲۵۳ دین مسیح کو یہود نے مسخ کیا ۲۷۸
- رمضان میں نماز تراویح کا اضافہ ۲۵۶ دین محمدیؐ پر تحریف کا سبائی حملہ ۲۷۸
- کیا امام رضاؑ کی اذان میں اضافہ تھا؟ ۲۵۷ نظام خلافت میں یہودی کی دسیہ کاری ۲۷۹
- کیا ائمہ پر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ۲۵۹ یہودی اور اثنا عشری عقائد میں مشابہت ۲۸۰

- شیعیت کی مذہبی دلائل ۲۸۱ کافر غیر کتابی اور مرتد کے ذبیحہ کا حکم ۳۰۶
- انسانی خون سے گناہوں کا کفارہ ۲۸۳ گائے کی قربانی میں قادیانی شامل ہوتے؟ ۳۰۷
- آسمانی کتابوں کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ۲۸۴ امامت ابراہیمؑ کی بحث ۳۰۸
- یہود کے بارے میں یورپ کی عالمی رائے ۲۸۶ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا ذکر ۳۰۹
- خلفائے راشدین چار ہیں ۲۸۶ صحابہ میں جنگیں اور آیت رجاء و نینہ ۳۱۰
- صحابہ سب کے سب جنتی ہیں ۲۸۷ حضرت علیؓ کی اپنے دور خلافت میں مجبوری ۳۱۱
- خلفائے اربعہ رضاعاً بن عسا کی شہادت ۲۸۸ گاؤں میں جمعہ کی نماز ۳۱۲
- تہذیب میں کون سے علماء بازی لے گئے ۲۸۹ حضرت اوسین قرنی کا جذبہ عشق ۳۱۳
- شیعہ سے اختلافات اصولی ہیں یا فروعی؟ ۲۹۰ منصور علاج کا ذکر ۳۱۳
- جہل میں کسی صحابی کا اداہ قتال نہ تھا ۲۹۱ کشمیر کمیٹی کا چیئر مین مرزا محمود ۳۱۴
- پیغمبر کے مصداق میں اختلاف درائے ۲۹۲ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی تجویز ۳۱۶
- من صکت مولاہ کی حدیثی بحث ۲۹۳ سب سے پہلے کب ہوئی؟ ۳۱۶
- حقیقت میں عاشق رسولؐ کون ہے؟ ۲۹۳ جمعہ کی نماز کی نشیں اور کیفیت اداہ ۳۱۷
- شمر حضرت حسینؑ کا رشتہ میں ناموں تھا ۲۹۴ کیا بیوی کی غالہ سے نکاح جائز ہے؟ ۳۱۸
- حقہ العوام اور خفیہ العباد میں نماز جوازہ ۲۹۵ { شیعہ کے ہاں پچھو بھی جنتی کا جمع کرنا ۳۲۰
- کی ایک مختلف بحث۔ ۲۹۵ مفقود الخیر کے لیے امام مالک کا فتوے ۳۲۰
- شیعہ کی محبت اہل بیت کیا انہیں کوئی ۲۹۶ { سیدہ پرچھائی بنارہ ارتداد تھی نہ بنارہ بغاوت ۳۲۲
- نفع دے گی۔ ۲۹۶ سید مقتدی اور غیر سید امام ہو سکتا ہے ۳۲۲
- حضرت علیؓ پر نبیؐ کے لڑنے کی روایت ۲۹۷ جلد بنو ہاشم سید کہاں تھے ہیں ۳۲۳
- خلفائے ثلاثہ کی تعریف و مدح کیا ضروری ہے؟ ۲۹۸ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنا؟ ۳۲۵
- خلفائے ثلاثہ کو مومن کامل ماننا ضروری ہے ۲۹۹ جمعہ کی نماز کے لیے شہر کی شرط ۳۲۵
- ایک دن میں قادیانیوں کے سات روزے ۳۰۲ اہمیات المؤمنین کے اسماء گرامی ۳۲۶
- مکرمین ختم نبوت پر حکم ارتداد ۳۰۲ حضرت علیؓ الشر علیہ وسلم کی اولاد ۳۲۷
- ایک کن اسلام کے انکار سے بھی کفر لازم ۳۰۴ کیا بطلان نبیؐ کی بحث عیسائیوں کے خلاف ۳۳۱
- اہل قبلہ کی تعریف (مستکبین کے ہاں) ۳۰۴ کتاب میں لکھ سکتا ہے؟ ۳۳۱

۳۲۳	واقعہ اسرار جمائی یا منامی؟	۳۲۳	لفظ ہجر کی بحث اور تعیین مشکلم	۳۲۳	کیا کوئی لاشعی بھی ملقا میں سے ہے؟	۲۰۰	حضرت حسنؑ کس طرح خلیفہ بنے؟	۳۲۳
۳۲۴	راوی محمد بن اسحق پر بحث	۳۲۴	آیت تکمیل دین کی تاریخ	۳۲۴	لفظ معاویہ کے کیا معنی ہیں؟	۲۰۰	خلفاء راشدینؑ اور حضرت امیر معاویہؓ	۳۲۴
۳۲۵	حدیث طلب قلم و دوات	۳۲۵	طلب قرطاس کی غایت امتحان تھا	۳۲۵	ہاشمیل میں معاویہ نام کا ثبوت	۲۰۱	کا مختلف حالات میں انماذ عمل	۳۲۴
۳۲۶	عہد ثنیں دہلی کا فوجی مسلک	۳۲۶	طلب کے بعد آپ کی خاموشی بوجہ وحی ہوئی	۳۲۶	روایت لا اشبع اللہ بطنہ کی تحقیق	۲۰۱	افضل کے ہوتے مغفول کی امارت	۳۲۵
۳۲۷	نماز پڑھنا بخیر ترجمہ جانے کیسا ہے؟	۳۲۷	بارہ غلیفوں کی بحث	۳۲۷	علم کیا بیٹ میں بھی ہوتا ہے؟	۲۰۲	امیر معاویہؓ اور یزید کی ولیعہدی	۳۲۶
۳۲۸	مترجم کی اہلیت اور شروط	۳۲۸	بارہ حکمرانوں کے نام	۳۲۸	فہم صحابہ کیا قطعی حجت ہے؟	۲۰۵	شیعان علیؑ کی تاریخ کب سے شروع ہوئی	۳۲۹
۳۲۹	سیاہ لباس پہننا کیسا ہے؟	۳۲۹	تقت لك الفضة المباحية	۳۲۹	کیا مہلبہ کسی مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے؟	۲۰۵	اور اس لفظ کے مختلف محامل	۳۲۹
۳۳۰	صوبے پر اپنے چہرے پر طلمچے مارنا	۳۳۰	حدیث عرض اعمال کی حدیث	۳۳۰	مہلبہ کی دعوت غیر بغیر بھی دے سکتا ہے؟	۲۰۵	حجر بن عدی کنذی کی سیاست	۳۳۰
۳۳۱	بعد جہ سنتیں پڑھنے کی کیفیت	۳۳۱	حدیث ثقلین کی اسناد کی بحث	۳۳۱	نصارائے ہجران کے مہلبہ کی بحث	۲۰۶	حضرت علیؑ پر ان کے حامیوں کی تعدی	۳۳۲
۳۳۲	حسنینؑ نے امیر معاویہؓ کی بیعت کی تھی	۳۳۲	مولود کعبہ حضرت حکیم بن حزام	۳۳۲	کذب اور جھوٹ میں فرق	۲۰۷	حضرت حسنؑ نظر مصطفیٰ میں سید تھے	۳۳۲
۳۳۳	بشیت سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کے اخلاق	۳۳۳	نماز تفصلے عمری کی بحث	۳۳۳	یزید کے فسق کی بحث	۲۰۸	سنتی روادۃ حدیث میں شیعہ راوی	۳۳۶
۳۳۴	ابتداء سے دعوت اسلام کے حالات	۳۳۴	قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ صرف اللہ	۳۳۴	یزید کے استخلاف کی بحث	۲۰۸	حضرت حسنؑ کی وفات پر حضرت امیر معاویہؓ	۳۳۶
۳۳۵	پہلے اسلام لانے والے	۳۳۵	قبالی کو بھی معلوم ہے۔	۳۳۵	حضرت الباقرب انصاریؑ کی نماز جنازہ	۲۰۹	کی تعزیت اور اس کے اثرات	۳۳۶
۳۳۶	حکمران اور متشاہرات کی بحث	۳۳۶	حیات مسیح کی ایک بحث	۳۳۶	یزید کے بارے میں بریلوی عقیدہ	۲۱۱	احادیث لغتہ کا مجروح ہونا	۳۳۶
۳۳۷	تفسیر سلف میں اختلاف کی نوعیت	۳۳۷	اصول دین شیعہ کے ہاں کتنے ہیں؟	۳۳۷	کیا امیر معاویہؓ نے اپنے بیٹے کی بیعت	۲۱۱	حضرت معاویہؓ پر ایک الزام	۳۳۸
۳۳۸	مراورندوں میں اختلاف کی حقیقت	۳۳۸	ائمہ اہلبیت امتی کیوں نہیں؟	۳۳۸	لینے کے لیے کسی پر جبر کیا؟	۲۱۱	معدی کرب کی روایت اور اس کا جواب	۳۳۸
۳۳۹	برسہ قبر کی بحث	۳۳۹	حضرت حسنؑ کو کس نے ویرہ دیا تھا؟	۳۳۹	کیا امیر معاویہؓ اپنے عہد میں اکل اموال	۲۱۲	حضرت علیؑ کے عامل جاریہ کا کردار	۳۳۹
۳۴۰	شیعہ فقہ اور ان کے عقائد کب سے	۳۴۰	حضرت حسینؑ اور امیر معاویہؓ کے تعلقات	۳۴۰	بالباطل کا حکم دیتے تھے؟	۲۱۲	حضرت ابوہریرہؓ کی اس سے ناراضگی	۳۴۱
۳۴۱	شروع ہوئے؟	۳۴۱	کیا امیر معاویہؓ نے محمد بن ابی بکر کو قتل کرایا؟	۳۴۱	گنتی روایات حدیث میں ائمہ اہلبیت	۲۱۲	حضرت معاویہؓ کے عامل ہجرین ارطاة پر	۳۴۱
۳۴۲	ائمہ اہلبیت کے شاگردوں کا عقیدہ	۳۴۲	امیر معاویہؓ اور ایک ویرہ کی بحث	۳۴۲	محمد بن ابی بکر حضرت حسنینؑ کے ساتھ نہ تھے	۲۱۵	ایک الزام اور اس کی تحقیق	۳۴۲
۳۴۳	صحابہ کی تنقیص کرنے والوں کا حکم	۳۴۳	حضرت ابن عباسؓ اور امیر معاویہؓ کے روابط	۳۴۳	حضرت علیؑ کو گالی دوانے کا غلط الزام	۲۱۶	حضرت ابن عباسؓ کی اس سے حضرت امیر معاویہؓ	۳۴۳
۳۴۴	مرزا غلام احمد کی عمر کی بحث	۳۴۴	کیا عکرمہ خوارج کا ذہن رکھتے تھے؟	۳۴۴	کیا حضرت علیؑ سے لڑنے والا حکم کا فر ہے؟	۲۱۸	کے بارے میں	۳۴۳
۳۴۵	آیت رحمۃ للعالمین کی تفسیر	۳۴۵	نیا دین امیر کے استحقاق کی بحث	۳۴۵	جمہوریت اشتراکیت اور شورشائیت	۲۱۹	عمر بن حنظل کی ذمہ داری	۳۴۴
۳۴۶	رحم کرنے والے کی وسعت اثر	۳۴۶	کیا حضرت معاویہؓ خلافت کے اہل تھے؟	۳۴۶	ملوکیت قرآن و حدیث کی روشنی میں	۲۲۰	عمر بن حنظل کی موت سانپ ڈسنے سے	۳۴۵
۳۴۷	واقعہ طلب قرطاس اور اس کی تفسیر	۳۴۷	حضرت معاویہؓ کا تب وحی تھے	۳۴۷	حدیث بارہ خلفاء کی بحث	۲۲۲	ہوئی یا قتل سے؟	۳۴۵

۳۲۳	واقعہ اسرار جمائی یا منامی؟	۳۲۳	لفظ ہجر کی بحث اور تعیین مشکلم	۳۲۳	کیا کوئی لاشعی بھی ملقا میں سے ہے؟	۲۰۰	حضرت حسنؑ کس طرح خلیفہ بنے؟	۳۲۳
۳۲۴	راوی محمد بن اسحق پر بحث	۳۲۴	آیت تکمیل دین کی تاریخ	۳۲۴	لفظ معاویہ کے کیا معنی ہیں؟	۲۰۰	خلفاء راشدینؑ اور حضرت امیر معاویہؓ	۳۲۴
۳۲۵	حدیث طلب قلم و دوات	۳۲۵	طلب قرطاس کی غایت امتحان تھا	۳۲۵	ہاشمیل میں معاویہ نام کا ثبوت	۲۰۱	کا مختلف حالات میں انماذ عمل	۳۲۴
۳۲۶	عہد ثنیں دہلی کا فوجی مسلک	۳۲۶	طلب کے بعد آپ کی خاموشی بوجہ وحی ہوئی	۳۲۶	روایت لا اشبع اللہ بطنہ کی تحقیق	۲۰۱	افضل کے ہوتے مغفول کی امارت	۳۲۵
۳۲۷	نماز پڑھنا بخیر ترجمہ جانے کیسا ہے؟	۳۲۷	بارہ غلیفوں کی بحث	۳۲۷	علم کیا بیٹ میں بھی ہوتا ہے؟	۲۰۲	امیر معاویہؓ اور یزید کی ولیعہدی	۳۲۶
۳۲۸	مترجم کی اہلیت اور شروط	۳۲۸	بارہ حکمرانوں کے نام	۳۲۸	فہم صحابہ کیا قطعی حجت ہے؟	۲۰۵	شیعان علیؑ کی تاریخ کب سے شروع ہوئی	۳۲۹
۳۲۹	سیاہ لباس پہننا کیسا ہے؟	۳۲۹	تقت لك الفضة المباحية	۳۲۹	کیا مہلبہ کسی مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے؟	۲۰۵	اور اس لفظ کے مختلف محامل	۳۲۹
۳۳۰	صوبے پر اپنے چہرے پر طلمچے مارنا	۳۳۰	حدیث عرض اعمال کی حدیث	۳۳۰	مہلبہ کی دعوت غیر بغیر بھی دے سکتا ہے؟	۲۰۵	حجر بن عدی کنذی کی سیاست	۳۳۰
۳۳۱	بعد جہ سنتیں پڑھنے کی کیفیت	۳۳۱	حدیث ثقلین کی اسناد کی بحث	۳۳۱	نصارائے ہجران کے مہلبہ کی بحث	۲۰۶	حضرت علیؑ پر ان کے حامیوں کی تعدی	۳۳۲
۳۳۲	حسنینؑ نے امیر معاویہؓ کی بیعت کی تھی	۳۳۲	مولود کعبہ حضرت حکیم بن حزام	۳۳۲	کذب اور جھوٹ میں فرق	۲۰۷	حضرت حسنؑ نظر مصطفیٰ میں سید تھے	۳۳۲
۳۳۳	بشیت سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کے اخلاق	۳۳۳	نماز تفصلے عمری کی بحث	۳۳۳	یزید کے فسق کی بحث	۲۰۸	سنتی روادۃ حدیث میں شیعہ راوی	۳۳۶
۳۳۴	ابتداء سے دعوت اسلام کے حالات	۳۳۴	قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ صرف اللہ	۳۳۴	یزید کے استخلاف کی بحث	۲۰۸	حضرت حسنؑ کی وفات پر حضرت امیر معاویہؓ	۳۳۶
۳۳۵	پہلے اسلام لانے والے	۳۳۵	قبالی کو بھی معلوم ہے۔	۳۳۵	حضرت الباقرب انصاریؑ کی نماز جنازہ	۲۰۹	کی تعزیت اور اس کے اثرات	۳۳۶
۳۳۶	حکمران اور متشاہرات کی بحث	۳۳۶	حیات مسیح کی ایک بحث	۳۳۶	یزید کے بارے میں بریلوی عقیدہ	۲۱۱	احادیث لغتہ کا مجروح ہونا	۳۳۶
۳۳۷	تفسیر سلف میں اختلاف کی نوعیت	۳۳۷	اصول دین شیعہ کے ہاں کتنے ہیں؟	۳۳۷	کیا امیر معاویہؓ نے اپنے بیٹے کی بیعت	۲۱۱	حضرت معاویہؓ پر ایک الزام	۳۳۸
۳۳۸	مراورندوں میں اختلاف کی حقیقت	۳۳۸	ائمہ اہلبیت امتی کیوں نہیں؟	۳۳۸	لینے کے لیے کسی پر جبر کیا؟	۲۱۱	معدی کرب کی روایت اور اس کا جواب	۳۳۸
۳۳۹	برسہ قبر کی بحث	۳۳۹	حضرت حسنؑ کو کس نے ویرہ دیا تھا؟	۳۳۹	کیا امیر معاویہؓ اپنے عہد میں اکل اموال	۲۱۲	حضرت علیؑ کے عامل جاریہ کا کردار	۳۳۹
۳۴۰	شیعہ فقہ اور ان کے عقائد کب سے	۳۴۰	حضرت حسینؑ اور امیر معاویہؓ کے تعلقات	۳۴۰	بالباطل کا حکم دیتے تھے؟	۲۱۲	حضرت ابوہریرہؓ کی اس سے ناراضگی	۳۴۱
۳۴۱	شروع ہوئے؟	۳۴۱	کیا امیر معاویہؓ نے محمد بن ابی بکر کو قتل کرایا؟	۳۴۱	گنتی روایات حدیث میں ائمہ اہلبیت	۲۱۲	حضرت معاویہؓ کے عامل ہجرین ارطاة پر	۳۴۱
۳۴۲	ائمہ اہلبیت کے شاگردوں کا عقیدہ	۳۴۲	امیر معاویہؓ اور ایک ویرہ کی بحث	۳۴۲	محمد بن ابی بکر حضرت حسنینؑ کے ساتھ نہ تھے	۲۱۵	ایک الزام اور اس کی تحقیق	۳۴۲
۳۴۳	صحابہ کی تنقیص کرنے والوں کا حکم	۳۴۳	حضرت ابن عباسؓ اور امیر معاویہؓ کے روابط	۳۴۳	حضرت علیؑ کو گالی دوانے کا غلط الزام	۲۱۶	حضرت ابن عباسؓ کی اس سے حضرت امیر معاویہؓ	۳۴۳
۳۴۴	مرزا غلام احمد کی عمر کی بحث	۳۴۴	کیا عکرمہ خوارج کا ذہن رکھتے تھے؟	۳۴۴	کیا حضرت علیؑ سے لڑنے والا حکم کا فر ہے؟	۲۱۸	کے بارے میں	۳۴۳
۳۴۵	آیت رحمۃ للعالمین کی تفسیر	۳۴۵	نیا دین امیر کے استحقاق کی بحث	۳۴۵	جمہوریت اشتراکیت اور شورشائیت	۲۱۹	عمر بن حنظل کی ذمہ داری	۳۴۴
۳۴۶	رحم کرنے والے کی وسعت اثر	۳۴۶	کیا حضرت معاویہؓ خلافت کے اہل تھے؟	۳۴۶	ملوکیت قرآن و حدیث کی روشنی میں	۲۲۰	عمر بن حنظل کی موت سانپ ڈسنے سے	۳۴۵
۳۴۷	واقعہ طلب قرطاس اور اس کی تفسیر	۳۴۷	حضرت معاویہؓ کا تب وحی تھے	۳۴۷	حدیث بارہ خلفاء کی بحث	۲۲۲	ہوئی یا قتل سے؟	۳۴۵

تعارف

الحمد لله رب العالمين والهادية للمتقين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
محمد وآله الطيبين واصحابه اجمعين امين

۲۲ جون ۱۹۸۶ء کی شام محی راقم الحروف حافظ محمد اسلم شیدی نے ماچنٹر سے لاہور فون کیا اور حضرت علامہ خالد محمود صاحب سے ”حقائق“ کو دوبارہ شائع کرنے کی گزارش کی۔ علامہ صاحب ان دنوں پاکستان گئے ہوئے تھے۔ آپ نے اسی وقت وعدہ فرمایا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس تجویز و تحریک کا ثمرہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ اس عاجز کو الدال علی الخیر کے فاعل کے ابرک میں من کا سایہ دے۔

علامہ نجفی کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد حالات نے عجیب الجھٹلائی لی ہے۔ ایلان کی یہ تحریک دراصل ایک سیاسی تحریک تھی۔ وہاں کے شاہی نظام کے خلاف ایک جمہوری آواز تھی۔ امریکہ اور روس کے درمیان ایک تیسری صدا تھی۔ یورپ کے مقیم مسلمان جو اس سیاسی کوڑ میں ان کے ہمنوا تھے اس انقلاب سے بہت متاثر ہوئے اور مہر طوفانِ نجفی کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ مگر علامہ نجفی قائد انقلاب ہونے کے باوجود شیعیت کی لگی سے نہ نکل سکے۔ مولوی ہونے کے ناطے وہ شیعیت کو پورے عالم اسلام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے حرمین شریفین کی فضاؤں میں بھی سیاسی غرے لگوائے اور احتجاجی جلوس نکالے۔ حالانکہ وہاں ہر شخص زندگی کی سیر کارلوں کو دھونے کے لیے جاتا ہے۔ یہ عبادت کی جگہیں ہیں شرارت کے مرکز نہیں۔ وہاں کان لہو ان پیدا خلوھا الا خائفین۔ ان کا حق نہ تھا کہ خشیۃ الہی کے بغیر اور کسی جبر سے وہاں داخل ہوتے۔

یہاں انگلینڈ کے جولوگ ایران کی اس سیاسی کوڑ سے خوش ہیں گروہ شیعہ فرقہ واریت اور فقہ جعفری کو دل سے اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے یہ عجیب دور ابتلا ہے۔ ایلان سے جو لڑ پھر آ رہا ہے وہ اہل استیہ و ابھارت کے اسلامی سمات کے سخت خلاف ہے اور جو جو ان تیز ذہنی حس نہیں رکھتے وہ شیعہ فلسفہ حیات میں بڑی تیزی اور انفرسناک بے خبری میں کھوئے جا رہے ہیں۔

شیعہ مذہب یہود و مجوس کی مشترکہ پیداوار ہے جس کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام اور امت اسلامیکہ کو جہاں تک ممکن ہو تباہ و برباد کیا جائے۔

آہنی کی تعریف

- ۴۶۲ شیعہ عقیدے میں نبی و درویش کے کنارے بھی بدترین
۴۶۳ شیعہ عقیدے میں ابوبکر و عمر پر کیا حکم ہے
۴۶۴ ہر نماز کے بعد چار مردوں اور چار عورتوں کے لیے بدوفا
۴۶۵ ناصبی کہتے ہیں نبی و درویش نہیں
۴۶۶ اہلسنت کی مساب میں شیعہ کی نماز
۴۶۷ حضرت یونسؑ حضرت علیؑ کی ولایت کے انکار سے پچھلی کے پیٹ میں گئے۔
۴۶۸ حضرت ابوبکرؓ کے ایمان کی شہادت
۴۶۹ خدا نے علیؑ کی خلافت سے انکار کر دیا
۴۷۰ اللہ اور اس کے رسول کی معیت کا شرف
۴۷۱ کا فرار و منافق معیت رسول کا شرف
۴۷۲ نہیں پاسکتے۔
۴۷۳ حضرت ابوبکرؓ کی صحابیت
۴۷۴ قطعیات اسلام میں سے ہے۔
۴۷۵ قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے
۴۷۶ علامہ طبرسی کا اقرار تحریف قرآن
۴۷۷ علامہ ذریٰض کا اقرار تحریف قرآن
۴۷۸ علامہ فرات اور علامہ قسبی کا اختلاف
۴۷۹ اہل سنت پر تہمین رسالت کا الزام
۴۸۰ ابن مطہر اسکی کا اقرار
۴۸۱ ترکہ رسول میں حکومت نہیں آتی
۴۸۲ وراثت انبیاء اور فدک
۴۸۳ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؑ ہمزلف تھے
۴۸۴ اشرف البنائات اور خیر البنائات
۴۸۵ حضرت عیسیٰ بعد نزول نبی ہوں گے یا نہی
۴۸۶ حضرت عیسیٰ پر وحی آئے گی یا نہ؟
۴۸۷ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے اسلام کے عقیدہ غیرت پر حرف آئے گا یا نہ؟
۴۸۸ حضرت ابوبکرؓ افضل الاتم ہیں یا حضرت عیسیٰ؟
۴۸۹ حضرت مہدیؑ اور حضرت عیسیٰؑ دو ہیں یا ایک؟
۴۹۰ کیا حضرت عیسیٰؑ کے در حشر ہوں گے؟
۴۹۱ حضرت مسیحؑ کا قبلہ بیت المقدس یا مکہ؟
۴۹۲ لوکان موسیٰ و عیسیٰ حنین کیا حدیث ہے؟
۴۹۳ مسیحؑ کا اہد پر صرف اتحاد دلائل ہو گا یا ملے؟
۴۹۴ اتحاد مسالک بھی لازم ہے؟
۴۹۵ رحماء بینہم میں جنگیں کیوں ہوں گی؟
۴۹۶ قعدہ عن القتال کا ذکر
۴۹۷ اسخرفت کے عہد میں اہل فتنے
۴۹۸ مکثرین میں کون کون صحابہؓ تھے؟
۴۹۹ حکم شریف کے عرف و درجہ میں
۵۰۰ حنفی کی معیت میں رہنے کو
۵۰۱ واقعہ احد سے جوڑنے کی غلطی
۵۰۲ حضرت خدیجہؓ حضرت علیؑ سے پہلے مسلمان ہوئیں؟
۵۰۳ نماز جنازہ کی تکبیریں
۵۰۴ شیعہ فقہ میں جنازہ کی تکبیرات
۵۰۵ دستِ نبوت میں خلافت کا نشان
۵۰۶ قادیانیت مہدویت کے غلط تصور سے پیدا ہوئی؟
۵۰۷ لفظ مسیح موعود کا غلط استعمال

ان کے عقائد اسلامی نقطہ نظر سے شرک و کفر کی حدوں کو چھوڑتے ہیں۔ اس مذہب میں ائمہ ہدایت کو انبیاء کے مقام سے بلند اور خدائی تصرفات کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ قرآن اور صحاح ستہ کے بے مثال مجموعہ ہائے حدیث کو ناقابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ بھڑٹ اور فریب دہی کو اخلاقیات کا بنیادی پتھر ٹھہرایا گیا ہے اور اسلامی کیرکٹر کی تباہی کے لیے متعہ جیسی حیا سوز بدکاری کو صرف یہی نہیں کہ رواج عام دیا گیا ہے بلکہ اس کی فضیلت اور خوبیوں کے سلسلے میں بے شمار احادیث و آثار گھڑ لیے گئے ہیں۔ دوسری طرف اہل سنت و جماعت کی بربادی کے لیے ان لوگوں نے وحی الہی کے مخاطبین اول اور اسلام کے اصل حاملین یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور خاصان خاص کو کافر اور مرتد قرار دے کر ان کی اور ان کے صحیح پیروکاروں کی عداوت اور دشمنی اور ان کی ایذا رسانی و بربادی کو اپنا اصل الاصول قرار دیا ہے اور اس مقصد کے لیے رذالت کی آخری حدوں تک چلے جانے کو بھی یہ لوگ باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کی تاریخ میں تباہی و بربادی کے جتنے بڑے بڑے حادثات پیش آئے ہیں ان کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ کار فرما ہے۔

یہ تو سب کہ معلوم ہے کہ تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی انہی کی بدولت ہوئی تھی جس میں تنہا بغداد اور فوج بغداد میں ایک کروڑ چھ لاکھ مسلمان مارے گئے تھے۔ دور کیوں جائیے؛ خود ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کی بڑی بڑی تباہیاں انہی کے طفیل ہوئیں۔ میر جعفر، میر صادق، میر قاسم، قاسم علی وغیرہ جن کی وجہ سے بنگال میں سراج الدولہ اور میسور میں شیر میسور سلطان کی دو مسلم سلطنتیں انگریزوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں اور معلوم نہیں کتنی صدیوں کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کے گلے میں ذلت و رسوائی کا طوق پڑ گیا۔ یہ سارے کے سارے غداران ملک و ملت اور ننگ ہائے دین و ملت کون تھے؟ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا:۔

جعفر از بنگال و صادق از دکن ننگ ملت، ننگ دیں، ننگ وطن

غرض شیعہ مذہب کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ حقیقی اسلام اور حقیقی مسلمانوں کو روئے زمین سے ختم کر دیا جائے اور یہودی شریعت اور عجمی قوم پرستی کے معجون مرکب کو اسلام کے نام پر اقتدار اور سر بلندی عطا کی جائے۔

اس طرح کے مسلسل تجربات کی روشنی میں اسلام کی مکمل تباہی کا منصوبہ محمد بن حسن عسکری امام غائب اور مہدی موعود کی آمد سے وابستہ کر رکھا ہے اور خود اندھیرے اور اُجالے میں لاف و ملامت کے الفاظ اور تبرائے آمیز جملوں اور طنزوں سے لذت کام و دہن لیتے ہیں۔ چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اسلام اور

اہل اسلام کی اس ہمہ گیری تباہی کے لیے جو جنگی کارروائی ہوگی اسی کا نام جہاد ہے۔ اس لیے انہوں نے جہاد کو بھی امام غائب سے وابستہ کر رکھا ہے اور علامہ خمینی کی آمد کو وہ اسی کی ہمتیہ سمجھتے ہیں۔ اور محض محلاتی سازشوں کے ذریعہ اہل سنت کی بربادی کے سامان ہمایا کر رہے ہیں۔ علامہ خمینی نے آتے ہی آجائے جہاد (یعنی اہل سنت کے خلاف شیعوں کی مذہبی فوج کشی) کا فتوے دیا تھا، مگر افسوس کہ اب بھی ہمارے بہت سے بھائی ایران کے اس انقلاب کو سمجھ نہیں پاتے۔

ہمارے دینی کارکنوں نے جب کہیں شیعیت کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی تو شیعہ علماء اور ان کے سیاسی کارکن پھر ان شبہات اور اعتراضات کو سامنے لے آتے ہیں جن کے جوابات امت بارہ سو سال سے دیتی آ رہی ہے۔ اب یہاں ضرورت آگئی ہے کہ ان سوالات کے جوابات متعلقانہ غلط فہمی اور متین انداز میں اور جو انوں اور سیاسی کارکنوں میں پھر سے پھیلانے جائیں اور انہیں سمجھایا جائے کہ وہ سیاسی ہم آہنگی میں اپنے عقائد و نظریات کی شیعیت کی بحیثیت نہ چڑھائیں یہ وہ داعیہ تھا جس کے باعث میں نے حضرت علامہ خالد محمود صاحب کو فن کیا کہ آج ان کی کتاب عقبات کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ عقبات میں اثنا عشری شبہات اور سوالات کے جوابات اس انداز میں دیئے گئے ہیں کہ عصر حاضر کی آداس نسلیں ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور مسلمان نوجوانوں کی ذہنی تربیت کے لیے یہ جوابات ان کی سرکار درجہ رکھتے ہیں۔

تقریباً پچیس برس پہلے یہ کتاب لاہور میں بڑی آب و تاب سے شائع ہوئی تھی۔ راقم الحروف نے جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب سے بار بار اس کتاب کی تعریف سنی۔ فاضل رشیدی مولانا حبیب اللہ صاحب فاضل دیوبند طلبہ اور شہری محققوں میں اس کتاب کے بہت بڑے متباد تھے۔ انہی دنوں میں نے یہ کتاب دیکھی اور جیسا اپنے اکابر سے سنا تھا، اس کتاب کو اس سے بڑھ کر پایا۔

ایران کے اس انقلاب پر یہاں کے بہت سے حلقے شیعیت کی براہ راست زد میں ہیں۔ ری یونین Re-Union میں مڈ فاسکو کے تاجروں کی آمد سے وہاں کی اعتقادی ذہن بڑی طرح مل رہی ہے۔ وہاں کے سنی علماء ان موضوعات اور شبہات کے بارے میں بار بار اسلامک ایڈمیٹیا مینجمنٹ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور ماہنامہ ”الہلال“ مینجمنٹ کو ان اطراف سے سیکنڈوں خطوط آ رہے ہیں۔ خود انگلیز میں ایران کے گورنر نے بڑی تیزی سے مصروف کار ہیں۔ ایران سے انہیں ہدایات ملتی ہیں اور وہ اپنے سیاسی نقشے میں کفر و الحاد کی وہ گولیاں بھی نکل جاتے ہیں جن کے بعد ایمان کی موت ہے۔ یہ مرکز اسلام کعبہ سے بغاوت

ہے اور جاں نثاران رسولؐ سے زندگی بھر کی عداوت ہے اے اعدائے اللہ منہا

میں نے علامہ صاحب سے عرض کی کہ عتقات کی نئی اشاعت میں ان سوالات و جوابات کو بھی شامل کر لیں جو سمیت روزہ دعوت میں اس کے بعد چھپے ہیں۔ اس سے کتاب کی افادیت میں اور بھی قابل قدر اضافہ ہوگا۔ ہم کہشش کریں گے کہ اس کا انگریزی، فرانسیسی اور فارسی میں بھی ترجمہ ہو جائے تاکہ علامہ حنفی کے کردار شیعیت کا عالمی سطح پر مطالعہ کیا جاسکے۔

ہفت روزہ دعوت میں سب سوالات شیعیت سے متعلق ہی نہ ہوتے تھے۔ دعوت کا موضوع قادیانیت بھی رہا ہے۔ علامہ صاحب کا خیال تھا کہ انہیں ایک علیحدہ کتاب کی صورت میں مرتب کیا جائے مگر اقامتِ محرم نے کہا کہ قادیانیت بھی تو شیعیت کی ہی ایک بدلی ہوئی صورت ہے سو ان سوالات کو یہیں رہنا دیا جائے۔ اب یہ سوالات بھی مجموعہ استفسارات میں شامل ہیں۔

جب تک ایران میں یہ مذہبی انقلاب نہیں آیا تھا، اہل سنت حضرات بہ قوی شریک میں شیعہوں کو ساتھ لے کر ملتے رہے ہیں۔ کسے خبر نہیں کہ ۱۹۵۲ء کی کراچی کی مختلف الفرق میٹنگ میں شیعہ علماء بھی ساتھ تھے۔ پھر تحریک ختم نبوت میں سب اکٹھے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک لوگوں نے شیعیت کو صرف کتابوں میں پڑھا تھا اور ان میں تفتیہ کی اساس پر ہر طرح کی روایات مل جاتی تھیں، یہ معلوم کرنا خاصا مشکل تھا کہ اصل شیعہ مذہب کیا ہے؟ علامہ حنفی کے مذہبی انقلاب اور ولایتِ الفقیہ کے مذہبی خاکے سے اب شیعیت مکمل کر لوگوں کے سامنے آگئی ہے۔ اب علماء نے خود دیکھ لیا ہے اور خدا پران جاکر دیکھ لیا ہے کہ شیعیت کی مذہبی دلائل صرف یہ ہیں، ایرانی ہیں اور اس مذہب کی اساس تو لا پر نہیں اولین امت کی عداوت پر ہے۔ ان حالات میں ہمارا ان کو ساتھ لے کر چلنا مشکل ہو گیا ہے اور اگر علامہ حنفی ہمیں ساتھ رکھنے کے داعی ہیں تو وہ اپنی مانتی میں رکھ کر ہمارا ساتھ لینا چاہتے ہیں اور تم کی تاریک فرقہ وارانہ فتنہ سے بچنے کے لیے وہ قطعاً تیار نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم نے ایمان کا سودا کسی سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے سیاسی آدازیں سطحی ہوتی ہیں۔ مگر ایمان کی رگیں فولادی ہوتی ہیں جن کا کٹنا بہت مشکل ہے۔

اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے سماج کی اصلاح اور اپنی نئی نسلوں کا ایمانی تحفظ چاہتے ہیں تو عتقات کو اپنے حلقوں میں عام کریں۔ اسے بار بار پڑھیں اور دوسروں کو سنائیں۔ اگر شیعہ طلبہ بھی اسے پڑھیں تو اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ وہ بھی ایمان کی حقیقی دولت پالیں اور اختلافات کے چکروں سے نکل کر دین کی اصل راہ پر نکلیں۔ وما ظلمک علی اللہ عینین۔

حق میں کوئی پیچیدگی نہیں اور میں کوئی صفائی نہیں اسلام کے اصل کتنے سادہ اور واضح ہیں۔ یہ ایک کھلی کتاب ہے قد تبین المذہب الحق۔ اور شیعیت کی راہیں کتنی پیچیدہ اور الجھی ہوئی ہیں۔ اس کی آواز درونِ غار سے اب بھی سنتی جا رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کان ہوں جو ادھر گلیں اور دل ہو جو حاضر ہو لمن کان لہ قلب اوالقی السمع وهو شہید۔

توحید کے ساتھ عدل کی بندش رسالت کے ساتھ امامت کا عہد آخرت کے ساتھ حبیب کا بند اور قرآن کے ساتھ ترتیب نزول کا پیوند۔ یہ وہ پیچیدہ راہیں ہیں جس نے شیعیت کو ایک بالکل نیا مذہب بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ توجران جو آج کل مذہب سے دور ہو رہے ہیں وہ ان دیوالیہ داستانوں کو کہاں تک تسلیم کر سکیں گے یہ فیصلہ وقت کرے گا۔

جب تک ان کی کتابیں عام نہ تھیں اور اپنے دین کو چھپانا ان کا دینی عہد تھا۔ مسلمان انہیں اپنے سے زیادہ دور نہ سمجھتے تھے۔ لیکن اب جب کہ یہ کتابیں عام ہو چکی ہیں اور مسلمانوں نے ایران میں ان کی ایک خالص مذہبی حکومت کے جلوے بھی دیکھ لیے۔ انہیں تفتیہ کے دوران ان کی اصل شکل میں دیکھ لیا ہے تو اب ان کو سمجھنا کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں رہا۔ ان کے مذہب میں بے شک پیچیدگی ہے۔ لیکن انہیں سمجھنے میں ایک صاحب نظر کے لیے اب کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔

ایک عالمی کے لیے رسالت کو سمجھنا آسان ہے کہ یہ خدائی احکام کی ایک ایجنسی ہے مگر اس کے لیے رسالت اور آسمانی عہد امامت میں فرق کرنا مشکل ہے۔ سچ اور جھوٹ کو سمجھنا آسان ہے مگر جھوٹ اور تفتیہ میں فرق کرنا مشکل ہے۔ نکاح اور زنا کو سمجھنا آسان ہے مگر زنا اور متعہ میں فرق کرنا مشکل ہے۔ قیامت اور آخرت کو سمجھنا آسان ہے مگر قیامت سے پہلے رجعت کو سمجھنا خاصا مشکل ہے۔ بصیبت اور صدے کے وقت آنسوؤں کا بہہ ممکن لائق تسلیم ہے لیکن صدیوں کے صدے پر ہر سال سوے بہانا اور اپنے آپ کو مارنا آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے بڑے بڑے مجتہدوں کی خدمات خریدنی پڑتی ہیں۔

کھلی کتابوں پر ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں۔ لیکن فارسی زکھی کتاب پر ایمان لانے اور نہ لانے میں فرق کون کر سکے گا۔ مذہب روشنی دیتا ہے اور اندھیرے میں نہیں لے جاتا۔ اس کے پیرائے مثبت ہونے چاہئیں۔ دوسروں سے امتیاز خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ نے اب تک کوئی ایسا مذہب نہ سنا ہوگا جس کی اساس ہی تیز پر ہو جب تک تم ان فلاں فلاں بزرگوں کو برا نہ کہہ لو تم اپنے مذہب کی لائن پر آہی نہ سکو۔ وہ مذہب ہی کیا جس کی بناء دوسروں سے نفرت پر ہو۔

ایسی باتوں پر دانائوں نے بریں عقل و دانش بیاہ گریست کہا تو ان دوستوں نے اسے بھی ماتم

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مادی قدروں کا شمار ایسے سعادت مندوں کا بہت کم ہوتا ہے جنہیں اپنے مسک کی پوری خبر اور آخرت کی کچھ فکر ہو۔ عصر حاضر کا معاشی توازن اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ کسی طبقے کی نگاہ "دنیری ضروریات" اور ہل من مزید کی جلا نگاہ سے آگے نہیں بڑھتی۔ ایسی سعید روحیں بہت کم ہیں جنہیں دنیا کی بڑی سے بڑی شکل یا بڑی سے بڑی راحت، آخرت کا محض ایک پل دکھائی دے اور جن کا کچھ اعتقاد یہ ہو کہ ہمیشہ کا گھر صرف آخرت ہی ہے۔

ان الذّٰر الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ (پ ۱۱، عنکبوت ع ۷۷)
پھر دینی دواؤں کی بھی بیشتر سکون اور چین سے خالی ہیں۔ یہاں الحاد کے اتنے کانٹے ہیں کہ بہت سے دامن انہی میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ ایسے ماحول میں دین کی آواز اور حق و انصاف کی بات ایک ایسا چرلغ ہے جسے ہر طرف سے تیز و تند آنکھوں نے گھیر رکھا ہو۔

بائیں ہند اسلام کی حفاظت خود خدا نے رب العزت نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور وہ ہر دور میں ایسے اسباب پیدا فرمادیتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو الحاد کے ہر ساز اور وقت کے ہر فتنے سے پوری طرح محفوظ کریں اور اگر کوئی ایسا وقت بھی آجائے کہ حق کی آواز کفر و الحاد کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ایک کرکٹ شب تاب کے برابر ہو تو بھی بالیسی کو کوئی راہ نہ ملے۔ حق بہر حال حق ہے اور روشنی کی شان یہ ہے کہ وہ غالب آئے گو کتنی بھی محض کیدوں نہ ہو۔

ان ازمہ اخیرہ میں اللہ تعالیٰ نے مرکز تنظیم اہل سنت کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اس نے اولین امت کے باب میں بقائد اسلام کا علم و استدلال کی پوری قوت سے دفاع کیا ہے۔ خطیبوں نے زور خطابت سے اور مناظرین نے زور زبان سے اور تنظیمی شعراء نے زور کلام سے ملک کے ہر حصے، ہر شہر و دیہہ، ہر غفل اور غلبہ اور قریہ قریہ میں توحید و سنت اور ناموس صحابہ کی عظمت و رفعت کے وہ چراغ روشن کیے اور کفر و الحاد کے سیاہ اندھیروں میں اسلام کی وہ اہم خدمات سر انجام دی ہیں کہ تمام فرقہ باغی باطلہ نے اپنے منہ امتیاز میں کر لیے ہیں۔ فلاح الحمد للہ و باطننا و اولادنا و آخرنا۔

کا اشارہ سمجھا اور دنا پانچے کو ایک مستقل مذہب بنا لیا۔

اس پس منظر اور صورت حال میں ان بکھرے کانوں کو اٹھانا اور پھیلانے گئے شبہات کو مٹانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ حضرت علامہ کے قلم حقیقت رقم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا ہے۔

دین کی یہ غیر فطری دعوت عالمی سطح پر دس فیصد سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکی۔ یہ تناسب ایران کو ساتھ رکھ کر ہے۔ اگر اسے نکال دیں تو ان کا اہلسنت سے عالمی تناسب دو تین فیصد سے زیادہ نہیں اور ایران میں جو انہوں نے اکثریت بنائی ہے وہ علم و تبلیغ کی راہ سے نہیں صفوی عہد کے جبر و تشدد نے وہاں انہیں یہ اکثریت دی ہے۔ یہ جہاں بھی کچھ آئیں گے ہاں سازش کی راہ سے آئیں گے۔ ہاں کی راہ سے نہیں۔

مسٹر کی کیڈے اینڈ جان آرائی کول نے اہلسنت کا عالمی تناسب نوے فیصد بتایا ہے اور لکھا ہے کہ ایران صفوی عہد سے پہلے کوئی شیعہ سنیٹ نہ تھا۔ Nikki Keddie and Juan R.I. Cole لکھتے ہیں۔

The majority Sunni Branch with 90 percent of Muslim holds that after the passing of Muhammad four rightly guided caliphs were elected by community leaders. P.2.

The Sofavid dynasty converted Iran to Shi'ism after 1501. P.2.

Twelver Shi'ism developed ... in the ninth century P.5.

One cannot speak of twelver Shi'ism before the doctrine developed of the disappearance of the infant twelfth Imam. P.5

W. Montgomery Watt has agreed convincingly that it became established Imami doctrine only some time after the death of the eleventh Imam. P.5.

Shi'ism P.2. ibid, P. 2 Shi'ism P.2. ibid, P. 2 ibid, P. 5. ibid, P. 5.

علامہ خالد محمود صاحب نے خلفائے راشدین کے خلاف اپوزیشن کی جلد تحریکیں ایک ایک کر کے مسترد کر دی ہیں۔ ہفت روزہ دعوت کے مدیرین اکبر، نذر فاروق، عظیم، منیر، عثمان غنی، منیر اور علی مرتضیٰ نے خلفائے راشدین کے نام سے کچھ پھپھیکے ہیں۔ یہ باب الاستفسارات در اصل انہی شخصیات کریمہ کے گرد ایک حفاظت کا پہرہ ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو اگر اسے عقائد کے نام کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین جلد دوم کا نام بھی دیا جائے۔ تاکہ مخالفین نے خلفاء راشدین کے خلاف تاویلات و مساوس کے جو تانے بانے بنے ہیں وہ تار تار ہوجائیں۔ واللہ بہر الموفق

ماہنامہ محمد اسم رشیدی اسلامک اکیڈمی انچیسٹر

قرآن کی اشارت ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (پیشانی اسرائیل ص ۹)
 ملت حقہ اہل سنت و جماعت میں تبلیغی انجمنوں، تدریسی اداروں اور سیاسی جماعتوں کی کمی نہیں
 لیکن عہد حاضر کے تقاضے کچھ اور قسم کے ہیں۔ محض تدریسی مجلسوں اور تقریری محفلوں سے کفر و الحاد کے بڑھتے
 ہوئے سیلاب کے آگے بند نہیں باندھے جاسکتے۔ الحاد پر دہلڑیچر کے مقابلے میں صحت مند لڑیچر کی بھی
 اشد ضرورت ہے اور جماعتی زندگی کے نشوونما اور جدوجہد للبقا کے لیے نشر و اشاعت کے نئے
 انداز اپنانے بس لازمی ہیں۔

آج سے تقریباً تیس برس پہلے اہل سنت کے چند درجہ دار و مخلص حضرات نے اس ضرورت کو
 محسوس کیا اور سردار احمد خاں صاحب تپانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اہل سنت کا تنظیمی پلیٹ فارم وجود
 میں آیا۔ جماعت نے پہلے ہفت روزہ تنظیم اہل سنت کے نام سے اور پھر سر روزہ دعوت کے نام سے ملکی
 نشر و اشاعت اور دفاع ملت کی ذمہ داری ادا کی تنظیم نے پوری کوشش کی کہ تقریر کے مقابلے میں تقریر
 تحریر کے جواب میں تحریر اور لڑیچر کے مقابلے میں لڑیچر پیش کیا جائے

پچھلے چند سال مالی اور انتظامی مشکلات کے سبب جماعتی ترجمان بند رہا لیکن مقام شکر ہے کہ اللہ
 رب العزت نے پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ۱۹۶۲ء سے مرکز تنظیم اہل سنت پاکستان کا جماعتی ترجمان
 ہفت روزہ ”دعوت“ پھر سے افق صحافت پر طالع بر گیا۔

مرکز کو اس کے مالی بوجھ سے بچانے کے لیے اس کا انصرام ادارہ حفظ معارف اسلامیہ کے سپرد
 ہوا۔ ادارہ نے ۱۹۶۲ء سے ہفت روزہ ”دعوت“ کو نہایت کامیابی سے چلایا اور گو اب اسے بعض دیرپا
 اہم مصروفیات کے باعث ہفت روزہ کی بجائے ماہنامہ کر دیا گیا ہے تاہم اس جماعتی رسالہ کے اجراء اور
 البقا میں احباب تنظیم نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ہم اس مقام پر جناب سردار عبدالرحیم خاں صاحب
 تپانی کا شکریہ ادا کرتے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ جن کی سرپرستی ”دعوت“ کے ہمیشہ شامل حال رہی اور ”دعوت“
 نے اپنے اس دورِ جدید میں مندرجہ ذیل خصوصی نمبر پڑی آب و تاب سے شائع کئے۔ ہم خدا کے حضور میں
 ہر یہ تشکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں ہماری توقعات سے بہت بالا مقبولیت عطا فرمائی۔

① رسول کریم نمبر ۱۹۶۲ء ② عدلیق اکبر نمبر ۱۱، دسمبر ۱۹۶۲ء ③ فاروق عظیم نمبر ۱۹۶۲ء ④ عثمان غنی نمبر ۱، مئی ۱۹۶۳ء
 ⑤ علی مرتضیٰ نمبر ۱۳، جنوری ۱۹۶۳ء ⑥ رسول کریم نمبر ۱۹۶۳ء ⑦ خاتم النبیین نمبر وغیرہ۔

ہفت روزہ ”دعوت“ نے اپنے اس دورِ جدید میں پاک و ہند کے اکابر و مسکن کی نظر میں جو مقام پایا
 اس کی ایک جھلک مندرجہ ذیل تحریروں میں ملاحظہ کیجئے :-

حکیم الاسلام حضرت مولانا انصاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند (انڈیا)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قد التعمادۃ قد التعمادۃ عربی کی مشہور ضرب النثل ہے کسی تصنیف و تالیف کی عظمت اور جُزئی
 اس کے مولف کی عظمت و شخصیت سے جاتی جاسکتی ہے۔ ”دعوت“ کی تالیف اور سنجیدہ علمی مضامین کی عظمت
 و مقبولیت کے لیے یہ کافی ہے کہ فاضل محترم علامہ خالد محمود صاحب کا اسم گرامی لے لیا جائے جو اس کی سرپرستی
 اور نگہبانی کا مبارک کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پرچہ کے اصلاحی اور تحقیقاتی مضامین خود ہی اس کی خوبی کی
 ضمانت ہیں۔ ”دعوت“ اسم بامسمیٰ ہے اس کے علمی اور دینی مضامین حقیقی معنی میں اسلام اور دین کی دعوت ہیں
 اس دورِ پُرفتن میں اسلام کی صحیح اور معتدل آواز احمد لند اس پرچہ کے ذریعہ سے بلند ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ
 وہ روز بروز بلند سے بلند تر اور مقبول سے مقبول تر ہوتی رہے گی۔ حق تعالیٰ توفیق دے کہ کمال بان علم و صداقت
 ایسے پرچوں کی قدر پہچانیں اور اس کی دعوت کو عام سے عام کرنے کی کوشش کریں۔

محمد طیب غفرلہ مدیر دارالعلوم دیوبند

صدر لاقاضی حضرت مولانا علامہ عبدالکبیر صاحب شیخ الحدیث مدینۃ العلوم حضرت بل

سری منکر کشمیر کی رائے گرامی

ہفت روزہ ”دعوت“ لاہور جو تنظیم اہل سنت کے زیرِ اہتمام اور فاضل محترم جناب علامہ خالد محمود صاحب
 کی سرپرستی میں شائع ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ بہت علمی اور دینی خدمت کر رہا ہے۔ مادہ پرستی کے اس دور میں
 ایسے رسالے کا چل چلنا ایک بہت ہی بڑا کام اور اسلام کا ایک زندہ اعجاز ہے۔ پاکستان میں دینی رسائل اور
 اخبارات تو بہت ہوں گے لیکن ”دعوت“ جس علمی اقدار اور ادبی انداز سے چل رہا ہے اس کی مثال ملنی محال
 ہے۔ جہاں تک میں اس رسالے کو دیکھ سکا ہوں تحقیق کے نقطہ نظر سے ”دعوت“ کا بیان حرف آخر ہوتا ہے
 پاکستان کے اہل سنت مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہاں علامہ خالد محمود صاحب جیسے حضرات جن کے علم و
 فضل پر علماء کے اونچے طبقے کو گور و اعتماد ہے۔ علم دینی کی نشر و اشاعت اور تبلیغ شرع متین میں پوری طرح
 کوشاں ہیں میرا تمام غمخیز احباب اور خاص طور پر علماء اور طلبہ کو یہ غلصہ مشورہ ہے کہ وہ اس موقر و جدیدہ کے
 معلومات سے سب طرح مستفید ہونے کی کوشش کریں۔

احقر العباد عبدالکبیر

صدر مدرس مدینۃ العلوم حضرت بل سرگرم کشمیر

مقدمہ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑہ خٹک سابق مدرس دارالعلوم دیوبند کا مکتوب گرامی

محرمی فاضل اجل حضرت علامہ صاحب زید مجدکم — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید ہے مزاج گرامی بالآخر ہوں گے بہت روزہ دعوت کے کئی پرچے موصول ہوئے ہیں اور دل و دماغ کے لیے باعث فرحت و انبساط بنے۔ اس نازک دور میں اتنا وقیع اور ایسا سنجیدہ اور محسوس علی مضامین سے لبریز پرچہ نکالنا اور اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا بڑے دل گردے اور حوصلے کا کام ہے۔ مگر نزاکت حالات اور کام کے مشکل ہونے کے باوجود دین و علم اور مسلک اہل سنت والجماعت کے اشاعت و حفاظت وقت کا اہم ترین فرسینہ اور ضرورت ہے۔ ماشاء اللہ آپ کا علمی و تبلیغی پرچہ مسلمانوں کے مسلک اعتدال اور صحیح جذبات و احساسات کی قلم برداری کر رہا ہے اور بڑی خصوصیت اس کا علمی انداز بیان اور عالمانہ رنگ اور حقائق شان ہے۔ پھر ان تمام خصوصیتوں کے ساتھ ساتھ تبلیغی و اصلاحی فائدہ کے پہلو بھی لیے ہوئے ہے۔ مجھے تمام مسلمانوں سے عموماً اور اہل علم حضرات سے خصوصاً امید ہے کہ اس علمی و تبلیغی اور اصلاحی گراں قدر پرچہ کا اگر عجوبہ نشی نے خیر مقدم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین اور کارکنان کو مزید جوش و خروش اور لہجیت و اخلاص سے مالا مال فرمائے اور آپ کا پرچہ ان تاریکیوں میں روشنی کا مینار ثابت ہو۔ والسلام

بندہ عبدالحق غفرلہ

مہتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

مقدمہ العلماء و الصلیٰ شیخ المشائخ حضرت مولانا خان محمد صاحب دامت برکاتہم سجادہ نشین

خانقاہ سرحدیہ گندیال شریف کا مکتوب گرامی

بعد الحمد والصلوة وارسال التسلیات والتغیات۔ فقیر خان محمد کی طرف سے مکرم منیر صاحب مطالعہ فرمائیں کہ آپ کا والا نامہ موصول ہوا۔ حضرت علامہ صاحب اور آپ کی یاد فرامی کا بہت بہت شکریہ بجا کہ اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

”دعوت“ کے مطالعہ سے بھی مشرف ہوا۔ مضامین اعلیٰ اور معلومات افزا ہیں۔ کتابت و طباعت معیاری اور دیدہ زیب ہے۔ گو یا کہ دعوت کا پرچہ اپنے اندر دعوت کا پورا منہزم ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة و جاد لہم بالتي هي احسن لیے ہوئے ہے۔ ظاہر و معنوی غریبوں سے آراستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم شامل حال رکھے اور منتظمین دعوت کے اخلاص میں ترقی نصیب فرماوے اور کام میں برکت

عطا فرماوے اور خدمت و اشاعت دین متین کی مزید برآں ترقی کی کرامت فرماوے اور جملہ فرق باطلہ ترویج کی سمیت و استقامت مرحمت فرمائے (آمین)۔ فقیر کو اپنا مستقل دعا گو اور ”دعوت“ کا ہمیشہ کے لیے خریدار تصور فرمائیے اور ”دعوت“ کو فقیر کے نام پر جاری رکھیں۔ فقیر بفضلہ تعالیٰ عافیت سے ہے۔ والحمد للہ علیٰ ذلک۔ فقیر کی طرف سے حضرت علامہ صاحب کو سلام مسنون۔
از خانقاہ سرحدیہ گندیال

علامہ زماں محقق و درال حضرت مولانا اطہر علی صاحب بانی و صدر جامعہ امدادیہ کشور گنج مہین سنگھ
از مشرقی پاکستان کی رائے گرامی

نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سنت روزہ دعوت، عین روانگی کراچی کے وقت سامنے آیا بہت دنوں سے اس دینی پرچے کی شہرت لکھی تھی لیکن مطالعہ کا موقع نہیں آیا تھا۔ اس وقت اس کے چند پرچے دیکھے ہیں اس کی تحقیقات بڑی عالمانہ اور طریق بہت معتدل ہے۔ ہر کتاب اور ہر پرچے کی عظمت اس کے مصنف اور نگار کی شخصیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ ”دعوت“ کے اعتماد اور عظمت کے لیے اتنا علم ہی کافی ہے کہ پرچہ جناب علامہ خالد محمود صاحب کی سرپرستی میں شائع ہوتا ہے۔ مغربی پاکستان میں دینی کام کرنے والے بہت سے علماء ارباب قلم اور کارکن لوگوں کو میں بلا ہوں۔ ان میں علامہ خالد محمود صاحب کو میں نے نہایت عمیق العلم متوازن دماغ، معتدل مسلک اور گہری فکر کا مالک پایا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ کی رائے گرامی میں نے دیکھی ہے بہت روزہ ”دعوت“ کے متعلق حضرت کے ارشاد گرامی سے بھی حرف بہ حرف موافق ہوں اور اس پرچے کے لیے دعا کرتا ہوں۔
اطہر علی غفرلہ۔ ۲۰ مئی ۱۹۶۳ء

فاضل اجل صدر الاناضل حضرت مولانا شمس الحق صاحب از عمیر و مشرقی پاکستان کا ارشاد گرامی:
سنت روزہ دعوت، لاہور تنظیم اہل سنت پاکستان کی سرپرستی اور ادارہ حفظ معارف اسلامیہ کے اہتمام میں شائع ہوتا ہے۔ مسلک اہل سنت کا نہایت بلند پایہ علمی آرگن ہے۔ مشرقی پاکستان میں یہ پرچہ مقبول ترین ایک دینی پرچہ ہے۔ جس پر یہاں کے اہل علم کو پورا پورا اعتماد ہے۔ باب الاستفسارات کے ذریعہ اس پرچہ نے جو خدمت سر انجام دی ہے وہ علمی دنیا پر ایک احسان عظیم ہے۔ ایک بڑا کتب خانہ مجھے کام نہیں کر سکتا۔

لے منتقل از دعوت ہر اکوڑہ خٹک و تقریر حضرت مولانا عبدالحق محدث اکوڑہ دی از دعوت ۱۴۰۲ھ

جواب د دعوت کے باب الاستفسارات کے ذریعہ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات جو مجھے پسند آتی ہے وہ اس کا مسلک اعتدال ہے۔ جو فرقہ بندی کی تنگ نظری سے بالکل بالا ہے۔ اس میں کسی دوسرے فرقہ پر عامیانہ حملے نہیں ہوتے۔ اپنے عقائد اور مسائل کا مثبت اور شستہ بیان ہوتا ہے۔ مشرقی جنگل میں "دعوت" کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ حضرت علامہ صاحب کا نام لیا جائے۔

میں نے اس کے فائل باقاعدہ جلد بنارکھے ہیں چند دنوں تک میرا مصر جانے کا ارادہ ہے کہ کوشش کروں گا کہ جامعہ ازہر لونیورسٹی میگزین میں اس کے باب الاستفسارات کا قسط دار عربی ترجمہ شائع کرواؤں میں ڈھاکہ، چٹاگانگ، ممبئی، سکھ، کھنڈا اور جمہور کے مسلمان بھائیوں سے پاکستان کے مسلمانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس علمی رسالہ کی معلومات سے مستفید ہوں اور اپنے حلقہ احباب میں اس دینی اور ادبی رسالہ کو جاری کران۔
کترین غلامی بندہ محمد شمس الحق غفرلہ موضع بازایالی ڈاک خانہ پاشاپور ضلع جلیپور

مخزن علوم و عرفان حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواستی میر جمعیۃ علماء اسلام مغربی پاکستان کا ارشاد گرامی

ہفت روزہ "دعوت لاہور" مسلک المسنن و الجماعت کے عقائد و نظریات کا صحیح ترجمان ہے اور اشارۃ اللہ نشر و اشاعت مسلک حق کا خوب کام کر رہا ہے۔ میں اپنے تمام متبعین اور ملازمہ کو نصیباً تاکید کرتا ہوں کہ وہ ہفت روزہ "دعوت" کا ہمیشہ مطالعہ کریں جو جوہ فتنوں کے دور میں اس کی آواز کو مضبوط بنا نا اور اس کے ساتھ تعاون کرنا بہترین خدمت اسلام ہے۔ مبارک ہے ان کو جو دینی کام کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا اسے زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق دے۔ آمین محمد عبداللہ درخواستی

مولانا عبدالرشید ارشد فاضل خیر المدارس ملتان

ہفت روزہ "دعوت" نے وقت کی غرض پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو جرات مندانہ ادارے سپر قلم کیئے وہ ہمارے پلیٹ فارم کی جان اور تنظیمی موقف کے روشن عنوان ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ "دعوت" کا دنیا نے صحافت میں تعارف ہمارے اپنی کاموں کا رہنما حسن ہے۔ اسی طرح دعوت کے باب الاستفسارات مسلک اہل سنت کی جان اور علوم و تحقیقات کے وہ بحر بیکار ہیں کہ انہیں ان مختصر کاموں میں سمونا حضرت علامہ خالد محمود صاحب ہی کے قلم حقیقت رقم کا کام تھا اور اہل علم حضرات سے ان کاموں کی قدر و منزلت عظمیٰ نہیں۔ ان کا

لے منقول مختصر از دعوت، ۱۰ جولائی ۱۹۳۷ء ۷ منقول از دعوت، ۱۱ اپریل ۱۹۳۷ء

حضرت علامہ صاحب کی طرف نسبت ہونا ہی ان کی علمی اور فکری شان کی ایک کافی ضمانت ہے۔ بعض بزرگوں اور دوستوں کی رائے تھی کہ وہ دعوت کے ادارے جو مسلکی حقوق و مطالبات کو شامل ہوں اور مستقل افادہ شان کے حامل ہوں انہیں منتخب کر کے ایک علیحدہ کتابی صورت دے دی جائے تاکہ وہ ملی فتوحات کے لیے ایک کلیدی نمونہ اور دعوت تنظیم کے لیے ایک اچھی یاد کی صورت میں باقی رہیں انشاء اللہ اس پر عمل ہو گا۔ اسی طرح تنظیمی حلقوں کا اشتہار اور احباب کا مسلسل تقاضا ہوا کہ "دعوت" کا باب الاستفسارات بھی ایک جاگرافی صورت میں زیر مباحث سے آراستہ کیا جائے۔

الحمد للہ کہ ادارہ حفظ معارف اب ہفت روزہ "دعوت" کے پہلے دو سالوں کے باب الاستفسارات "مباحثات" کے نام سے شائع کر رہا ہے اور رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ کسی وقت دعوت کے منتخب ادارے بھی "نظرات" کے نام سے کیا اشاعت پذیر ہو سکیں گے۔

دعوت کے باب الاستفسارات "دعوت" کے مقبول ترین کالم ہیں اور مفکر اسلام حضرت علامہ صاحب کے رشحات قلم کا نتیجہ ہیں۔ ان کا گہرا مطالعہ عقائد اسلام کے تحفظ کی ضمانت اور اسلاف اسلام کے ایمان و عمل کی معقول و منقول سے ایک قوی شہادت ہے۔ اس وقت یہاں ہم مدرسہ عربی قاسم العلوم فیروزوالی کے مدیر شعبہ تبلیغ مولانا ملی محمد صاحب کا وہ مکتوب گرامی نقل کرتے ہیں جو ۲۱ جولائی ۱۹۳۷ء کے "دعوت" میں شائع ہوا تھا۔ فاضل مکتوب نگار باب الاستفسارات کو خراج حقیقت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

علامہ صاحب ادیبوں میں ادیب، خطیبوں میں خطیب، مصنفوں میں مصنف، عالموں میں عالم، مناظر میں مناظر اور مفکروں میں مفکر ہیں۔ ان کی زبان صداقت کی ترجمان ہے۔ ان کا قلم حقیقت رقم ہے اور وہ قرب حافظ، وسعت مطالعہ، فصاحت و بلاغت اور علوم جدید و قدیم میں مہارت تامل کے باعث طبقہ علماء میں اپنے شرف و امتیاز کے بلا شرکت غیرے مالک ہیں۔ یہ حقیقت بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ ان کی مدادوں نے دہشتی راتوں کے تاریک سناٹوں میں بھی اصحاب رسول کا نام بلند کیا ہے۔ انہوں نے نامعلوم کتنے دماغوں میں توجید ختم و نبوت کا اجالا پھیلا یا ہے اور نامعلوم کتنے اُن گنت دلی لیے ہیں جن میں انہوں نے صحابہ کرام کی عظمت ثبت کر دی ہے۔ حق یہ ہے کہ ان کی شخصیت مع نگہ بلند سخن دلنواز، جاں پر نور — کا حسین رقص ہے۔ باب الاستفسارات تو بالخصوص زبان و بیان اور علمی و تحقیقی لحاظ سے شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی ذہانت کا ۲۷ نیز دار اور ان کے تجرملی کا ترجمان ہوتا ہے۔ باب الاستفسارات پڑھ کر اچھے ہوئے مسائل کا قدرتی

اور علی رضی اللہ عنہ نے آجائے حق کے متلاشیوں کے لیے یہ باب خیر راہ ہے لیکن وہ لوگ جن کے قلب رنگ آلود ہر جگہ ہیں اور جن کی فکری صلاحیتیں اور دماغی توانائیاں ان کے تنہا شکر کی جھکی صلاحیتوں نے ضلوع کر رکھی ہیں وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے مجھے اس سے اتنا فائدہ پہنچا ہے کہ اس کے بیان سے پائے قلم لنگ ہے بہت سے مشکوک و شبہات جو میرے قلب میں خدائی طرح کھٹک رہے تھے اس کے پڑھنے سے وہ یک قلم کافر ہو گئے۔
بہر حال ہفت روزہ "دعوت" گم کردہ ماہ لوگوں کے لیے خیر راہ اور عظیم ضلالت کی وادیلوں میں بھٹکنے والوں کے واسطے روشنی کا مینار ہے۔ اس محبوب پرچے کے انتظار میں ہفتہ بھر بے چینی رہتی ہے۔

از مدرسہ قاسم العلوم فیروز الی ضلع بہاولنگر

مدرسہ قاسم العلوم ہی نہیں حضرت علامہ خالد محمود کے بارے میں یہی نقوش پذیرائی اور احساسات آپ کو جامعہ اشرفیہ لاہور، جامعہ رشیدیہ ماہیوال، خیر المدارس ملتان، نعروۃ العلوم کو جرنالہ، سراج العلوم سرگودھا، مخزن العلوم خٹمان پور اور دیگر مدارس پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں ملیں گے۔ مدارس کے علماء اپنے اپنے علاقے میں ارشاد و افتاء کا مرکز ہوتے ہیں جس دینی پرچہ یا تحریک کو ان حضرات کی سرپرستی، اہتمام اور تائید حاصل ہو جائے تو وہ مسلمانوں کے لیے بلا خوف و خطر دین کی صحیح راہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی راے آپ بھی حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم کے بیان میں پڑھ آئے ہیں۔

ایک ضروری گزارش

حضرت علامہ خالد محمود صاحب کے فاضلانہ قلم نے اس باب میں جو جوابات تحریر فرمائے ہیں وہ ان کے علمی تجربہ اور فکری گہرائی کے آئینہ دار ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب اکابریت جواب کی ہر تعبیر سے متفق ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ مسلک کا مجموعی مفاد ان میں پوری طرح محفوظ ہے اور یہ اکابر سے پوری طرح تائید یافتہ ہے۔ ان حضرات کے مذکورہ سابقہ بیانات ہمیں اس باب میں بے خوف و خطر کر رہے ہیں۔
دعائے اللہ رب العزت ادارہ حفظ معارف اسلامیہ کی اس تحقیقی پیش کش کو زیادہ سے زیادہ مقبول فرمائے اور اس سے مسلک حق کی نشر و اشاعت کا پورا کام لے۔ آمین ثم آمین۔

(حافظ) عبدالرشید ارشد

مہتمم ادارہ حفظ معارف اسلامیہ لاہور

مقدمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

اللہ تعالیٰ نے جس دین کو حضور ختمی مرتبت پر مکمل فرمایا اس کی تاریخ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اسلام کی گنتی شروع ہوتی اور حضرت عمرؓ پر اسلام کا پہلا جلد پڑا ہوا سیدنا حضرت عثمان بن عفانؓ کی سیادت اور وجاہت سے رسول ہائمی کے خدمت گزار بنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہنیت کے زیر سایہ جواں ہوئے۔ ان چار حضرات کے علاوہ اور کئی صحابہؓ بھی برسر اقتدار آئے جیسے حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن ان پہلے چار بزرگوں میں خلافت انفسیت کے ساتھ ساتھ جلی اس لیے ان چار حضرات کو جو شرف و کمال ملا وہ عقائد اہل السنۃ والجماعہ کی اساس ہے اور اس کے گرد پہرہ دینا وہ اپنا دینی فرض سمجھتے ہیں۔ ان کے ذمہ ہے کہ وہ ان پاکبازوں کے گرد بچھائے گئے کانٹوں کو ایک ایک کر کے چنیں اور ابن آدم کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بطور طبعہ اخلاق فاضلہ کی جلالت بخشی تھی اور انہیں کفر گناہ اور نافرمانی سے دور رکھی صرف از حکم شریعت نہیں ازراہ طبعیت حاصل ہو چکی تھی۔ شریعت کے تقاضے ان کی طبعیت میں چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں کی طلب اور زینت بنا دیا تھا۔ ہمارے اس عقیدہ پر قرآن کریم کی کھلی شہادت موجود ہے :-

ولكن الله يحب اليكم الايمان وذيت في قلوبكم وكوه اليكم الكفر والفسق و
العصيان اولئك هم الراشدون۔ (سورۃ الحجرات)

ترجمہ۔ پر اللہ تعالیٰ نے محبت و ال دی تمہارے دلوں میں ایمان اور کھبا دیا اس کو تمہارے دلوں میں اور لائق لغزت بنا دیا تمہارے دلوں میں کفر گناہ اور نافرمانی۔ وہ ہیں راشدین۔

ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اگر اتفاق سے مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم لڑیں تو وہ زمین کی مومن ہی۔ ان کے اختلاف کا منشأ غلط فہمی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ دینی نہیں سوء اعتقاد نہیں۔ ایمان اپنی بنیادی شان سے ان کے دلوں میں جگہ پا چکا ہے۔ ان میں خون ریزی تک دیکھ تو بدگمانی کو راہ ندو۔ یہ سب مجانی مجانی ہیں بدگمانی سے انتہا تک بچو۔

ان میں سے کسی سے بڑے سے بڑا گناہ دیکھو تو بھی بدگمانی نہ کرو اس کا ظہور بتھانے فق نہیں ہوا۔
محض اس حکمت سے وجود میں آیا ہے کہ اس پر شریعت کی ہدایت اترے اور یہ لوگ تکمیل شریعت کے لیے استعمال
ہو جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی وقت نماز کی رکعتوں میں بھولنا ازراہ غفلت نہیں تھا۔ اس حکمت الہی
کے تحت تھا کہ لوگوں پر سجدہ سہو کا مسئلہ کھلے اور شریعت اپنی پوری بہار سے کھلے۔

سوائے جو امور شان نبوت کے خلاف نہ تھے ان کے حالات حضور پر ڈالے گئے اور جو گناہ کی حد تک
پہنچتے تھے انہیں بعض صحابہ پر ڈالا گیا اور وہ حضرات اس طرح تکمیل شریعت کے لیے بطور سبب استعمال ہو گئے
ان حالات سے گزرنے کے بعد ان کا وہ تقدس بحال ہے جو انہیں بطور صحابی کے حاصل تھا اور ان کی بھی بدگوئی
کسی پہلو سے جائز نہیں۔ اعتبار ہمعشر اور انہماک کا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ان امور اور واقعات کی حران کریم سے
تطبیق نہیں ہوتی۔ یہ بات بالقطع والیقین حق ہے کہ صحابہ میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو غیر ثقہ ہو یا جو دین میں کوئی غلط
بات کہے سرخیل محدثین حضرت علامہ عینیؒ (۸۵۴ھ) لکھتے ہیں:-

لین فی الصحابة من یکذب و غیر ثقة بلہ

جب کوئی حدیث کسی صحابی سے مروی ہو اور اس کے نام کا پتہ نہ چلے تو وہ راوی کبھی مجہول اسحال نہ
سمجھا جائے گا صحابی ہونے کے بعد کسی اور تعارف یا تعدیل کی حاجت نہیں۔

علامہ ابن عبد البر مالکی (۴۲۲ھ) لکھتے ہیں:-

ان جميعهم ثقات مامونون عدل رضی فواجب قبول ما نقل کل واحد منهم و
شهدوا به علی نبيہ صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ سب صحابہ ثقہ اور امانت دار ہیں عادل ہیں اللہ ان سے راضی ہوا ان میں سے ہر ایک نے
جو بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی اور اس کے ساتھ اپنے نبی کے عمل کی شہادت دی
(لفظاً ہو یا عملاً) وہ واجب القبول ہے۔

صحابیت میں سب صحابہ راشد اور مہدی تھے مگر ان میں سے ایسے حضرات بھی ہوئے جو نظم امور
سلطنت میں بھی راشد اور مہدی ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو ان کے نقش پا
پر چلنے کی دعوت دی۔

علیکم بسننہ الخلفاء الراشدین المہدیین او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ حضرات وہی نفوس قدسہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یا کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا

نہ عینی علی البخاری جلد ۲ ص ۱۰۵ نے کتاب التہجد جلد ۳ ص ۲۲

اسماعیل شہید لکھتے ہیں۔ دیکھئے سراط مستقیم ص ۱۱۵

طالب کو چاہیے کہ اپنے تودل سے اعتقاد کسے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد حضرت
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بڑے یار رضی اللہ عنہم اجمعین تمام نبی آدم سے بہتر ہیں
اور اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق ان کی آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت خلافت کی ترتیب
کے موافق ہے مسلمان کو چاہیے کہ اسی ترتیب پر افضلیت کا اعتقاد رکھے اور وجہ تفصیل
کو نہ دھونڈے کیونکہ وجہ تفصیل کو دھونڈنا دین کے واجہوں اور مستحبوں میں سے بھی نہیں۔

ان چار یار کے علاوہ باقی صحابہ میں تفصیل کی یہ بحث نہیں۔ جمہان ہدایت کے سب ستارے ہیں اور یہ
بات ظاہر ہے کہ ستارے ایک جیسے نہیں چمکتے۔ چمک ہر کسی کی اپنی اپنی ہے لیکن ہر کسی میں روشنی اور زباب
اندھیرا ان میں سے کسی میں نہ ملے گا۔

انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ میں جو بطور طبقہ محمود و منصور ہیں۔ عام طبقات انسانی میں اچھے بُرے کی
تقسیم ہے۔ علماء تک میں علماء حق اور علماء سوء کی دو قطاریں لگی ہیں۔ لیکن صحابہ میں یہ تقسیم نہیں۔ صحابہ سارے کے
سارے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی خبر دی ہے اور فرمادیا کہ کلمہ ثقلیٰ ان میں اتار دیا گیا اور بیشک
وہ اس کے اہل تھے۔

واللہم کلمۃ التقویٰ وکانوا حق بہاد اہلہا۔ (پہ الفتح ج ۲)

حدیث میں کلمۃ التقویٰ کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کی گئی ہے۔ سو یہ بات ہر شکر اور شہد سے بالا ہے
کہ کلمہ اسلام ان کے دلوں میں اتارا گیا تھا اور اس کے لیے ان کے دل کی دنیا بلاشبہ تیار اور استوار تھی کہ اس میں
یہ دولت اترے اور یہ انہی کا حق تھا کہ یہ دولت پا جائیں۔

سو یہ حضرات ہم احاد امت کی طرح نہیں ان کا درجہ ہم سے اوپر اور انبیاء کرام کے نیچے ہے۔ انہیں
درمیانی مقام میں سمجھو کہ یہ حضرات ہم پر اللہ کے دین کے گواہ بنائے گئے ہیں اور اللہ کا رسول ان پر اللہ کے دین کا
گواہ ہے جس طرح کعبہ قبل نماز ہے یہ حضرات قبلہ اقوام ہیں۔

و کذلک جعلناکم ائمة و سطات کوذا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیداً۔

ہ (پہ البقرہ ج ۱۷ آیت ۱۴۲)

خطیب بغدادی (۴۲۲ھ) لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام مخلوق میں سے کسی کی تعدیل کے محتاج نہیں۔ یہ اس
لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے باطن پر پوری طرح مطلع ہے ان کی تعدیل کر چکا ہے۔

فلا یحتاج احد منهم مع تعدیل اللہ لہم المطلاع علیہ۔ بواطنہم الی تعدیل

۱۰ الکفایہ ص ۴۶ ۲۰ تفسیر ابن کثیر جلد ۴ ص ۵۵۶ ۳۰ الاعتصام للشاطبی ص ۵۴

له منہم رسالہ الطہریش مذ ۲، مک ۱، ص ۸۵ لے تاریخ البرزرقہ جلد ۱ ص ۳۹

فی قدوة الله والكلام فی عبید الله والكلام فی اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل
حب ان حضرات پر کلام کرنا خود بدعت ہے تو یہ خود بدعت کا موضوع کیسے ہو سکتے ہیں حضرت شیخ
عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

پس ہر چہ خلفائے راشدین بدال حکم کردہ باشند..... الملاق بدعت برائے توال کردہ
ترجمہ: پس خلفائے راشدین نے جو احکام دیئے بدعت کا اطلاق ان میں سے کسی پر نہیں کیا جاسکتا۔
صحابہ کا باہمی اختلاف اصول کا نہیں فروغ کا ہے۔ حق و باطل کا نہیں وسعت عمل کا ہے۔ ان میں سے
جس کی بات چاہو لے لو لیکن دوسرے پر جرح نہ کرو نہ اسے باطل پر کہو۔ ان حضرات کے جملہ اعمال و افکار کسی
نہ کسی جہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی استناد رکھتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) نے ائمہ مجتہدین کے
مختلف فیہ مسائل کو صحابہ کے اعمال سے مستند بنایا ہے اور صحابہ کے اختلاف کو امت کی وسعت عمل ٹھہرایا ہے
حافظ ابن تیمیہؒ سنت مجہ کی بحث میں ایک جگہ لکھتے ہیں :-

فان السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعلين مشهوراً بينهم كما كانوا يصلون على
الجنائز بقرأة و بغير قرأة كما كانوا يصلون تارة بالجمهر بالسجدة وتارة بغير جهر
وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثة
وتارة بغير رفع وتارة يصلون تسليتين وتارة تسليمة واحدة وتارة يقرأون
خلف الامام بالسرو وتارة لا يقرأون..... كان فيهم من يفعل هذا وفيهم
من يفعل هذا اكل هذا ثابت عن الصحابة.

ترجمہ: سلف صحابین نے اس طرح بھی کیا اور اس طرح بھی کیا اور دونوں طریقے ان میں معروف
تھے۔ نماز جنازہ میں کبھی قرأت کرتے کبھی نہ پڑھتے۔ نماز میں کبھی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے اور
کبھی اسے بغیر جہر پڑھتے۔ کبھی رکوع کو جاتے رکوع سے اٹھتے اور نئی رکعت شروع کرتے
رفع یدین کر لیتے اور کبھی ان تین مواقع میں رفع یدین نہ کرتے۔ کبھی دونوں طرف پھیلتے
اور کبھی ایک سلام پر ہی اکتفا کر لیتے۔ کبھی امام کے پیچھے سری طور پر قرأت کر لیتے اور کبھی بالکل
نہ پڑھتے..... ان میں ایسے حضرات تھے جو اس طرح کرتے اور ایسے بھی تھے جو اس
طرح کرتے اور ان میں سے ہر طریق کسی نہ کسی صحابی سے ضرور ثابت ہے۔

جن مخرجین نے صحابہ پر جرح کیا ہے یا ان سے ایسے امور نقل کیے ہیں جو ان پر موجب جرح ہیں

لے التمهيد لابن شكري ص ۱۸۹ لے اشعة اللمعات جلد ۱ ص ۱۲۵ لے فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۱ ص ۱۸۵ لے الاختلاف ص ۱۸۵

انہوں نے انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ حق یہ ہے کہ قرآن نے انہیں غیر ائمہ
کہا ہے اور وہ واقعی غیر امت تھے جرح ان کی طرف راہ نہیں پاسکتی اور ان سے کوئی بات خلاف شرع آ
نہیں آ سکتی۔ ابن اثیرؒ (۷۲۸ھ) اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ صحابہ جرح سے بالاکید ہیں؟
لکھتے ہیں :-

والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك الا في الجرح والتعديل فان كلامه
عذول لا يتطرق اليهم الجرح لان الله عز وجل ورسوله زكاهم وعدلاهم وذلك
مشهور لا يحتاج لذكره.

ترجمہ: اور صحابہ دوسرے راویوں کے ساتھ ہر بات میں شریک ہیں مگر جرح و تعدیل میں وہ
دوسروں کے دسبجے میں نہیں یہ سب کے سب عادل ہیں جرح ان کی طرف راہ نہیں پاتی
کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاکؐ نے ان کا تزکیہ کر دیا ہے اور ان کی تعدیل کر دی
ہے اور یہ بات اتنی روشن ہے کہ اس کے دہرائے کی ضرورت نہیں۔

صحابہ کو قرآن و حدیث کے آئینہ میں دیکھنا اصل دین ہے اور انہیں تاریخ کے دریچے سے جھانکنا یہ
صرف انہی لوگوں کی راہ ہے جنہوں نے تاریخ کے کوچر میں تحقیق کی گرد پیمائی نہیں کی۔ یہ صحیح ہے کہ تاریخ کا صحیح
محدثین کا سامان نہیں لیکن تاریخ کی وہ روایات جو عقائد کی سرحدوں کو چھرتی ہوں ان کی جانچ پڑتال واقعی
اسی انداز پر ہوگی جس انداز پر محدثین اثبات دین میں چلے ہیں۔ اس پہلو سے صحابہ کی تاریخ اسلام کا وہ روشن
باب ہے کہ آئندہ آنے والے مسلمان تاریخ کے ہر دور میں انہی ستاروں کی روشنی میں چلے ہیں۔

یہاں بے اختیار دل چاہتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں حضرات صحابہ کرام کے ایمان
و اخلاص کی ایک جھلک ہدیہ قارئین کی جائے آپ لکھتے ہیں :-

ہر شخص جو ان کی زندگی کا مطالعہ کرے گا بے اختیار تصدیق کرے گا کہ انہوں نے راہ حق
کی مصیبتیں صرف جھیلی ہی نہیں بلکہ دل کی پوری خوشحالی اور روح کے کامل سرور کے ساتھ
اپنی زندگیوں میں بسر کر لیں۔ ان میں جو لوگ اول دعوت میں ایمان لائے تھے ان پر
شب و روز کی جانکاسیوں اور قربانیوں کے پورے تنیں برس گزر گئے لیکن اس تمام
مدت میں کہیں سے بھی یہ بات دکھائی نہیں دی کہ مصیبتوں کی کڑواہٹ ان کے چہروں
پر کبھی کھلی ہو۔ انہوں نے مال و علاقہ کی ہر قربانی اس جوش و مسرت کے ساتھ کی گویا

دنیا و جہان کی خوشیاں اور راحتیں ان کے لیے فراہم ہو گئی ہیں۔ اور جان کی قرمانیں کا وقت آیا اس طرح خوشی خوشی گردنیں کٹوا دیں گویا زندگی کی سب سے بڑی خوشی زندگی میں نہیں اس موت میں مٹی ملے۔

تیرہ سو سال سے ایک یہودی لابی ان حضرات قدسی صفات (صحابہ کرام) کے خلاف مصروف جرح ہے اور یہ لوگ خود ان تاریخی روایات میں وارد ہیں جن کی رو سے بعض سنی کہلانے والے بھی آج صحابہ پر تنقید کرنے سے نہیں چرکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اخلاف New generations اسلاف کے خلاف سرکش ہو رہے ہیں اور قوم ماضی سے کٹ نہی ہے۔ مگر افسوس کہ یہ غلط تاریخی روایات ہمارا بھیجا ہی نہیں چھوڑتیں۔ افسوس یہ لوگ نہیں سوچتے کہ قرآن و حدیث کے بالمقابل وضعی اور بے سرو پار روایات کی وجہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتیں۔

عقبات میں اسی وضع و جرح کے بھرے کانٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، عقبات میٹھی خوشبودن Sweet flavours کو کہتے ہیں جو فضا کو تعفن سے پاک کریں۔ یہ کتاب عقبت تبرکے تعفن کے خلاف تولا کی دنگلاڑ صدا ہے جس سے صحابہ رسول کی عظمتوں کے گرد احقاق و تحقیق کا پہرہ دیا گیا ہے ہم نے اپنی بساط کے مطابق تفسیر و تبرا کے ظلمت کہہ میں حق و صداقت کے چراغ جلائے ہیں اور اللہ رب العزت سے اس دین کی وفا کے عہد بانہ سے ہیں جسے اللہ رب العزت نے صحابہ کی نسبت سے کامل کیا تھا اور وہی حضرات تکمیل دین کی بشارت سے نوازے گئے تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی میں دین کی اضافت ہر طرح طور پر صحابہ کی طرف ہے اور ان کا دین ہی اللہ رب العزت کی نعمت تھا۔ جو ان پر تمام ہوئی۔

دین جب تک ان حضرات سے آئے گا ان میں خیر ہے گی اور جب انہیں چھوڑ کر اس دور کے نئے نئے مجتہد پیشوا بنیں گے تو سمجھو کہ ملت کی تباہی کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۳۲ھ) کہتے ہیں:-

لا يزال الناس صالحين متماسكين ما اتاهم العلم من اصحاب النبي ومن اكابرهم

فاذا اتاهم من اصاغهم هلكوا۔

ترجمہ جب تک علم اصحاب رسول سے اور ان کے اکابر سے آئے گا لوگ نیک اور اسلام پر قائم رہیں گے اور جب علم ان اصاغ سے ابھرے گے جو اوپر والوں سے علم نہیں لیتے۔

لہ ترجمان القرآن سورة التوبہ جلد ۲ ص ۱۴۳ لہ المصنف لعبد الرزاق جلد ۱ ص ۲۵۶

نور مستر بنا لیتے ہیں تو یہ قوم کے لیے ہلاکت کی راہ ہے۔

باب الاستفسارات ہفت روزہ "دعوت" کا مقبول ترین کالم تھا یہ مجھل وہیں سے چنے گئے ہیں اور یہ انہیں کی خوشبو کی مہکیں میں جو ہدیہ قارئین کی جارہی ہیں۔

آپ کو اس میں کچھ سوالات قادیانیوں کے بارے میں بھی ملیں گے۔ قادیانیت کی تردید بھی دعوت کے مطامع میں تھی، ہم نے اسے بھی صحابہ کی خدمت سمجھتے ہوئے اس کتاب میں ساتھ رکھا ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد کا مرتبہ ہے بلکہ وہ اسے حضور ختمی مرتبت کا ہی ظہور سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کا یہ دوسرا ظہور پہلے سے زیادہ کامل تھا۔ ان کے کلمہ اسلام میں یہ دوسرا ظہور مراد ہوتا ہے جب وہ محمد رسول اللہؐ ہوتے ہیں تو مرزا غلام احمد کو ساتھ رکھتے ہیں اس صودرت میں یہ کلمہ اسلام نہیں کلمہ کفر بن جاتا ہے۔

نادان مسلمان ان غلطوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ان الفاظ سے مسلمان کیا مراد لیتے ہیں اور قادیانی کیا مراد لیتے ہیں۔ آج یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے کون کیا مراد لیتا ہے۔

نبوت کے اس اضافہ سے صحابہ دوسری صف میں نذر ہے تیسری صف میں چلے گئے۔ قادیانیوں کے ہاں حضورؐ کے بعد مرزا غلام احمد ہے جب کہ مسلمانوں کے نزدیک حضورؐ کے بعد آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ راہ حق ما اننا علیہ واصحابی میں حضور ختمی مرتبت کے بعد دوسرا درجہ صحابہ کا ہے اور علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من طرح طور پر ہم حضورؐ کے بعد انہی کے نقش پا پر چلنے کے پابند کئے گئے ہیں۔

یہ پس منتظر ہے جس کے باعث مرزا غلام احمد نے صحابہ پر تنقید شروع کی اس پہلو سے قادیانیت شیعیت کی ہی ایک شاخ ٹھہرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مذکورہ بالا ارشاد مرزا غلام احمد کو صعب اسلام سے خارج کرتا تھا تو مرزا غلام احمد نے آپ کے خلاف اس طرح دل کی بھڑاس نکالی اور ساتھ ہی حضرت امیر معاویہؓ پر دو دو ہاتھ بھاڑ دیئے۔ مرزا غلام احمد لکھتا ہے:-

حق بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک معمولی انسان تھا۔ نبی اور رسول تو نہیں تھا

اس نے جوش میں آکر غلطی کھائی..... حضرت معاویہؓ بھی صحابی تھے جنہوں نے خطاب پر حم کر

ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے۔ اگر ابن مسعودؓ نے خطا کی تو کون سا غضب آگیا۔

یہودی لابی کبھی یہ تسلیم کر سکتی ہے کہ یہودی دنیا سے کبھی ناپید ہو جائیں گے؟ نہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکرؓ کہیں یہ کہہ بیٹھے۔ اب ان کے خلاف مرزا غلام احمد کو پڑھئے:-

لہ ازالہ اہام قطع کبیرہ ص ۲۳ قطع صغیر ص ۵۹۶

الوہریرہ کہتا ہے کہ یہود کا استیصال پہلی ہوجائے گا اور یہ سراسر مخالفت قرآن شریف ہے جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ الوہریرہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرح پھینک دے۔
اور یہ بھی لکھا ہے۔

بعض نادان صحابی جن کو وراثت سے کچھ حصہ نہ ملا تھا وہ بھی اس عقیدہ سے بے خبر تھے کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں بلکہ

صحابہ کی مخالفت کا باعث یہ ہے کہ وہ حیات مسیح کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں کیوں یہ بات نہیں مانتے کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں ہمیں اس وقت عقیدہ حیات مسیح سے بحث نہیں۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ اثنا عشریوں کے بعد قادیانی ایسا گروہ ہیں جو بڑا صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ سو ضروری تھا کہ کتبائے میں ان سے متعلقہ سوالات باقی رکھے جائیں۔ یہ جوابات دعوت میں بھی پھیلے رہے اور اب یہاں بھی یہ ہدیہ قارئین ہیں۔

اہل بدعت بھی صحابہ کے مقام Status اور عام افراد امت کے باہن فرق نہیں کرتے۔ اپنی بدعات کو جواز مہیا کرنے کے لیے وہ صحابہ کے اجتہاد و استحسان کو دین میں اضافہ کرنے کی سبب بناتے ہیں ان کے ایک مفتی کا اعلان ملاحظہ ہو۔

غنائے راشدین امر مجتہدین لے بے شمار اضافے نہ صرف قبول کیے بلکہ ان کو فروغ دیا۔
امیر مجتہدین نے تو اجتہاد کی راہ سے مسائل غیر منصوصہ کا حکم دریافت کیا۔ یہ شریعت میں اضافہ نہیں دریافت ہے Invention نہیں Discovery ہے۔ استحسان بھی مجتہد کی سرپرستی میں ملتا ہے سو اجتہاد دین میں کوئی اضافہ نہیں۔ قرآن و حدیث کا ہی ایک پھیلاؤ ہے۔ لیکن اس سے یہ بات کیسے نکل آئی کہ مقلدین و اعلیٰ اور لغت خواں حضرات بھی نئے مسائل ترتیب دینے کا حق رکھتے ہیں اور وہ بھی اپنے دور کے مجتہد ہیں۔ مفتی مذکور کا یہ گمان غلط ہے۔

ہمیں اس سے بھی اس وقت بحث نہیں ہم یہاں صرف اس امر کا شکوہ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے غنائے راشدین کے اجتہاد و اجتہاد کو دین میں اضافہ کیوں کہہ دیا۔ کیا یہ حدیث انہیں معلوم نہ تھی کہ میری اور غنائے راشدین کی سنتوں کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ اس نص صریح کے ہوتے ہوئے کیا غنائے راشدین کے عمل و طریق کو اپنے اضافے جاری کرنے کی سبب بنایا جاسکتا ہے۔ مفتی صاحب کے اس فیصلے

ملہ ضمیر براہین احمدیہ حصہ ۵ ص ۳۵ ملہ ایضاً صفحہ ۱۲ ملہ جارحی ص۔

کو اگر کچھ بھی اہمیت دی جائے تو صحابہ کو عام احادیث پر جو امتیاز حاصل ہے اس کا سرسرا کر ہوجاتا ہے۔ حضور نے آسمان ہدایت کے ستارے انہی حضرات کو فرمایا ہے۔ مولویوں کا یہ مقام نہیں کہ ان میں سے ہر ایک خود ستارہ بن بیٹھے۔ اور بدعات ایجاد کر لے لگے۔

پھر مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ اسلام میں بے شمار اضافے ہوئے ہیں۔ اسلام کے روشن چہرے اور اس کے ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے پر کیا کھلا عمل نہیں مفتی صاحب نے اپنی بدعات کو استناد مہیا کرنے کے لیے نہ اسلام پر کچھ دم کھایا اور نہ غنائے راشدین کے مقام کو پہچانا۔ سو ضرورت تھی کہ امت کی صحابہ سے غلغلہ و الجستگی کے لیے کچھ ان بھائیوں کی بھی اصلاح ساتھ ساتھ کی جائے تاکہ وہ شوق بدعات میں کہیں تیزائیوں کے بھائی بھائی ہونے کا اعلان نہ کر دیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور انہیں ہمارا بھائی ہی رہنا چاہیے۔

ایک معذرت

بعض اوقات ایسا ہوا کہ ایک سوال مختلف حضرات سے مختلف پیرایوں میں آیا ہے ایسے موقعوں پر عام طریق پر رد ہوا کہ انہیں دعوت کے اس خاص پرچے کی نشاندہی کر دی جاتی جس میں اس کا جواب پہلے آچکا ہو اور اگر سوال کچھ زیادہ تفصیل کا مشقنی ہوتا تو پھر نئے سرے سے اس کا جواب دعوت میں آجاتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ سوال تو مکرر آیا ہے جس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ مگر اس خاص پرچے کی تاریخ یاد نہیں آرہی۔ ایسی صورتوں میں ان سوالات کا جواب پھر نئے سرے سے دیا گیا۔ قارئین اگر کسی جگہ تکرار پائیں تو اسے اس صورت ہمل پر محمول کریں۔ بایں ہمہ آپ اس تکرار جواب میں کچھ نہ کچھ زیادتی بھی پائیں گے اور انشاء اللہ العزیز اس میں بوریث نہ ہوگی۔

ایک گزارش

مقامات میں استفسارات کے جو جوابات دیئے گئے ہیں ان میں کسی فرد یا طبقے کی دل آزاری مقصود نہیں۔ افہام و تفہیم سے حق دلوں میں اتارنے کی طالب علما نہ سچی ہے۔ ایک مخلصانہ صدا ہے اور قوم کو ایک مرکز نبوت کے گرد جمع کرنے اور جوڑنے کی ایک کوشش ہے۔

من کجا نغمہ کجا ساز سخن بہسانہ ایست

سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را

اصحاب رسول کے گرد بکھیرے گئے کانٹوں کو جب تک ایک ایک کر کے نہ چنیں ہم کبھی قبرستان

کے ہاتھ نہیں آسکتے۔ آسمان ہدایت کے ہی ستارے ہیں اور دنیا کے اسلام میں قوموں نے انہی کی روشنی میں چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش پا پر چلنے اور سعادت اخروی سے نوازے۔
وَعَاذُكَ عَلَى اللَّهِ بِعِزِّهِ.

صحابہ کی پیروی میں یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ سابقین اولین میں سے ہی ہوں۔ بہار نبوت کے جو پھول آخر میں کھلے وہ بھی اسی گلستان نبوت کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت دونوں سے ہے۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَقَاتَلَ دُونَكَ عِظَمَ دَرَجَةٍ مِنَ الَّذِينَ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا يَسْتَوِي مَنْ قَاتَلَ دُونَكَ عِظَمَ دَرَجَةٍ مِنَ الَّذِينَ اتَّقُوا اللَّهَ (پاک الحدید آیت ۱۰)

ترجمہ: تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وہ مرتبہ ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا اور جنت کا وعدہ اللہ کا ان دونوں سے ہے۔

سابقین اولین اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے دونوں شرف صحابیت رکھتے ہیں۔ جہاں ان کے پیچھے چلا وہ تابعین کہلایا۔ یہ حضرات تابعین اسی لیے بنے کہ صحابہ سب کے سب متبرعین ہیں اور امت کے ذمہ ہے کہ ان کے نقش پا سے زندگی کی راہیں روشن کرے۔

نبوت اور صحابیت کے درمیان صرف دیکھنا شرط ہے اتباع ضروری نہیں جس نے ایمان سے آپ کے جمال جہاں آرا کر دیکھا صحابیت پاگیا لیکن انگوٹھ کے لیے صرف دیکھنا کافی نہیں اتباع بھی لازم ہے۔ لفظ تابعین اس پر لغوی طور پر دلالت کرتا ہے۔ سرجن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا مگر ان کی راہ پر نہ چلے وہ ہرگز تابعین میں سے نہیں ہیں۔ اس طرح عام افراد امت جو اصحاب رسول کو قبلہ اقوام نہ جانیں راہ حق کے مسافر نہیں بن سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے قدموں میں جگہ دے جنور کی اتباع انہیں طبعاً حاصل ہو چکی تھی۔

فالد محمد و خاندانہ

خمدہ ونصلی علی رسولہ الیکیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سوال: بخدمت حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم السلام علیہم السلام
ہفت روزہ دعوت کے رسول کریمؐ میں ایک حدیث لکھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابوبکرؓ اور عمرؓ ایک ہی مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ ایک درست نے پوچھا ہے کہ یہ حدیث کہاں ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور مٹھے تو پھر مٹی سے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اس کی تفصیل فرمائیں؟
عبدالحمید نور بازار غانیوال

جواب: آپ کے جس دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے وہ غالباً سبائی ہوگا۔ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ایک ہی مٹی سے پیدا ہونے اور پھر ایک ہی مٹی میں دفن ہونے کا بیان ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی وہ فضیلت نکلتی ہے کہ اس میں ان کا کوئی سہم اور برابر نہیں۔ آپ کے دوست کو اصل میں تو اس حقیقت کا انکشاف پسند نہ ہوگا کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کس مٹی سے بنے تھے اور ظاہر میں اس نے نور بشر کا سہارا لے لیا ہوگا۔

خطیب بغدادی (۴۲۲ھ) نے کتاب التوفیق والفرق میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

مَا مِنْ مَوْلَدٍ إِلَّا فِي سِتْرَةٍ مِنْ تَرْتِيبِ الْخَلْقِ مِنْهَا حَقِّي يَدْخُلُ فِيهَا دَانَا وَابُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خَلْقًا مِنْ تَرْتِيبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهَا دَانَا وَعُمَرُ وَابُو بَكْرٍ.

ترجمہ: ہر بچے کی نافر میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا۔ یہاں تک کہ اس میں دفن ہو جائے اور میں اور ابوبکرؓ اور عمرؓ ایک ہی مٹی سے بنے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور کہا جاتا ہے وہ باعتبار صفات اور باعتبار رشد و ہدایت کے ہے نور کیا آپ تو میرے معنی دو سرفراز نور بنانے والے جس آفتابِ رشد و ہدایت نے لافقا و قدول کو نور ایمان سے منور کر دیا اس کے اپنے نور ہونے میں کسے کام ہو سکتا ہے۔ ہاں ذات کے لحاظ سے اور نور کے اعتبار سے آپ یقیناً انسان تھے اور نور بشر میں سے تھے۔ امام ربانیؒ سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سر ہند شریف والے ارشاد فرماتے ہیں:-

اے برادر! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شان بشر بود۔

ترجمہ: اے بھائی! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بلند شان کے باوجود بشر تھے۔

مقام غور: اس حدیث سے حضور کا اور حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کا ایک ہی خیمہ سے پیدا ہونا اور اپنی ذات میں ایک ہونا از خود واضح ہو جاتا ہے۔ آپ کے دوست بے شک حضورؐ کو نور کہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو بھی نور ہی مانیں خواہ اپنے اپنے درجہ کے۔ یاد رکھیے کہ ایسے نور کا دعویٰ جس میں بشریت کا انکار ہو یہ اہل سنت کے اپنے گھر کی آواز نہیں۔ بلکہ غیروں نے حضرت ابوبکرؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کرنے کے لیے ان مسئلوں کو ہوا دے رکھی ہے۔ تاکہ وہ پھر یہ نتیجہ پیدا کر سکیں کہ جب حضورؐ نور تھے تو پھر ان کا جانشین بشر کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر تو ان کا جانشین بطور کم قطعاً یا کا مصداق نورانی وجود مسعود، ہی ہونا چاہیے۔

ہفت روزہ مد دعوت کا مسلک یہی ہے کہ سرور کائنات جو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کرے وہ غلط ہے اور نور بشریت میں یہ تینوں ہستیاں برابر کی شریک ہیں۔ تفاضل اپنی اپنی معارف، کاملہ کے اعتبار سے قائم ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں:-
دعوتی کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام در نفس الشانیت برابر اند و در حقیقت و ذات ہر متحد توافقی باعتبار صفات کاملہ آمدہ است۔

پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس مسئلہ میں اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں منتفی الخلفین صاحب مراد آبادی بریلوی مکتب فکر کے مسلم بزرگ اور پیشوا ہیں۔ وہ کتاب العقائد میں تصریح فرماتے ہیں:-
”انبیاء وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔“

اور پھر آپ نے ہفت روزہ مد دعوت کے رسول کریم ممبر کے حوالہ سے جو حدیث پوچھی ہے کہ حضورؐ اور حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ ایک ہی مٹی سے پیدا کئے گئے وہ حدیث خود مولوی احمد رضا خاں صاحب نے بھی اپنے فتاویٰ افریقیہ میں نقل کی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ امام حدیث حکیم ترمذی کی نوادر الاصول سے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں:-

وياخذ التراب الذی یدفن فی بقیۃ وتجن بہ لطفۃ فذلک قولہ تعالیٰ منها خلقناکم و فیہا نعیدکم۔

لہذا ذرا دل نہ بڑھائے، مکتوبات شریف جلد ۱ ص ۳۱۹ کتاب العقائد نثر کا بیان ص ۶ طبع دہم ۱۳۳۲ھ لکھنؤ افریقیہ ص ۵۵

ترجمہ: فرشتہ وہاں کی مٹی بنا ہے جہاں اسے دفن ہونا ہوتا ہے اسے لطف میں ملا کر گوندھتا ہے یہی ہے مٹی تعالیٰ کا ارشاد کہ زمین ہی سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں پھر تمہیں ہم لے جائیں گے۔ مسند عبد بن حمید میں عطاء خراسانی سے روایت ہے کہ فرمایا:-

ان الملك یطلق و یاخذ من تراب المكان الذی یدفن فیہ فیدہ علی النطفۃ فیخلق من التراب و من النطفۃ و ذلک قولہ تعالیٰ منها خلقناکم و فیہا نعیدکم۔

ترجمہ: فرشتہ جا کر اس جگہ کی مٹی لاکر اس لطف پر پھر کتا ہے تو آدمی اس مٹی اور بوند سے بنتا ہے اور یہی ہے مولا تعالیٰ کا ارشاد کہ ہم نے تمہیں زمین سے ہی بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔ شیعہ کے مشہور مفتداو پیشوا مولوی مقبول احمد دہلوی اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر ائمہ اہلبیت سے بھی اس آیت شریفہ کی تفسیر اسی طرح نقل کرتے ہیں:-

”کافی میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ لطف جب رحم میں پہنچ جاتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ وہ اس مٹی میں سے جس میں یہ شخص دفن ہونے والا ہے تھوڑی سی لے آئے۔ چنانچہ وہ فرشتہ لاکر اس لطف میں ملا دیتا ہے اور اس شخص کا دل ہمیشہ اسی مٹی کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے جب تک کہ اس میں دفن نہ ہو جائے۔“ (ص ۱۶)

پس اس یقین سے چارہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا غیر طیب ایک ہی پاک مٹی سے اٹھایا گیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت عمرؓ اس وقت ایمان لائے جب ۳۹ افراد ایمان لا چکے تھے چالیسویں آپ تھے صاف اسلام کا پہلا چلہ آپ پر پورا ہوا لیکن اس کی حیثیت بالکل اسی طرح ہے کہ سونے پر گد پڑی ہو اور اس کی چمک دکھائی نہ دے کسی کامل نے چمک لگائی اور وہ گد آگئی، ہونا اپنی چمک سے دمک اٹھا۔ سو آپ کا دیریں اسلام لانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ سے یک خیمہ بننے متناہی نہیں۔ آپ جس خاندان سے تھے وہ عہد جاہلیت میں بھی شرک سے طبعاً متنفر تھا۔ ممکن ہے اس کی وجہ بھی یہی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: شیعہ کے ہاں بارہ امام جو نامور من الشریعہ سمجھے جاتے ہیں کون کون ہیں؟ ان کے سناہئے و مات، زندگی اور اسماء و کنیٰ سے مطلع فرمائیں؟ یہ بھی بتلائیں کہ ان میں سے کون کون مکران ہوئے؟

نیز یہ بھی بتلائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ اس امت میں بارہ امیر ہوں گے کہ ان کے عہد میں قلعہ اسلام مضبوط رہے گا اور ان کے وقت میں سب مسلمان ایک جہنم سے تھے ہوں گے کیا شیعہ کے یہ بارہ امام اس حدیث کا مصداق بن سکتے ہیں؟ مسائل عبدالحی سنفت نگر لاہور

الجواب : اثنا عشری شیعہ ان حضرات کو مامورین اللہ امام سمجھتے ہیں :-

①	حضرت علی المرتضیٰ	کنیت ابو الحسن	وفات ۴۰ ھ	عمر ۴۳ سال	دفن نجف اشرف
②	حضرت امام حسن	کنیت ابو محمد	وفات ۴۹ ھ	عمر ۴۴ سال	دفن مدینہ منورہ
③	حضرت امام حسین	کنیت ابو عبد اللہ	وفات ۶۱ ھ	عمر ۵۷ سال	کربلا، سرحد شتر
④	حضرت زین العابدین	کنیت ابو محمد	وفات ۹۵ ھ	عمر ۵۷ سال	دفن مدینہ منورہ
⑤	حضرت امام باقر	کنیت ابو جعفر	وفات ۱۱۴ ھ	عمر ۷۴ سال	دفن مدینہ منورہ
⑥	امام جعفر صادق	کنیت ابو عبد اللہ	وفات ۱۴۸ ھ	عمر ۷۴ سال	دفن مدینہ منورہ
⑦	امام موسیٰ کاظم	کنیت ابو محمد	وفات ۱۸۳ ھ	عمر ۵۵ سال	دفن بغداد
⑧	امام علی رضا	کنیت ابو الحسن	وفات ۲۰۳ ھ	عمر ۵۵ سال	دفن طوس
⑨	امام جواد (تقی)	کنیت ابو جعفر	وفات ۲۲۰ ھ	عمر ۲۵ سال	دفن بغداد
⑩	امام ہادی (تقی)	کنیت ابو الحسن	وفات ۲۵۴ ھ	عمر ۲۴ سال	دفن ایران
⑪	امام حسن عسکری	کنیت ابو محمد	وفات ۲۶۰ ھ	عمر ۲۸ سال	سترین ری
⑫	امام مہدی	ولادت ۲۵۶ ھ	عمر سیکڑوں سال	فار سرمن رای میں زندہ ہوئے	ہیں انہیں امام منتظر اور قائم آل محمد بھی کہتے ہیں۔

نوٹ: پیچھے ساتویں آٹھویں اور دسویں امام کی کنیت ابو الحسن ہے۔

دوسرے چوتھے ساتویں اور گیارہویں امام کی کنیت ابو محمد ہے۔

تیسرے اور چھٹے امام کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔

پانچویں اور گیارہویں امام کی کنیت ابو جعفر ہے۔ نویں امام کی بھی۔

جواب جز ۱۲ : ان میں خلیفہ اور حکمران مندرجہ ذیل تین ہوئے باقی تو حکومت یا امامت کا ایک دن بھی نہیں آیا۔

۱ حضرت علی المرتضیٰ

۲ حضرت حسن

۳ امام مہدی

چھ سال کے قریب خلیفہ رہے۔
چھ ماہ کے قریب خلیفہ رہے اور پھر آپ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔
قیامت کے قریب خلیفہ ہوں گے مگر معلوم نہیں کس کے جانشین ہوں گے۔

جواب جز ۳ : یہ بارہ حضرات بارہ امیر والی روایت کا مصداق نہیں۔ حدیث کا مصداق بارہ خلفاء ہیں۔ جو حکمران ہوں گے، امیر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے اور ان بارہ میں صرف تین حکومت والے ہیں اور بارہ خلفاء ہیں سے ہر ایک پر پوری قوم کا اتفاق ہوگا اور ظاہر ہے کہ حضرت امام حسن پر پوری قوم کا اتفاق نہ تھا۔ ہاں آپ کے مخالفت سے دستبردار ہونے سے حضرت امیر معاویہ پر پوری امت کا اتفاق ہو گیا تھا۔ سو آپ اس بارہ امام والی روایت کے یقیناً ایک رکن ہیں۔ واللہ اعلم وعلہم والہم واکرم۔

سوال

۱۔ اگر یہ بارہ حضرات جنہیں اثنا عشری شیعہ مامورین اللہ امام سمجھتے ہیں۔ اس بارہ خلفاء والی حدیث کا مصداق نہیں تو انہیں امام کیوں کہا جاتا ہے؟

۲۔ علمی مسائل میں کتابوں میں جو نقطہ حق آتا ہے جیسے قال الحسن یا عن الحسن اس سے کون سے امام مراد ہوتے ہیں۔ کیا یہ حسن بن علی ہیں؟ یا کوئی اور حسن ہیں؟

۳۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کا سیاسی کردار کیا رہا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے یزید کی حکمرانی تسلیم کر لی تھی؟

الجواب : ۱۔ یہ بارہ حضرات نہ بارہ خلفاء والی روایت کا مصداق ہیں نہ مامورین اللہ امام۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بارہ نبوت کے خیر و شر کا پھل تھے جسے ہر علم و عمل اور اخلاق و فطرت میں ان سے خاندانہ نبوت کی خوشبو آتی تھی۔ علم و تقویٰ میں انہیں امام کہنا یہ شیعہ اصطلاح سے ہرگز موافقت نہیں ہے اور ہمارے بزرگوں میں سے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے امام جعفر صادق وغیرہ کے انکار استعمال کیے ہیں۔

امام زین العابدین کا حدیث میں کیا مرتبہ تھا؟ کان ثقتہ ما موافقہ حدیث اللہ علیہ حضرت ابوہریرہ اور حضرت سعید بن المسیب کے شاگرد تھے اور امام زہری کے استاد۔ فقہ میں کیا مرتبہ تھا؟ مدینہ کے سات مشہور فقہاء کے بعد آپ ہی کا نام آتا ہے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کے نام سے یاد کیے جاتے۔ آپ کے وقت میں بنو ہاشم میں آپ سے آگے کوئی اور نہ تھا۔ اس تعارف میں آپ کو امام کہنا یہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے۔ درود وسعت قلبی سے کام لیجئے۔

حضرت امام باقر کا نام تو محمد تھا لیکن علمی گہرائی نے انہیں باقر کا لقب دے رکھا تھا۔ عرب کہتے ہیں

لہ طبقات ابن سعد جلد ۵ ص ۱۲۷ لہ تہذیب جلد ۴ ص ۳۰۵ لہ اعلام المرتعین لابن القیم جلد ۱ ص ۱۷۱ لہ تہذیب جلد ۵ ص ۲۴۳ لہ تہذیب الاسماء للزبدی جلد ۱ ص ۲۴۳

بقول العلو (وہ علم کو چھا کر اس کی تہ میں پہنچ گیا) امام نووی انہیں امام باقر (ماہر فن امام) کہتے ہیں اور یزید کے فقہاء میں سے شمار کرتے ہیں۔ امام نسائی کی جلالت قدر سے کسے اختلاف ہے۔ وہ آپ کو فقہاء تابعین میں ذکر کرتے ہیں۔ ان حالات میں آپ کو امام کہنا یہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے۔

حضرت امام جعفر صادق کو کیا علامہ ذہبی نے امام اور احد السادة الاعلام نہیں لکھا؟ ابن سعد نے کیا آپ کو کثیر الحدیث نہیں لکھا؟ کیا امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے آپ کی جلالت علم کا اعتراف نہیں کیا؟ امام ربانی مجدد الف ثانی نے کیا آپ کو امام نہیں لکھا؟ اگر آپ کو علم علم اور ذہد و تقویٰ میں امام کہا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی بڑی غلطی ہے۔ جن محققوں میں امام زفر امام حسن بن زیاد، امام غزالی اور امام رازی اور امام ابن الہمام اور امام ابن نجیم، امام شاہ ولی اللہ اور امام مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ملاقات عام پر ہوں ان بزرگوں کے نام کے ساتھ امام لکھنے سے شیعہ اصطلاح سے توافق کا اہتمام پیدا ہو گا۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

۲۔ علمی کتابوں میں جہاں لفظ حسن آتا ہے وہاں عام طور پر امام حسن بصری (۱۱۰ھ) مراد ہوتے ہیں صحابی رسول ہونے کی شان کو اگر ایک طرف رکھیں تو تفسیر حدیث اور فقہ میں آپ کی خدمات حضرت حسن بن علیؑ سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہاں حضرت حسن بن علیؑ نے مسلمانوں کے جھنڈے کو پھر سے ایک کرنے کی جو عظیم قومی اور ملی خدمت انجام دی اس کا مقابلہ حضرت اقلیم نہیں کر سکتے۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں جہاں قال الحسن آجائے تو اس سے حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد حسن بن زیاد مراد ہوتے ہیں۔

۳۔ واقعہ کہ بلا کے بعد حضرت امام زین العابدین نے یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ اسی درجے میں تسلیم کرنا تھا جس طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے یزید کی حکومت تسلیم کی تھی کہ مزید خونریزی نہ ہو اور عوام خطرے میں نہ پڑیں۔ یہ نہیں کہ یہ دونوں حضرات یزید سے خوش تھے۔

امام زین العابدین اپنے اس سیاسی موقف پر ثابت قدم رہے۔ یزید کے خلاف نواسہ صدیق حضرت عبداللہ بن زبیرؓ آئے اور اہل حجاز نے انہیں خلیفہ مان لیا اور اس کی حکام کو حرمین شریفین سے کمال دیا گیا تو امام زین العابدین ان مجاہدین کے ساتھ قطعاً شامل نہ ہوئے اور حکومت سے وفا کا جو عہد باندھا تھا اس پر برابر قائم رہے۔ مدینہ میں یزید کے فوجی جنرل مسلم بن عقبہ نے ان سے ملاقات کی اور آپ کا بہت شکریہ ادا کیا۔

۱۔ تہذیب الاسماء جلد ۸ ص ۸۷ تذکرۃ الخلفاء جلد ۱ ص ۱۳۹ ۲۔ نقل ابن حجر مزی، التہذیب جلد ۱ ص ۸۷ ۳۔ ایضاً ۴۔ مکتوب نمبر ۱ ص ۱۰۰ ۵۔ کافی جلد ۲ ص ۱۰۰ کتاب الروضہ طبع لکھنؤ

پھر مختار بن ابی عبد اللہ ثقفی واقعہ کہ بلا کا بدلہ لینے کے لیے یزید کے خلاف اٹھا۔ لیکن آپ نے اس کا قطعاً ساتھ نہ دیا۔ پھر آپ نے مسجد جوہی میں جا کر اس کے خلاف تقریر کی۔ آپ کو علم تھا کہ سنیوں کو کذاب اور منافق حضرت حسینؑ کی عزاداری میں اٹھیں گے اور ان میں سے کوئی مخلص اور صادق عمل نہ ہو گا۔ عبدالملک بن مروان نے جب خلافت سنبھالی تو آپ نے اس سے بھی صلح کر لی اور ان لوگوں سے کثیر اشتراک کیا جو حب اہل بیت کے نام سے امت میں تفریق و انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے۔

۱۔ آپ کا یزید کی حکومت کو تسلیم کرنا ان حالات میں آپ کا فتنی فیصلہ تھا۔ یہ نہیں کہ آپ وقت یزید کے سیاسی کردار سے خوش تھے۔ بلکہ آپ اپنے باپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سیاسی کردار کو غلط سمجھتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ۔ خالد محمود دہلوی

سوال: پچھلے سوال کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت جیسے امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم یہ سب اہل سنت تھے۔ شیعوں نے ان پر غلط طور پر شیعیت کی چھاپ لگا رکھی ہے۔ اگر بات اسی طرح ہے تو یہ حضرات پھر ہمارے دوسرے ائمہ و محدثین سے دور کیوں رہے؟ آپس میں کیوں ملتے جلتے نہ تھے؟

جواب: یہ صحیح نہیں کہ یہ حضرات ہمارے دوسرے ائمہ سے کنارہ کش تھے۔ ان کی روایات ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور یقیناً موجود ہیں۔ اگر کم ہیں تو کیا حضرت عثمانؓ سے، حضرت زبیرؓ سے، انہی روایات ہیں جتنی حضرت ابی ہریرہؓ سے ملتی ہیں تو کیا اسے حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ سے دوری اور بعد پر محمول کیا جائے گا۔ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔

البتہ شیعوں نے انہیں ہمارے دوسرے اکابر ائمہ سے دور کر رکھا ہے۔ مگر دروغ گور عاقلہ نباشد۔ پھر بھی یہ اپنی کتابوں میں کہیں کہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی چند روایات بھی ان کی کتابوں سے مل جائیں تو اندر کی صورت حال کا مات پتہ مل جاتا ہے۔ اب آئیے قدامہ شیعہ سے اپنے اس موقف کی تائید حاصل کریں۔

بنداد کی جامع مسجد میں خلیفہ کون ہوتا ہو گا؟ یہ آپ اندازہ کریں۔ اہل السنۃ والجماعہ کیا وہاں یہ حضرات اہل بیت جمع ہو رہے نہ جاتے تھے یا نہ جاتے ہوں گے؟ اگر جاتے تھے اور ان ائمہ کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کیا یہ سب ایک نہ تھے؟ لا محمد بن یعقوب کلینی (۲۲۹ھ) نے امام علی رضا کا جامع مسجد میں جمعہ کے لیے جانا اور آپ کا وہاں جمعہ پڑھنا الکافی جلد ۱ ص ۱۹ میں صاف لکھا ہے۔ امام باقر اور

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات الکافی جلد ۸ ص ۵۸۵ میں دیکھئے۔ امام ابو یوسف (۱۸۲ھ) اور امام موسیٰ کاظم (۱۸۳ھ) کی ملاقات کا تذکرہ الکافی جلد ۸ ص ۵۸۶ پر موجود ہے۔ امام باقر امام ابوحنیفہ کو وقت کے علماء میں شمار کرتے ہیں۔ اسے الکافی جلد ۸ ص ۵۸۶ پر ملاحظہ کیجئے۔ امام قتادہ (۱۱۸ھ) اور امام جعفر صادق (۱۴۸ھ) کے اکٹھے طواف کرنے کا ذکر الکافی جلد ۸ ص ۵۸۶ پر موجود ہے۔ پھر ان کا ذکر ص ۵۸۶ پر بھی دیکھئے۔ امام نافع (۱۱۶ھ) اور امام باقر کے ملنے کا ذکر الکافی جلد ۸ ص ۵۸۶ پر موجود ہے۔

امام ابوحنیفہ کا ذکر اس کتاب کی جلد ۲ ص ۱۲۳ جلد ۳ ص ۱۲۹ جلد ۴ ص ۱۲۹ جلد ۵ ص ۱۲۹ جلد ۶ ص ۱۲۹ جلد ۷ ص ۱۲۹ جلد ۸ ص ۱۲۹ جلد ۹ ص ۱۲۹ جلد ۱۰ ص ۱۲۹ جلد ۱۱ ص ۱۲۹ جلد ۱۲ ص ۱۲۹ جلد ۱۳ ص ۱۲۹ جلد ۱۴ ص ۱۲۹ جلد ۱۵ ص ۱۲۹ جلد ۱۶ ص ۱۲۹ جلد ۱۷ ص ۱۲۹ جلد ۱۸ ص ۱۲۹ جلد ۱۹ ص ۱۲۹ جلد ۲۰ ص ۱۲۹ جلد ۲۱ ص ۱۲۹ جلد ۲۲ ص ۱۲۹ جلد ۲۳ ص ۱۲۹ جلد ۲۴ ص ۱۲۹ جلد ۲۵ ص ۱۲۹ جلد ۲۶ ص ۱۲۹ جلد ۲۷ ص ۱۲۹ جلد ۲۸ ص ۱۲۹ جلد ۲۹ ص ۱۲۹ جلد ۳۰ ص ۱۲۹ جلد ۳۱ ص ۱۲۹ جلد ۳۲ ص ۱۲۹ جلد ۳۳ ص ۱۲۹ جلد ۳۴ ص ۱۲۹ جلد ۳۵ ص ۱۲۹ جلد ۳۶ ص ۱۲۹ جلد ۳۷ ص ۱۲۹ جلد ۳۸ ص ۱۲۹ جلد ۳۹ ص ۱۲۹ جلد ۴۰ ص ۱۲۹ جلد ۴۱ ص ۱۲۹ جلد ۴۲ ص ۱۲۹ جلد ۴۳ ص ۱۲۹ جلد ۴۴ ص ۱۲۹ جلد ۴۵ ص ۱۲۹ جلد ۴۶ ص ۱۲۹ جلد ۴۷ ص ۱۲۹ جلد ۴۸ ص ۱۲۹ جلد ۴۹ ص ۱۲۹ جلد ۵۰ ص ۱۲۹ جلد ۵۱ ص ۱۲۹ جلد ۵۲ ص ۱۲۹ جلد ۵۳ ص ۱۲۹ جلد ۵۴ ص ۱۲۹ جلد ۵۵ ص ۱۲۹ جلد ۵۶ ص ۱۲۹ جلد ۵۷ ص ۱۲۹ جلد ۵۸ ص ۱۲۹ جلد ۵۹ ص ۱۲۹ جلد ۶۰ ص ۱۲۹ جلد ۶۱ ص ۱۲۹ جلد ۶۲ ص ۱۲۹ جلد ۶۳ ص ۱۲۹ جلد ۶۴ ص ۱۲۹ جلد ۶۵ ص ۱۲۹ جلد ۶۶ ص ۱۲۹ جلد ۶۷ ص ۱۲۹ جلد ۶۸ ص ۱۲۹ جلد ۶۹ ص ۱۲۹ جلد ۷۰ ص ۱۲۹ جلد ۷۱ ص ۱۲۹ جلد ۷۲ ص ۱۲۹ جلد ۷۳ ص ۱۲۹ جلد ۷۴ ص ۱۲۹ جلد ۷۵ ص ۱۲۹ جلد ۷۶ ص ۱۲۹ جلد ۷۷ ص ۱۲۹ جلد ۷۸ ص ۱۲۹ جلد ۷۹ ص ۱۲۹ جلد ۸۰ ص ۱۲۹ جلد ۸۱ ص ۱۲۹ جلد ۸۲ ص ۱۲۹ جلد ۸۳ ص ۱۲۹ جلد ۸۴ ص ۱۲۹ جلد ۸۵ ص ۱۲۹ جلد ۸۶ ص ۱۲۹ جلد ۸۷ ص ۱۲۹ جلد ۸۸ ص ۱۲۹ جلد ۸۹ ص ۱۲۹ جلد ۹۰ ص ۱۲۹ جلد ۹۱ ص ۱۲۹ جلد ۹۲ ص ۱۲۹ جلد ۹۳ ص ۱۲۹ جلد ۹۴ ص ۱۲۹ جلد ۹۵ ص ۱۲۹ جلد ۹۶ ص ۱۲۹ جلد ۹۷ ص ۱۲۹ جلد ۹۸ ص ۱۲۹ جلد ۹۹ ص ۱۲۹ جلد ۱۰۰ ص ۱۲۹

لی ہے۔ اسے الکافی جلد ۸ ص ۵۸۶ میں دیکھا جاسکتا ہے۔
یہ چند اشارے احقر نے ذکر دیئے ہیں در نہ اس کی تائیدات کے لیے ایک پورا دفتر درکار ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ سب حضرات اہل سنت و الجماعہ تھے اور ان کے باہمی اس طرح کے تعلقات تھے جو ایک پیغمبر کے خلیفہ امتیاز میں ہونے چاہئیں۔

ہاں اس بات میں شک نہیں کہ ان ائمہ اہل بیت کے گرد اس قدر منافقین اور اسلامی لباس پہننے والے یہود و مجوس جمع ہوئے کہ ان حضرات کی صحیح روایات اور تعلیمات بہت کم آگے پہنچیں۔ اس لحاظ سے یہ حضرات مظلوم ہیں اور انتہائی مظلوم کہ ان کے نام پر ایک پورا مذہب وضع کر لیا گیا ہے۔ ان کے گرد جمع ہونے والے اصل روایات حدیث ان کو امام مامون الرشید سمجھتے تھے اور جس طرح وہ امام مالک اور امام احمد کے گرد طلب حدیث میں پہنچتے۔ اسی طرح وہ ان حضرات سے بھی روایت لیتے اور علمی استفادہ کرتے۔ البتہ ان حضرات سے روایت لینے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تاکہ ان کے نام پر تیار کیا ہوا فرضی مذہب اسلام کی جگہ نہ پاسکے۔ نہ اسے اس مقدس نام سے چلایا جاسکے۔

سوال : شیعہ علماء نے ائمہ اہلبیت کے نام سے جو مذہب وضع کیا ہے۔ بتایا جائے کہ انہوں نے یہ کام ائمہ کرام کے کتنا عرصہ بعد شروع کیا؟
مائل : عبداللہ ازہجک

جواب : ائمہ اہل بیت پر جھوٹ ان کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ حضرت علیؓ پر ان کے سامنے جھوٹ باندھا گیا۔ عبداللہ بن سبا نے انہیں خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر آپ کے بعد آپ پر اس قدر جھوٹ باندھے گئے کہ العیاذ باللہ۔

اور اسحق کہتے ہیں :-

لما احدثوا تلك الاشياء بعد علي قال رجل من اصحاب علي قاتل هذا الله اي علم اشدوا۔
ترجمہ : جب انہوں نے یہ باتیں حضرت علیؓ کے بعد گھڑ لیں تو حضرت علیؓ کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا۔ کتنے قیمتی علم کو ان لوگوں نے برباد کر ڈالا ہے۔

شیعہ کے مشہور راہزماں علامہ امام قاضی امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں :-

ان المغيرة بن سعيد دس فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی تلہ

ترجمہ : مغیرہ بن سعید نے میرے باپ (امام باقر) کے کتابوں کی کتابوں میں بہت سی وہ روایات

داخل کر دی ہیں جو میرے باپ نے ہرگز بیان نہ کی تھیں۔

اصول کافی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ائمہ پر جھوٹ ان کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔

سوال : شیعہ حدیث ثقلین کو کتاب اللہ و عترتی سے بیان کرتے ہیں اور اہل سنت کتاب اللہ و سنتی بتلاتے ہیں۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شیعہ حضرت کی سنت کو دین کا ماخذ نہیں سمجھتے اور اس کی بجائے وہ امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں؟

جواب : شیعہ حیثیت حدیث کے مکو نہیں ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کتب حدیث اور تربت کر رکھی ہیں۔ ان کا قرآن بھی ہم سے مختلف ہے۔ کتب حدیث بھی ہم سے جدا ہیں اور ان کا اہل بیت کا تصور بھی ہم سے جدا ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ حیثیت حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ شریف رضی نقل کرتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرماتے ہیں :-

واستنوا بسنته فانما اهدى السنن

ترجمہ : حضورؐ کی سنت کو عمل میں لاؤ۔ یہ بے شک سب سے بہتر راہ ہے۔

حضورؐ نے فرمایا : لا عذر لکمن ترک سنتی

ترجمہ : میری سنت چھوڑنے کی تمہارے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔

پھر فرمایا : من ترک کتاب اللہ و قول نبیہ کفر

اور یہ بھی فرمایا : من خالف کتاب اللہ و سنتہ محمد کفر

علیکم باثار رسول اللہ و سنتہ۔

۱۔ مقدمہ صحیح مسلم ص ۱۷ رجال امام قاضی جلد ۱ ص ۱۷ دیکھئے جلد ۲ ص ۱۷۲ المدخل فی علم حدیث ص ۱۷۲ کے بیچ ہمارے جلد ۲ ص ۱۷۲ معانی الاخبار ص ۱۷۲ الکافی جلد ۱ ص ۱۷۲ الفہام ص ۱۷۲ الکافی جلد ۸ ص ۱۷۲

یاد رہے: انا اخذنا بکتابك وسنة نبیک ﷺ — کتاب اللہ وسنة نبیہ ﷺ
کتاب اللہ وقول نبیہ ﷺ — علی سنة اللہ وسنة رسوله ﷺ

فرمایا: من رغب عن سنتی فلیس منی ﷺ

اور یہ بھی کہا: من اخذ دینہ من کتاب اللہ وسنة نبیہ زالت الجبال قبل ان یزول ﷺ
اور یہ بھی ہے: قول ربنا وسنة نبینا ﷺ

ان روایات کی روشنی میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہ لوگ حجت حدیث کے منکر نہیں ہیں۔ حدیث
تقلید میں انہوں نے جو ”سنتی“ کا لفظ روایت نہیں کیا ”عتیقی“ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت
اور حدیث کو وہ براہ راست حجت نہیں سمجھتے۔ حدیث ان کے ہاں امام کی وساطت سے حجت بنتی ہے۔
اصل جمیع الثمر فی الارض انہ کر ام ہیں اور اصل قوت حاکم امامت کی ہے نبوت کی بات اس کے
ما تحت ہے۔ کتاب اللہ کے برابر کا ناخذ عترت ہے۔ حدیث اور سنت ان کے (عترت کے ماتحت) تسلیم
کی جائے گی۔ ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ”عترت“ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ اصل حجت الہی
امام کو سمجھتے ہیں رسالت کو نہیں۔

ملا باخر مجلسی نے مرآۃ العقول میں کتاب الاحتجاج سے نقل کیا ہے کہ اختلاف حدیث میں ملزمت
پر نہیں، اپنے اصحاب پر ہے۔ کہنی لکھتا ہے:-

لا یخفد شیء الا حول ولا اوسع من رد علمه ذلك كله الى العالم ﷺ

ترجمہ: اس سے زیادہ احتیاط کے قریب اور وسعت عمل کے لائق کوئی بات نہیں کہ ان امور کا
علم سب امام کی طرف نہ مایا جائے۔

ہم اہل سنت کی کتابوں میں روایت کتاب اللہ وعتقی جہاں بھی ہے ضعیف اسند ہے۔

اور اس کے راویوں میں کوئی نہ کوئی شیعی مزدکھڑا نظر آتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال: شیعہ قدام میں رجال پر لکھے والے کون کون سے مشہور لوگ گزرے ہیں؟

جواب: محمد بن حسن بن علی نے کتاب الرجال لکھی۔ حمزہ بن قاسم نے امام باقر کے رجال لکھے۔ ابن عقدہ
(۲۲۱ھ) نے بھی رجال لکھے۔ رجال کشی ۳۶۰ کے قریب لکھی گئی۔ کشی ابن قولیہ (۲۶۹ھ) کا معاصر تھا۔

۱۔ الکافی جلد ۲ ص ۲۹۲، ص ۲۹۳، ص ۲۹۴ کے ایضاً جلد ۵ ص ۵۲۱ کے ایضاً جلد ۵ ص ۵۲۱

۵۔ الکافی جلد ۲ ص ۲۹۲ کے ایضاً جلد ۱ ص ۱۸۱ کے ایضاً جلد ۱ ص ۱۸۱

رجال سنجاشی (۴۵۰ھ) رجال طوسی (۴۶۰ھ) اور فہرست محمد بن حسن طوسی اس دور کی کتب بیان کی جاتی ہیں۔
متاخرین میں جامع الروات اور رجال ماقتانی اس فن پر مفصل کتابیں ہیں۔ کتبہ خالد محمد رضا اللہ عنہ

سوال: ہفت روزہ ”دعوت“ کی ۱۹ اکتوبر کی اشاعت میں امیر معاویہ کے متعلق جو کچھ آپ نے فرمایا ہے
اس سے بہت سے لوگوں کے عقیدے صحیح ہو گئے ہیں۔ لیکن بعض دوست اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ
حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث مروی نہیں۔ ایسی اگر کوئی حدیث منقول ہو تو اگلے شمارہ میں
اسے بھی بیان فرمائیں۔ سائل: اقبال غفر صدر تنظیم اہل سنت سیالکوٹ

جواب: حضرت امیر معاویہ کا سب دبی، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی تھے۔ جن کے دست مبارک
پر سیدنا حضرت امام حسن اور امام حسین نے بیعت فرمائی اور جتنا عمر حضرت امیر معاویہ زندہ رہے امام حسن
اور امام حسین ان کے تابع رہے اور حضرت امیر معاویہ کے دیئے ہوئے وظائف قبول فرماتے رہے اور
ان کی گزارشات زیادہ تر اسی وظیفہ مقدسہ پر رہی۔ اب ایسی ہستی کے متعلق لب کشائی کسی طرح مناسب
نہیں۔ حضور کا یہ ارشاد حضرت امیر معاویہ کے متعلق حق اسلام کی ایک کافی دانی شہادت ہے:-

اللہم اجعل معاویۃ ہادیا ومہدیا۔ (اخر جہ احمد والترمذی)

ترجمہ: اے اللہ! تو معاویہ کو ہدایت پھیلانے والا اور ہدایت یافتہ فرما۔

یاد رہے کہ ایسے ہی الفاظ مسند احمد کی روایت میں حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق بھی منقول ہیں
پس ان الفاظ کے معنی پر فضیلت ہونے سے برگزنا نکار نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اس روایت میں جا کر بھی ان
الفاظ کا وہی وزن لیا جائے گا جو یہاں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرمایا اگر تم علی کو امیر بناؤ گے تو اسے
ہادی اور مہدی پاؤ گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان صفات کا پورا ظہور حکومت پر آنے سے ہی ہوتا ہے۔ سو کیا
یہ پہلی روایت امیر معاویہ کے برابر حکومت آنے کا اشارہ نہیں؟ ہاں آپ کے اصرار کی وجہ سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے:-

بیعت اللہ معاویۃ يوم القيمة وعليه رد اعوام خذ لا یمان ﷺ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو قیامت کے دن اس طرح انعامیں گے کہ ان پر نور ایمان کی

ایک چادر ہوگی۔

فضائل میں کسی حدیث کا کمزور یا ضعیف ہونا عیب نہیں سمجھا جاتا اور یہی محدثین کا فیصلہ ہے۔ ہاں

اثبات عقیدہ امیر مگر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ استعد احکم فی کل باب

کتبہ خالد محمد رضا اللہ عنہ

حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق

غوث الثقلین سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ارشادات کی روشنی میں

تین سوالوں کا جواب

حضرت قبلہ محترم جناب علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم
سلام سنو:

سوال ۱: ارجاجہ بازار کا ایک شخص جو اپنے آپ کو نئی کہتا ہے حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق بدگمان ہے وہ کہتا ہے کہ امیر معاویہؓ کوئی اختلافی شخصیت نہیں، بشیہ اور سنی دونوں انہیں نہیں مانتے۔ اہل سنت کے اپنے اکابر بزرگ انہیں اچھا نہیں جانتے۔ میں جب امیر معاویہؓ کی صفائی پیش کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ امیر معاویہؓ کی شان بیان کرنا تنظیم والوں کی بدعت ہے یا مولانا محمود احمد عباسی کی اختراع ہے۔ اکابر علماء اس بدعت سے بیزار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ امیر معاویہؓ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لکھنا چاہیے اس کی وضاحت فرمائیں؟

۲: میں نے کہا تھا کہ حضرت امام حسنؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کی بیعت کر لی تھی، مگر وہ دوست کہتا ہے کہ بیعت نہیں صرف صلح کی تھی۔ مطلع فرمائیں کہ حقیقت کیا تھی؟

۳: مقررین مذکور یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت امام حسنؓ کا امیر معاویہؓ کے ساتھ مل جانا ایک اصولی غلطی تھی۔ چنانچہ بعد کے حالات نے بتا دیا کہ اس سے اہل بیت پر اور ظالم ہوئے۔ اس کی بھی تحقیق چاہیے کہ امام حسنؓ کا یہ عمل اسلام کے لیے مضر تھا یا بہتر تھا؟ سائل مجدد اقبال ظفر فہد تنظیم اہل سنت سیالکوٹ

جواب ۱: یہ لوگ حضرت امیر معاویہؓ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کا رخ اس طرف ہونا چاہیے کہ اس باب میں خود اہل سنت کا مذہب کتابوں میں کیا لکھا ہے حضرت امیر معاویہؓ کے خلاف جو دوسرے دماغ میں اٹھتے ہیں اور جو تاریخی وہم پیدا ہوتے ہیں وہ سب امور اہل سنت کے مسئلہ بزرگوں کے سامنے بھی تھے۔ ان کے علم و فضل اور فکر و نظر سے واقعات کے وہ پہلو ہرگز غفلت نہ

تھے جن کے پیش نظر ہمارے موجودہ بعض دوستوں کو یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، حضرت امام محمد و الف ثانیؒ اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے لے کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ تک یہ سب بزرگ حضرت امیر معاویہؓ کی بزرگی کے اقرار کو مستی ہونے کی علامت اور ان کی شان میں بے ادبی کو اہل سنت سے منکفے کا نشان قرار دیتے ہیں۔ حضرت امام ربانیؒ عبد الف ثانیؒ تو وہ بزرگ ہیں جنہیں حق گوئی کی پاداش میں نور جہاں کی سازش نے برسوں قلعہ گوالیار میں قید رکھا اور حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی حق گوئی تو اس تک اہل بدعت کے سینوں کو زخمی کر رہی ہے۔ پس ان بزرگوں کا حکومت یا عوامی خلفشار سے مرعوب ہونا کبھی متصور نہیں ہو سکتا۔ یقین کیجئے کہ ان کی دیانت کسی انداز فکر میں مشتبہ نہیں۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ تو سب کے سردار ہیں اور مابعد کے تمام اولیاء کی گردنوں پر ان کا قدم ہے۔ ایسے بزرگوں کے متعلق جن کی پوری زندگی تقیہ کے دامن کو تار تار کرتی رہی۔ جنہوں نے حق گوئی کے باب میں کبھی مصلحت پسندی سے کام نہ لیا اور جن کے علم و فضل اور تقویٰ پر آج تک اہل سنت کو کامل اور مکمل اعتماد ہے۔ ان کے اچائی فصول میں کون شک کر سکتا ہے۔ آپ کے اس سنی مناد دوست کے ذہن میں جو دوسرے اٹھتے ہیں اور جن واقعات کو وہ اپنے دلائل سمجھ کر بیان کرتا ہے یہ سب امور ان بزرگوں کے سامنے بھی موجود تھے۔ پس چاہیے کہ اس دوست کے دلائل میں الجھنے کی بجائے موضوع سخن یہ بنائیں کہ حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ اگر وہ اقرار کرے کہ سنی نہیں اور صرف اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے اور حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق بدگمانی پھیلانے کے لیے وہ اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے۔ تو پھر دلائل اور واقعات کے باب میں ہم بھلا اللہ سیدنا امام حسنؓ کے ہم مسلک ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب فقط اتنا ہی ہے کہ پہلے آپ اپنے اس دوست کے ساتھ گفتگو کا رخ متعین کریں۔ پھر انشاء اللہ العزیز صفت روزہ ”دعوت“ آپ کی پوری خدمت کرے گا۔ ہاتھ لکھا امداد القادری جلد ۴ ص ۱۳ سے اہل سنت مکتب فکر کا قطعی فیصلہ سوال و جواب کی صورت میں ملاحظہ فرمایا جائے۔

سوال: حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ صحابی اندیانا و در فضیلت بر صفت صحابیت بہیم و شریک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہتند یانہ و ایشان را بالقب حضرت و دعائے رضی اللہ عنہ یاد کردن شعار اہل سنت است یانہ و کہے کہ در تعلیم ایشان تقصیرے نماید و مردمان را تخصیص و ترغیب بقرآن ایشان سازد در رافضی بودن ایس کس تا مل است یانہ؟

ترجمہ: امیر معاویہؓ صحابی ہیں یا نہ اور اس صفت صحابیت میں وہ دوسرے صحابہؓ کے ساتھ برابر شریک ہیں یا نہیں؟ انہیں حضرت اور رضی اللہ عنہ کے ساتھ ذکر کرنا اہل سنت کا نشان ہے

اور حضرت البر سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی یقیناً ہیں۔ اس لیے احادیث مذکورہ ان کو شامل ہوں گی۔ پس ان کا اکرام اور محبت واجب ہوگی اور ان کو برا کہنا اور ان سے نفرت رکھنا یقیناً حرام ہوگی اور ان سے جو کچھ منقول ہے بعد تسلیم محبت نقل ان اعمال پر ان کے نیک اعمال ان پر غالب ہیں، بلکہ خود ایک وصف صحابیت ایسا ہے جو سب پر غالب ہے۔ ارشاد نبویؐ خلوات احدکم الخ اس پر دال ہے اور اسی بناء پر لاکھس النازا الخ فرمایا ہے جو دوسرہ و خطرہ بلا اختیار دل میں پیدا ہوا وہ لائق عذوبہ اور جو عقیدہ اور تعلق اختیار سے ہوا اس کی اصلاح واجب ہے اور جو شخص با اختیار بدگمانی یا بددبانی یا بغض و نفرت رکھے گا لا محالہ وہ امام دین نبویہ کا مخالفت اور خارج از اہلسنت و جماعت ہے۔ جمیعاً کہ کتب اہلسنت سے ظاہر ہے۔ اس لیے اس کی امامت بھی مکروہ ہے اور اختلاط بلا ضرورت ممنوع۔ وفی شرح العقائد ص ۱۱۷

وما وقع بينهم من المنازعات والمحابات فله محامل وتاويلات فستمعوا الطعن فيهم ان كان مما يخالف الادلة القطعية فكفر كقذف عائشة رضي الله عنها والابدية وضيق اهر

ترجمہ: صحابہ میں جو اختلافات اور محاربات واقع ہوئے ان سب کے اپنی اپنی جگہ حل موجود ہیں اور ان کی ایسی توجیہات کی جاسکتی ہیں کہ ہر ایک کا اپنا مقام برقرار رہے۔ ان بذریعہ کی شان میں طعن کرنا اگر دلائل قطعیہ یقینیہ کے خلاف ہو جیسا کہ حضرت عائشہ پر بہتان باندھنا تو یہ یقیناً کفر ہے اور اگر دلائل قطعیہ کی مخالفت نہیں اخبار اہل اہل کے خلاف ہے تو یہ بھی بدعت اور بدکاری ہے۔ شمس التواتر سے نظر سے نہیں گزری اور نہ مصنف کا حال معلوم ہوا۔ واللہ اعلم

سوال ۲: کیا حضرت امام حسنؑ نے حضرت امیر معاویہؓ سے صلح کی تھی یا ان کی بیعت بھی کی تھی؟
جواب: حضرت امام حسنؑ نے حضرت امیر معاویہؓ سے صلح ہی نہ کی تھی، امیر معاویہؓ کی بیعت بھی فرمائی تھی۔ بلکہ ان کے ساتھ حضرت امام حسینؑ نے بھی حضرت امیر معاویہؓ کی بیعت کی تھی، رجال کشی میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ امام حسنؑ، امام حسینؑ اور قیس بن سعد بن عبادہ انصاری وغیرہ جب شام آئے تو۔
فاذن لهم معاویۃ واعذ لهم الخطباء فقال يا حسن قم ذبايع ثم قال للحسين قم ذبايع فقام ذبايع۔

لہ امداد الفتاویٰ جلد ۱ ص ۱۱۹ جلد ۵ ص ۳۹۵ جدید ۲۰ بجار الانوار جلد ۱ ص ۱۲۴ ایوان۔

ترجمہ: پس امیر معاویہؓ نے انہیں آنے کی اجازت فرمائی اور ان کے اعزاز میں خلیب بلائے۔ اور امام حسنؑ سے کہا کہ کھڑے ہو کر بیعت فرمائیں۔ امام حسنؑ کھڑے ہوئے اور امیر معاویہؓ کی بیعت کی۔ پھر امام حسینؑ سے کہا کہ آپ کھڑے ہوں اور بیعت فرمائیں۔ امام حسینؑ کھڑے ہوئے اور حضرت امیر معاویہؓ کی بیعت فرمائی۔

حضرت امام حسنؑ کا امیر معاویہؓ کی بیعت کرنا ہرگز غلطی نہ تھا۔ بلکہ اسی مصالحت نے انہیں "سید" ہونے کی شان سے ممتاز فرمایا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

"میرا یہ بیٹا سید" ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اصلاح فرمائیں گے۔ (حدیث بخاری)

یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ یہاں لسان نبوت سے امیر معاویہؓ اور ان کی جماعت کے لیے بھی مسلمان ہونے کے الفاظ وارد ہیں۔ پس یہ اختلافات کوئی کفر و اسلام کے اختلافات نہ تھے، بعض انتظام و معاملات کے تھے، غور کیجئے کہ امام حسنؑ کا یہ عمل اگر غلط ہوتا تو حضورؐ اس پر انہیں "سید" ہونے کی بشارت نہ دیتے۔ پھر حضرت امام باقرؑ کا ارشاد ہے۔

والذی صنعہ الحسن بن علیؑ کان خیرا لہذہ الامۃ مما طلعت علیہ الشمس۔

ترجمہ: امام حسنؑ نے جو کچھ کیا وہ اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر تھا جس پر کبھی سورج طلوع ہوا۔ آپ ہی غور کریں کہ اگر امام حسنؑ کا کھانا ہر باطن ایک نہ ہوتا اور دل و جان سے امیر معاویہؓ کے ساتھ نہ ہوتے تو اس معاہدہ میں باقاعدہ شرائط نہ ہوتیں، کیونکہ جبری اطاعت میں شرطیں نہیں ہرگز تیں۔ امام حسنؑ نے امیر معاویہؓ سے شرط لی تھی۔

صالحہ علی ان یسلّم الیہ ولایۃ امراء المسلمین علی ان یعمل فیہم مہم بکتاب اللہ و سنتہ رسول اللہ و سیرۃ خلفاء الصالحین۔

ترجمہ: امام حسنؑ نے امیر معاویہؓ سے مصالحت کرتے ہوئے اس شرط کے ساتھ مسلمانوں کی ولایت ان کے سپرد کی تھی وہ کتب و سنت کے مطابق حکومت کریں اور خلفائے صالحین راستہ دین کی سیرت پر چلیں۔

کتبہ خالد عمر دعوۃ الشریعہ ۱۹ اپریل ۱۳۲۳ھ

لہ بحار الانوار جلد ۱ ص ۱۲۴ بجار الانوار جلد ۱ ص ۱۲۴ ایوان۔

سوال: ہفت روزہ "دعوت" کی ۵ اکتوبر کی اشاعت میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ماہوار رسالہ "النور" مجریہ جمادی الثانی ۱۳۵۲ھ سے حضرت مولانا حبیب احمد صاحب کراچی کا ایک مضمون رسالہ "تحریف قرآن کی حقیقت" کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ موجودہ قرآن کو نہیں مانتے۔ میرے ایک شیعہ دوست کہتے ہیں کہ یہ الزام غلط ہے۔ ہمارا اسی موجودہ قرآن پر پوری طرح ایمان ہے۔ موجودہ قرآن حرف بحرف کلام خداوندی ہے اس کی ذرا وضاحت فرمائیں؟ سائل نامصر علی کراچی۔

جواب: شیعہ حضرات جب یہ کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن حرف بحرف کلام خداوندی ہے تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے سارے حروف کلام خداوندی کے حروف ہیں۔ الف باء و تاء وغیرہ میں سے کوئی حرف نہیں جو کلام خداوندی میں نہ آچکا ہو اور یہ ایک الفاظ کا کھیل ہے جس سے عوام مغالطے میں آجاتے ہیں اور جب یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ قرآن لفظ بلفظ کلام الہی ہے تو اس سے بھی یہی مراد ہوتی ہے کہ اس کے تمام الفاظ کلام الہی کے الفاظ ہیں۔ ان حالات میں اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان دو مسئلوں کا ایمان موجودہ قرآن پر واقعی ہے یا نہیں۔ تو یوں پوچھیں کہ موجودہ قرآن میں:-

- ۱۔ الفاظ کی باہمی ترتیب اور ہر آیت کے مختلف فقروں کی باہمی تالیف و ترتیب کیا ہو ہو رہا ہے؟ جسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور اصحاب کو لکھرایا تھا؟
- ۲۔ آیات قرآنی کی باہمی ترتیب اور موجودہ سورتوں کی ترتیب و تالیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ اور منظر شدہ ہے یا نہیں؟ آپ کا اسے نمادوں میں پڑھنا کیا اسی ترتیب سے تھا؟
- ۳۔ موجودہ قرآن حرف بحرف کلام خداوندی ہونے کے باوجود پورا اور مکمل ہے یا اس سے بعض آیات کی امت کے ہاتھوں کوئی کمی بھی ہو گئی ہوئی ہے؟

ان فیصلوں سوالوں کی روشنی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیعہ کا موجودہ قرآن پر ایمان ہے یا نہیں؟ اس میں وہ آپ کو اس بات میں ابھائیں گے کہ خدا اہل سنت کے نزدیک بھی تو یہ موجودہ ترتیب موافق تنزیل نہیں۔ آپ اس کے بارے میں کہیں کہ اگرچہ یہ ترتیب نزولی نہیں، لیکن ترتیب رسولی ہر دو ہے۔ اہل سنت اس موجودہ قرآن کو اگر ترتیب نزولی کے موافق نہیں مانتے تو یہ بھی نہیں مانتے کہ موجودہ ترتیب امت کے اپنے ہاتھوں کی ایجاد ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن پاک کو ان وقائع اور حالات کی ترتیب سے نہیں لکھایا۔ جو ان شگامی مواقع کا نتیجہ تھے۔ بلکہ اسے باذن الہی ایک ایسی جامع ترتیب سے لکھا یا سنایا اور یاد کرایا ہے جو لوہر محفوظ کی ترتیب کے بالکل مطابق ہے اس ترتیب میں امت کی اپنی رائے کا کوئی دخل نہیں۔ یہ ہو ہو رہی قرآن ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے

سامنے پیش کیا تھا شیعہ دوست بھی اس موجودہ قرآن کو موافق تنزیل نہیں مانتے۔ لیکن وہ اس کی موجودہ ترتیب کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی موجودہ شکل میں صحابہ کی تالیف ہے اور یہ محض ایک صحیفہ عثمانی ہے۔ جس کے حروف اور الفاظ تو وہی ہیں جو قرآن پاک کے تھے۔ لیکن ان کی ترتیب و تالیف قطعاً پیغمبر کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس مرحلے پر شیعہ اور اہل سنت اصولی طور پر مختلف ہو جاتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے ابتدائی مدارس میں "عقائد الشیعہ" ایک مشہور رسالہ رائج ہے جس کے مصنف ان کے ادیب اعظم مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ ہیں۔ اسے شمیم بک ڈپو کراچی نے شائع کیا۔ اور رئیس پرنٹنگ پریس سے یہ چھپا ہے۔ اس کے ص ۱ پر عقیدہ منہج کتب آسمانی ایک سُرخ ہے۔ اس کے ماتحت پیر شیعہ ترجمان قرآن پاک کے متعلق اپنا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں:-

"قرآن کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے یہ حرف بحرف خدا کا کلام ہے لیکن یہ موافق تنزیل نہیں۔ اس میں کمی و مدتی سورتوں سے ملے ہیں۔ حالانکہ اول کی سورت چاہیے تھی۔ پھر مدنی سورہ اقرآن جو سب سے پہلی سورہ تھی آخری پارہ میں ہے اور آیہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ آخری آیت تھی وہ سورہ ماندہ میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ آیات کی ترتیب میں بھی فرق ہے۔ بعض سورتوں سے آیات کی کمی بھی کر دی گئی ہے"

پھر اسی عقائد الشیعہ ص ۳۲ کے ۵ پر یوں لکھا ہے:-

"ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قرآن موافق تنزیل حضرت علی علیہ السلام نے جمع کیا تھا وہ لفظ بلفظ ہمارے پاس محفوظ رہا اور اب وہ ہمارے بارہویں امام علیہ السلام کے پاس ہے" امید ہے کہ ان حقائق کی روشنی میں آپ پر یہ واضح ہو گیا ہو گا کہ موجودہ قرآن پر ایمان رکھنے کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت میں بنیادی اختلافات ہیں۔ وقت کے موجودہ عقائد و حالات کی موجودہ افتاد کے پیش نظر ان اختلافات کو نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔ لیکن ہوا موافق ایمان پراثر انداز ہوتے ہیں اور پھر بہت سے معاملات شرعیہ جو مبنی بر ایمان ہیں (جیسے نکاح وغیرہ) وہ ان کی روشنی میں ہی طے ہوتے ہیں۔ تو ایسے واقعات کو دبا جانا اور ان میں ابہام سے کام لینا اسلامی حق امانت کے یقیناً خلاف ہیں اور خدا اس پر گراہ ہے کہ ہم نے نہایت نیک نیتی اور عامتہ امتی اسلام کی مہم رندی کے لیے آپ کے سوال کے جواب میں اس قدر تفصیل کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال ۲: سنا ہے علمائے یہود نے مجرموں پر احکامِ تورات جاری کرنے میں امیر و غریب، اشراف اور عوام میں کچھ فرق کر رکھا تھا۔ کوئی بڑا آدمی جو مال دار ہو یا اشراف میں سے ہو وہ اگر ذنا وغیرہ کرے تو اس پر وہ تورات کی حد جاری نہیں کرتے تھے اور اگر کوئی عوام اور غریبوں میں سے اسی جرم کا مرتکب ہوتا تو اس پر حکم شرعی جاری کر دیا جاتا۔ یہود کے پاس اس اختلافِ عمل کی کیا توجیہ تھی؟ مسائل محمد اسلم از جہلم

اجواب: یہ تو صحیح ہے کہ فقہائے یہود ان قانونی سزائوں کے نافذ کرنے میں اشراف اور عوام، امیر اور غریب، بڑے اور چھوٹے لوگوں میں فرق کرتے تھے۔ حالانکہ حکمِ تورات ان تمام مجرموں کے لیے عام تھا۔ وہ بندگانِ ذر و مصلحتِ حکم شرعی کے اس عموم کو چھپاتے تھے اور اجوائے محدود کے فتوے میں یہ مصلحتی فرق روا رکھتے تھے۔ ان کے پاس اس اختلافِ عمل کی توجیہ میں کوئی دلیل منقول نہ تھی، بلکہ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ امیر آدمی یا بڑے آدمیوں کے لیے جرم کے مواقعِ حرام اور ہر وقتِ محنت کرنے والے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی دولت و ثروت کے پیشِ نظر ان کے گھروں میں غیر مجرم مردوں اور عورتوں کا آذادانہ اختطاط و وقت کی فارغ البالی جرم کو چھپانے پر قدرت، ناچ گانے کے مشاغل اور عریاں سائٹی یہ وہ امور ہیں کہ ان حالات میں فتن و فحش سے بچنا نسبتاً زیادہ مشکل ہے۔ علمائے یہود کا خیال ہو گا کہ جب بُرائی کے مواقع اور فتنِ کاری کی کشش اتنی عام ہے تو پھر ان مجرموں پر حکمِ تورات کا جاری کرنا بہت ظلم ہے۔ عوام اور غریب محنتی انسانوں کے اوقات اکثر مصروف اور ان کے لیے عیش و عشرت کے اسباب اکثر محدود ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ بدکاری کریں تو ان کے پاس وجہِ معذرت کوئی نہیں ایسے اجتہادات نے علمائے یہود کی اکثر آنکھوں کو اندھا اور باطن کو سیاہ کر رکھا تھا۔ احمد شاہ! کہ حضرت اسلام نے اس خانہ ساز اجتہاد کے تابوت میں آخری میخ لگا دی جس سے سوسائٹی میں بدکاری کے مواقع زیادہ ہوں اسے معص اس بنا پر لائقِ سزا نہ سمجھیں کہ ان حالات میں سیاہ کاریوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ تصور یہود کی ایجاد ہے اور اسی نے شریعتِ تورات کو پارہ پارہ کیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال: حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ وسلم حقیقت میں بشر نہیں نور تھے۔ یہ عقیدہ اکابرِ اہلسنت، فقہاء، محدثین میں سے کس نے لکھا ہے؟ یا یہ شیعہ کا عقیدہ ہے جو انہوں نے اس حدیث کی مخالفت میں وضع کیا کہ حضورؐ نے فرمایا، میں، ابو بکرؓ اور عمرؓ ایک ہی مٹی سے پیدا کئے گئے۔ شیعہ نور و بشر کے مسئلہ میں اہلسنت کے اس قدر سخت مخالفت کیوں ہیں۔ اس کا کچھ پس منظر بیان فرمادیں؟

جواب: حضورؐ اپنی ذات میں بشر نہیں نور تھے یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضورؐ اور حضرت علیؑ ابتدا میں ایک نور تھے، پھر اس کے دو ظہور ہوئے۔ سو آپؑ اور علیؑ ایک ہی نور سے پیدا کئے گئے

اور حضرت علیؑ کے بشر ہونے کی بھی کتابوں میں تصریح موجود ہے۔ رجال کشی ص ۱۲۷ پر صاف لکھا ہے۔ کہ نور علی بشر سورہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہ تھا۔

اہل سنت بزرگوں میں سے اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور لکھا ہے تو اس سے ان کے ہاں آپؐ کی بشریت کی نفی ہرگز مقصود نہیں۔ نہ وہ آپؐ کی نوع انسانی کے کہیں منکر ہونے کے حضورؐ کے ایسا نور ہونے کا عقیدہ جس سے بشریت کی نفی ہو۔ یہ صرف شیعہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں آپؐ کی بشریت اور نورانیت میں تنافی نہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین بشریت اور رسالت میں تنافی کے قائل تھے۔ کھلے بندوں کہتے کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسالت کسی بشر پر اترے۔ یہ مدعیانِ رسالت تو کھاتے پیتے ہیں، یہ انسان ہیں۔ یہ کیسے نبی اور رسول ہو سکتے ہیں۔ ان کی اس قسم کی باتیں قرآن کریم میں متعدد بار منقول ہیں۔

انکارِ بشریت میں شیعہ کی شدت

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھل کر فرماتی ہیں:-
کان بشرًا من البشر فلی ثوبہ ویحلب شاتلہ ویجندم نفسه۔ رواہ الترمذی۔
ترجمہ: آپؐ انسانوں میں سے انسان تھے۔ اپنے کپڑے کی دیکھ بھال خود کرتے اپنی بچی کا دودھ خود دوتے اور اپنے کام خود کرتے تھے۔
علامہ قاری عیسیٰ محدثین نے اس حدیث کو تسلیم کیا ہے۔ آپؐ لکھتے ہیں:-

کان بشرًا من البشر تمہید لما بعدہ من الخیر لا ینالما رأیت من اعتقاد الکفار
ان النبی لا یلیق بہ منصبہ ان ینعل ما ینعل غیرہ من عامۃ الناس بلہ
ترجمہ: ام المؤمنینؓ کا یہ کہنا آپؐ انسانوں میں سے ایک انسان تھے یہ اس بات کی تمہید میں فرمایا تھا جو آپؐ نے بعد میں کہی کہ آپؐ گھر کے سارے کام کر لیتے تھے، آپؐ نے دیکھا کہ کناریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کام بھی کرے جو عام دوسرے لوگ کرتے ہیں تو آپؐ نے کہا کہ حضورؐ گھر کے عام کام بھی کر لیتے تھے اور انسانوں میں سے انسان تھے۔

آپؐ نے اس حدیث کی تصنیف نہیں کی۔ اہل سنت کے ہاں بشریت انبیاؑ کبھی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں رہا۔ یہ شیعہ ذکرین ہیں جنہوں نے حضرت عائشہؓ کی مخالفت میں یہ دوسرا سہ پیدا کر رکھا ہے کہ حضورؐ کو

بشر کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ استغفر اللہ العظیم
جواب عرض ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی
بشریت روایت کرتی ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا:-

انکم تختصمون الی وانا انا بشر ولعل بعضکم ان يكون المحن محبة من بعض... الحديث
ترجمہ: تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو اور میں بھی انسان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے
کوئی اپنی محبت میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہو۔

پھر کیا لا محذور اب کلینی نے حضرت ام سلمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دہاؤ
الا کسائر الرجال کے الفاظ نقل نہیں کئے۔ پھر یہ الفاظ بھی دیکھئے۔ ان رسول اللہ بشر شیخہ امہ کے ہاں
یہ مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ لگتی تھی اور تکلیف دیتی تو آپ اپنے چہرہ پر ہاتھ کا سایہ کر
لیتے اور علامہ کلینی کتاب الحج باب الظلال للحرم میں نقل کرتے ہیں:-

ربما ستر وجهه بیده۔ آپ اپنے چہرہ کو اپنے ہاتھ سے ڈھانپ لیتے تھے۔
یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔ بدن مبارک اتنا لطیف تھا کہ روشنی اس میں سے گزر جاتی
تھی۔ شیخہ کے ہاں یہ لائق قبول نہیں۔ لا محذور باقر مجلسی لکھتا ہے:-

ما قيل ان جسده الشريف كان لطيفا فلم يكن يمنع نفوذ الشعاع فهو بعيد جدا لانه
لو كان جسده الشريف كذلك لم تكن شايه كذلك ولو كان كذلك لكان
لا يمنع نفوذ الشعاع البصر.

ترجمہ: یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کا جسد شریف اس قدر لطیف تھا کہ شعاعیں اس کے اندر سے گزر
جاتی تھیں یہ بات بعید از فہم ہے کیونکہ اگر اس طرح ہو تو آپ کے پڑے تو اس طرح کہ نہ
منہ لے کر آپ کا سایہ نہ پڑے اور اگر یہ بھی اس طرح ہوں آپ کا بدن (دیکھنے والی نظر کے
پارہ سے) کو تو نہ روکتا تھا۔

پھر شیخہ یہ بھی کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بچھونے کا نا۔ تو آپ نے اس کے خلاف
دعا کی۔ علامہ کلینی لکھتے ہیں:-

فلمسحه عقرب فقال لعنك الله۔ "آپ کو بچھونے کا نا آپ نے نہ فرمایا پھر خدا کی پکڑ ہو"

۱۔ جامع ترمذی جلد ۱ ص ۱۶۱ لکھنؤ کافی کلینی جلد ۵ ص ۵۶۵ ۲۔ ایضاً جلد ۴ ص ۳۵۵ ۳۔ مرآۃ العقول جلد ۱ ص ۲۵۷
۴۔ الکافی جلد ۴ ص ۳۲۳ جلد ۶ ص ۳۲۵ ۵۔ ایضاً جلد ۴ ص ۳۵۵

کیا عفری بدن۔ بغیر کچھ کسی کو کاٹ سکتا ہے؟ شیخہ یہاں تو آپ کے بدن عنقریب کا اقرار کرتے ہیں
انسانی عراج آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ علامہ طبرسی کتاب الاحتجاج میں لکھتا ہے:-
انما انا بشر مثلكم یعنی اکل الطعام... فی البشریۃ مثلكم بلہ
ترجمہ: سوائے اس کے نہیں کہ میں بھی بشر ہوں جیسے تم یعنی میں بھی کھانا کھاتا ہوں اور بشری
جزوہوں میں تمہاری طرح ہوں۔

پھر یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی حکمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سہو کی کیفیت وارد کر
دے اور ان کے ہاں اس عقیدے میں کوئی عیب نہیں۔ پھر معلوم نہیں کہ یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کے بغض و عناد میں بشریت الہی کا کیوں انکار کرتے ہیں اور عوام میں فوراً بشر کے جھگڑے پھیلا کر خود اہلسنت
کی صفوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ ان کے علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں:-

اما مثل تجويز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم... فلا يوجب فسقا.

ترجمہ: اور یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سہو کا وارد ہونا جائز مانا جائے (جس کا
علامہ طبرسی کی رائے ہے) تو اس عقیدے سے فسق لازم نہیں آتا۔

سو یاد رہے انکار بشریت شیعوں کی ایک کوشش ہے جو اہل سنت کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے
کے لیے انہوں نے تجویز کر رکھی ہے۔ ورنہ اہل سنت میں بریلوی کا بر بشریت کے برگزین نہیں تھے۔
مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

اجماع اہل السنۃ ہے کہ بشر میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔

پھر آپ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

قرآن عظیم ناطق ہے کہ آپ نور روشن ہیں اور بشر ہونا اس کے منافی نہیں۔ جیسا کہ وہم کیا گیا ہے۔

نوسٹ: یہ وہم کرنے والے کون ہیں۔ وہی نام نہاد شیخہ ذاکر جو آپ کے لیے لفظ نور کی اشاعت محض
اس ذہن سے کرتے ہیں کہ جس طرح بن پڑے بشریت اور رسالت میں تنافی پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ضلالت
نیت سے محفوظ فرمائے۔

بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج پر گئے حضرت ابوبکر
صدیق اس رات ہجرت نماز میں رہے۔ آپ کا کس وقت علم نہ تھا کہ حضور کہاں ہیں۔ لیکن آپ کے دل
میں یہ داعیہ موجزن تھا کہ آج رات نماز میں ہی گزاریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور وہاں (ملا علی میں)

۱۔ کتاب الاحتجاج للطبرسی ص ۲۱۰ ۲۔ رجال باقر مجلسی جلد ۱ ص ۲۵۵ ۳۔ دوام الحیث ص ۲۵۵ ۴۔ نفی الخی ص ۲۵۵

اللہ کے حضور حاضر ہوں تو آپ (حضرت البکر) یہاں زمین پر اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں:۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت البکرؓ ایک ہی مٹی کے خیمے سے پیدا کئے گئے تھے پس
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو سبقت لے گئے اور حضرت البکرؓ نماز پڑھتے رہے۔
 ان دونوں کا کلام (اس رات) خدا سے کلام تھا،

سو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت مٹی سے تھی اور آپ نور کی صفات
 میں جلدہ گھرے تھے۔ آپ کی ذات سے بشریت کی نئی یہ اہل سنت کا عتیدہ نہیں ہے۔

فائدہ محمد و عفا اللہ عنہ

سوال: حضرت البکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے عہد خلافت میں حضرت علی مرتضیٰ
 اور حسنینؓ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ یہاں ایک شیعہ صاحب کہتے ہیں کہ ان حضرات کے ساتھ نہایت
 بد سلوک کی جاتی تھی اور ان کی ذات کو ہمیشہ گرانے کی کوشش کی جاتی تھی اور یہ حضرات بھی ان خلفاء ثلاثہ
 سے نالاں رہتے تھے۔ اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ سائل غلام علی از میا پور ضلع ملتان

جواب: حضرت علی مرتضیٰؓ اور حضرت حسنینؓ خلفائے ثلاثہ کے باسعادت عہد میں نہایت عزت و احترام
 کے ساتھ دیکھے جاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت واری کے باعث ہر شخص ان سے محبت کرتا
 تھا۔ آپ کے اس شیعہ دوست کا یہ خیال غلط ہے کہ ان حضرات سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ شیعہ
 مذہب کے عقائد کی معتبر کتاب "حق الیقین" میں خلفائے ثلاثہ کے متعلق مراحات سے لکھا ہے:۔

» در ایام امامت خود ظاہر اور اعزاد و اکرام اس حضرت و حضرت حسنین علیہم السلام
 نہایت مبالغہ سے نمودند »

ترجمہ: خلفائے ثلاثہ اپنے عہد خلافت میں علی مرتضیٰؓ حضرت امام حسنؓ اور امام حسینؓ کے ظاہری
 اعزاد و اکرام میں بہت ہی زیادہ مبالغہ فرماتے تھے۔

حضرت عمر فاروقؓ کی تویہ شان تھی کہ ان شہزادوں کو دیکھ کر فرط محبت میں بعض اوقات ہمہ تن
 بھی نیچے اتر آتے تھے۔ پس ان حضرات کے ان خلفائے کرام سے نالاں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت
 البکر صدیقؓ تو باغ فدک کی آمدنی سے ان حضرات کی ضروریات پوری فرماتے تھے اور یہ حضرات اُسے
 ہمیشہ قبل فرماتے اگر وہ روایات صحیح ہوئیں جن میں ان حضرات کے ناراض ہونے کا بیان ملتا ہے تو

ملہ فتوحات یکجہ جداول باب دوم ص ۳۰ لاہور شمیم پریس ۱۹۷۷ء حق الیقین ص ۱۷۷ لکھنؤ۔

یہ مقدس بزرگ باغ فدک کی آمدنی ہرگز قبول نہ فرماتے اور ناراض ہو کر کنارہ کش رہتے۔ یہ صحیح ہے کہ ان
 حضرات کا راشن باغ فدک کی آمدنی سے ہی آتا تھا۔ علامہ علی نقی شاذلی ہنج البلاغۃ لکھتے ہیں:۔

» البکرؓ غلہ و سوداں را گرفتہ بقدر کمایت باہل بیت علیہم السلام سے داد و خلفائے بعد
 اویہم برائے اسلوب رفتار نمودند »

ترجمہ: حضرت البکرؓ باغ فدک کا فائدہ آمدنی حضرت اہل بیت کو اس قدر مجھواتے کہ انہیں
 کافی ہو جاتا اور بعد کے خلفاء بھی اسی طریق پر عمل پیرا رہے۔

شاذلی ہنج البلاغۃ کا یہ بیان اہل بیت کی ندامت کی دوسرے کو بالکل تار تار کر رہا ہے۔ یہ گمان نہ
 کیا جائے کہ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے باغ فدک کے مالکانہ حقوق کے لیے دربار خلافت
 میں اپنا قاصد کیوں بھیجا۔ کیا انہیں اس حدیث پیغمبر کا علم نہ تھا کہ پیغمبروں کی وراثت مال میں نہیں ملتی اور ان
 کا سب مال ان کے بیت المال کا حق ہوتا ہے؟ اس لیے بعض اوقات تعلیم امت کے لیے اور اس لیے کہ
 سب عوام و خواص کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے۔ ایسے عنوانات خرد تندرستی کے لیے جاتے ہیں۔ واقعات کے
 متن میں مسائل کا کھلنا دیر یا نقدش چھوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظریات کی نسبت واقعات زیادہ پختگی سے
 محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت سیدہ زہراؓ کے مطالبہ فدک سے پہلے پیغمبروں کی وراثت کا مال میں نہ ملنا محض ایک
 نظریے اور ایک مسئلے کے درجے میں تھا۔ حضرت سیدہؓ کے اس مطالبہ سے وہ نظریہ ایک واقعہ کی شکل اختیار
 کر کے اپنے نقوش نہایت گہرے اختیار کر گیا۔ مراد اس سے تادیب امت اور تعلیم امت ہی تھی نہ کہ یہ
 معاملہ واقعی حضرت فاطمہؓ سے پیش آرہا تھا۔ اس میں اگر کہیں یہ دوسرے پیدا ہو کہ حضرت سیدہؓ کے مقام اور
 احترام کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ بعد کا قاضی خود تری کی رائے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کیا اس اصول کو پیش نظر
 نہیں رکھا جاتا کہ بعض اوقات دوسروں کی تادیب کے لیے خود اپنوں سے بھی مخصوص انداز میں ایسا عمل اختیار
 کرنا پڑتا ہے جو بظاہر دل میں کھینچنے لگے۔ لیکن حقیقت حال پر اطلاع پانے کے بعد اس میں کوئی غبار باقی نہیں
 رہتا۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں:۔

» در سیاست ملوک و ادب ایشان بسیار واقع می شود کہ یکے از مقررین را مورد عتاب سے
 گردانند کہ دیگران متنبہ شوند حق تعالیٰ در قرآن مجید بسیار جہ نسبت بجناب نبوی عتاب آمیز سخن
 فرمودہ است برائے تادیب امت »

ترجمہ: بادشاہوں کی سیاست اور ادب میں بہت دفعہ ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ وہ

۱۔ شرح ہنج البلاغۃ جلد ۹ ص ۹۷ حیات القرب جلد ۱ ص ۳۱۷ ایران

اپنے خاص انخاص لوگوں میں سے کسی کو موردِ عقاب بنالیتے ہیں اور مراد یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے نہ یہ کہ ان مجرموں کی ذبح و توحید مراد ہو) خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بہت جگہوں میں حضرت علیؓ کے ساتھ جیسا کہ کتاب آئینہ انداز میں کلام فرمایا ہے اور مراد وہاں بھی تادیبِ امت ہی ہے (نہ کہ ضرر کو معتوب کیا جا رہا ہے)۔

یاد رکھیے کہ اگر حضرت علیؓ المرتضیٰ حضرت صدیق اکبرؓ سے دلی طور پر ناراض ہوتے یا انہیں ان کی شان میں شبہ ہوتا تو وہ حضرت صدیق اکبرؓ کے پیچھے ان کے عہدِ خلافت میں نماز نہ پڑھتے اور حضرت صدیق اکبرؓ کو اپنا امام نہ سمجھتے اور نہ ہی کسی صورت میں فاخِ ذلک کی آمدنی قبول فرماتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: یہاں پنجاب کے ایک مشہور گدی نشین مقرر نے کہا ہے کہ عورتوں کو غیر محرم ہونے کے باوجود بیروں سے پردہ واجب نہیں۔ جب عورتیں علاج کرائے کی غرض سے ڈاکٹروں سے پردہ ضروری نہیں سمجھتیں تو پیر اور مرشد بھی ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے پردہ کیوں؟ اس کی تفصیل فرمائیے؟

سائل: محمد صدیق کھوکھر سنت منکر لاہور

الجواب: غیر محرم پیر سے پردہ ضروری ہے۔ ایسے پیر صاحب کا زوجہ ان لوگوں اور غیر محرم عورتوں میں بیحد بزرگی کے پھیلائے لینا اور ناجائز انداز میں انہیں اپنے تبرکات سے نوازنا خلافِ شرع اور خلافِ حیا کے اسلام ہے۔ ایسے بیروں سے بیعت توڑ لینا واجب ہے۔ اس لیے کہ جو پیر اور بزرگ خدا کے فرمانبردار اور حضرت علیؓ المرتضیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے میں وسیع نہیں بن سکتا۔ اس سے بیعت کا جو بہری معہوم ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے بدن کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے بدنی آثار اور علاماتِ مرض ان کے سامنے آتے ہیں۔ روحانی مشائخ انسانی روج کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اس لیے انہیں روج سے ہی وابستگی ہونی چاہیے۔ انہیں مریدین کے جسم انسانی سے کوئی تعلق بالذات نہیں۔ مولوی احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں:-

”پیر سے پردہ واجب ہے جب کہ محرم نہ ہو۔“

پھر ان بیروں کے متعلق جو بے حجابانہ اور بے باکانہ عورتوں میں بیٹھتے ہیں۔ بلکہ ان سے حلقہ کراتے ہیں اور انہیں ترجمہ دیتے ہیں۔ مولوی احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں:-

۱۰

”یہ صورت محض خلافِ شرع و خلافِ حیا ہے ایسے پیر سے بیعت نہ چاہیے۔“

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ ۹ ذی قعدہ ۱۴۲۲ھ

۱۰ احکام شریعت جلد ۲ ص ۱۰ مطبوعہ بریلی ۱۰۰۰

سوال: ”دعوت“ کی، نومبر کی اشاعت میں آپ نے لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت صدیق اکبرؓ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک شیعہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا اپنا مسئلہ ہے۔ شیعہ کی کتابوں میں کہیں نہیں کہ حضرت ابوبکرؓ حضرت علیؓ کے بھی امام تھے۔ آپ تفصیل فرمائیں کہ شیعہ کتاب میں اس مسئلہ میں سائل: شرکت علی چونکہ سخی اعتبار کیا لکھوٹ کیا کہتی ہیں؟

جواب: حضرت علی مرتضیٰ حضرت ابوبکرؓ کے پیچھے ہی نمازیں پڑھتے تھے اور حضرت ابوبکرؓ کا حضرت علی مرتضیٰ کا امام ہونا شیعہ کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔ جب کہ حضرت علیؓ المرتضیٰ علیہ السلام نے خود حضرت ابوبکرؓ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے اور اپنے سامنے حضرت ابوبکرؓ کو اپنی مسجد شریف میں امام مقرر فرمایا تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ انہیں متبع سنت اور جہاں اشارہ ادا سے معصی اس سے گریز پائی اختیار کرے۔ حضرت علیؓ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی اقتداء میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ احتجاج طبرسی میں ہے:-

ثم قام و تمیما للصلاة و حضرا المسجد و صلی خلف ابی بکر علیہ السلام

ترجمہ: پھر حضرت علیؓ اٹھے، نماز کی تیاری کی مسجد میں آئے اور حضرت ابوبکرؓ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اہلسنت کے ہاں اس دوسرے کی کوئی گنجائش نہیں کہ شیعہ خدا کے ہرے اور تہ کے ماتحت ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ اسی کی تائید میں شیخ عباس قمی اپنی کتاب کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:-

”بلکہ علی بن موسیٰ اردبیلی کی کتاب کشف الغمہ میں تو حضرت علیؓ کا حضرت عمر فاروقؓ کے خطبہ جمعہ میں سامعین میں بیٹھنا بصرحت تمام موجود و منقول ہے اور حق یہی ہے کہ حضرت علیؓ سیدنا ابوبکرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ دونوں بزرگوں کو اپنا امام سمجھتے تھے۔“

خالد محمود عفا اللہ عنہ

واللہ اعلم بالصواب۔

سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسفؑ کو خود ہی کنویں میں گرادیا اور خود ہی کسی دوسرے خزان سے ایک قمیض خون آلود کی اور پھر اجتماعی طور پر قائم کرتے اور روتے نکلے وہ جنتی ہوں گے یا نہ۔ اس مسئلہ میں شیعہ کا کیا موقف ہے؟ سائل: عبدالحمید از حسن ابدال

جواب: شیعہ مذہب کی مستند کتاب حیات القلوب میں سچتہ سند سے منقول ہے کہ حضرت امام باقرؑ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ لڑکے یقیناً سعادت مند تھے۔ فرماتے ہیں:-

”از دنیا بیرون نہ رفتند مگر سعادت مند ان۔“

ترجمہ: حضرت یوسفؑ کے بھائی سعادت مند ہو کر ہی فوت ہوئے اور وہ اپنی تمام غلطیوں سے تائب تھے۔

۱۰ احتجاج طبرسی ص ۱۰ مطبوعہ نجف اشرف ۱۰۰۰ منتہی الآمال ص ۱۰۰ حیات القلوب جلد ۱ ص ۱۰۰ ایران

یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ شیعہ مذہب تاریخی پس منظر میں دین ہیود سے ماخوذ ہے۔ یہود کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ کے بارہ بیٹے عمائد اسرائیل ہیں۔ اثنا عشری شیعوں کے ہاں بارہ امام ہی مامور من اللہ ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ شیعہ ان بھائیوں کے بارے میں جنہوں نے خود حضرت یوسفؑ کو کنوئیں میں پھینک دیا تھا کسی پہلو سے برا لہہ سکیں۔ بارہ کے ماننے والے ان بارہ سے کیسے مستغنی رہ سکتے ہیں۔

رہا یہ عذر کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو موت کے کنوئیں میں اتارنے کا جرم کیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتمی جلوس نکالنے کے سبب معاف کر دیا۔ یہ لائق پذیرائی نہیں۔ قرآن کریم میں جہاں اس جلوس عزاداری کا ذکر ہے۔ وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے ہرگز پسند نہ کیا تھا۔ وہ اس ہنیت سے ہی سمجھ گئے کہ خود کوئی کارروائی کر کے آئے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ادا اختیار کی ہے۔ اہلسنت کے ہاں برادران یوسف کے اس اجتماعی ماتم میں کوئی پہلو لائق ستائش اور محل سعادت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

خالد محمود دغا الشرعہ

سوال : یہاں ایک مولوی صاحب ہیں جو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ”انہیں قرآن پاک کے سچا ہونے میں شک تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ سے کذب کا صدور ممکن ہے“ معاذ اللہ اگر خدا تعالیٰ کلام بھی سچا نہ ہو تو اور کون معیار صدق ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام علماء دیوبند کا عقیدہ یہی ہے؟

سائل : عبد البکریم از دینہ منلیج تبہم

جواب : یہ سب پراپیگنڈہ غلط ہے۔ تمام علمائے دیوبند اللہ رب العزت کو ہر طرح سے عیب اور کمزوری سے منزه جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ان معائب اور قبائح کی نسبت بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر نیکی اور بدی کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ علمائے اہلسنت ایرانیوں کی طرح شرکی تحقیق کے لیے کوئی اور خالق تجویز نہیں کرتے۔ علمائے دیوبند کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خیر و شر کا خالق ہے۔ اور اسی کو بعض تفرقہ باز لوگ اور مولوی نما واعظ امکان کذب کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہالت کی ظلمات سے محفوظ فرمائیں۔ دیوبند کے مشہور محدث شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں :۔

”خدا تعالیٰ کا خالق کذب ہونا تو ضرور لیکن قولا و عملا کاذب ہونا محال ہے“

اب جو لوگ یہ پراپیگنڈہ کرتے پھرتے ہیں کہ علمائے دیوبند کے نزدیک خدا تعالیٰ کا کاذب ہونا ممکن ہے۔ کس قدر اخوت سے بے فکر اور جہالت کے نشہ میں چور ہیں۔

سلحہ الاسلام ص ۳۳ مطبوعہ دیوبند

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرماتے ہیں :۔

”حق تعالیٰ پر عبث لگانا بہت ہی بڑا گناہ ہے“

ہاں اللہ تعالیٰ صدق و حقیقت کا صدور اپنے پورے اختیار سے فرماتے ہیں اور حقیقت میں اس کے قادر علی الاطلاق اور پوری طرح مختار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے اس کے خلاف پر بھی قدرت ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایسا نہ کرے اور اس کا فیصلہ بھی یہی ہو کہ ایسا وہ ہرگز نہ کرے گا اور بالفعل ایسا وہ کرنا بھی نہیں۔ تاہم اس کے برعکس اسے پوری طرح قدرت حاصل ہے اور اسے سلب کرنا اس کی غلطی شان کے مناسب نہیں۔ اسی بیان قدرت کو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے بیان فرمایا اور ان لوگوں نے جو انگریزوں کی خاطر تحریک آزادی میں حضرت گنگوہیؒ کے موافق نہ تھے۔ انہوں نے یہ پراپیگنڈہ شروع کر دیا جس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ مراد آباد کے ایک مولوی صاحب مولوی علی احمد نے حضرت گنگوہیؒ سے خود اس باب میں استفسار کیا تھا حضرت کا جواب : فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۱۰۲ پر اب بھی موجود ہے :۔

”ذات پاک حق تعالیٰ جل جلالہ کی پاک و منزه ہے اس سے کہ مقصد، اصداف، کذب کیا جائے

معاذ اللہ تعالیٰ اس کے کلام میں ہرگز ہرگز شائبہ کذب کا نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ ومن اصدق

من اللہ قیلا جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا

ہے وہ قطعاً کافر ہے ملعون اور مخالف قرآن اور حدیث کا اور اجماع امت کا ہے۔ وہ

ہرگز مؤمن نہیں۔ تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ البتہ یہ عقیدہ اہل ایمان کا

سبب کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون و ہامان و ابی لہب کو قرآن میں جہنمی ہونے کا ارشاد

فرمایا ہے وہ حکم قطعی ہے اس کے خلاف ہرگز ہرگز نہ کرے گا مگر وہ تعالیٰ قادر ہے اس بات

پر کہ ان کو جنت دیوے عاجز نہیں ہو گیا قادر ہے اگرچہ ایسا اپنے اختیار سے نہ کرے گا۔ قال

اللہ تعالیٰ ولو شئنا لالتینا کل نفس ہداھا ولکن حق القول منی لا ملش جہنم من الجنة

والناس اجمعین۔ اس آیت سے واضح ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا سب کو مومن کر دیتا مگر جو

ذرا چکا ہے اس کے خلاف نہ کرے گا اور یہ سب اختیار سے ہے نہ ضرورت سے نہیں وہ قائل

مختار فعال لما یشاء ہے۔ یہ عقیدہ تمام علماء امت کا ہے چنانچہ بیضاویؒ میں تحت تفسیر قوله

لہ حضرت شیخ عبدالحی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوة میں فرماتے ہیں :۔ ”اختلاف در آئنت کہ آیا باز دست مقرر کہ باز آئند باز نیست نہ کہ آن موجب تہتہ و تنفر است و نزد اصحاب ماکہ کہ وہ اہلسنت و اجماعت میں ہم جائز است کہ حق تعالیٰ کیسے راز چاہ ضلالت بر آوردہ ہدایت رسانیدہ ہر تہ نبوت رسانند و لیکن دلیل سنی بر آئنت کہ دیں جائز ہو قریح نیامدہ الخ“

قرن شریف فیہ المستند فی تاریخ الی الحجۃ المقل و ہر تالیف لطیف مولانا محمد حسن الدیوبندی رحمۃ اللہ علیہ

تعالیٰ ان تغفر لکھا ہے کہ عدم غفران شرک کا معقنی وعید کا ہے ورنہ کوئی امتناع ذاتی نہیں اور یہ ہے عبارت اس کی عدم غفران الشرک معقنی الوعد فلا امتناع فیہ لذاتہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔
کتبہ، الاھقر رشید احمد لنگوہی عفی عنہ

سوال : ہفتہ، روزہ، دعوت، کی ۱۲ روزہ کی اشاعت میں لکھا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت ابو بکرؓ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور حضرت عمرؓ کے بھی متقدمی رہے میرے ایک شیعہ دوست نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ تفتیش کی وجہ سے تھا، حضرت علی علیہ السلام نے محض جان بچانے کے لیے ان بزرگوں کی امامت کو تسلیم کیا تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ حضرت علیؓ جیسے شیر خدا سے یہ امید نہیں کہ وہ بزرگ غلط کو صحیح تسلیم کر لیں۔ اس پر اس نے کہا کہ قرآن پاک خود تفتیش کی تعلیم دیتا ہے قرآن پاک میں ہے۔ الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان وجسے مجبور کیا جائے وہ اپنے دل میں ایمان کو قائم رکھ کر زبان سے کفر کا کلمہ بھی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے، اسی طرح الا ان تتقوا منهم فتقاء میں بھی ڈر کی وجہ سے اظہار خلاف اس کی اجازت ہے۔ اس کی وضاحت فرمائیں؟

جواب : سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عدم اظہار اس کی (کسی موقع پر کسی مصلحت کی وجہ سے حق ظاہر نہ کرنا اور خاموش رہنا) اور اظہار خلاف اس کی (حق کے خلاف کسی امر باطل کا مرکب ہونا) ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ اگر کسی وقت کسی مصلحت کی رو سے انسان کو اجازت ہو کہ وہ حق ظاہر نہ کرے اور چپکا ہو رہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسے اس امر باطل اور غلط طریق کار پر عمل پیرا ہونے کی بھی اجازت ہے۔ وہ خاموشی تو رہ سکتا ہے لیکن اسے اس غلطی پر مہر تصدیق لگانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ آپ کے شیعہ دوست نے جو آیات قرآنیہ پیش کی ہیں ان کا اگر وہ مطلب بھی لے لیا جائے جو وہ بیان کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس سے ایسے مجبوری کے مواقع پر "عدم اظہار اس کی" کی اجازت ہے۔ "اظہار خلاف اس کی" کی اجازت کسی صورت میں نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی امامت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر امامت باطلہ تھی تو پھر حضرت علی المرتضیٰؓ کا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور ان کی بیعت کرنا یہ صرف عدم اظہار اس کی نہیں، شیعہ عقیدے کے مطابق اظہار خلاف اس کی بھی جائز ہے جس کی ان آیات قرآنیہ میں قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ آپ کے اس شیعہ دوست کا دعویٰ تو اظہار خلاف اس کی کا ہے۔ جیسا کہ اس کے خیال کے مطابق حضرت علیؓ نے کیا۔ اور دلیل وہ پیش کر رہا ہے عدم اظہار اس کی کی پس دعوے اور دلیل میں مطابقت نہیں۔ شیعہ علم کلام اور وزن استدلال یہی ہے۔

ثانیاً : یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ محبت اکراہ ایسے ذمہ دار اشخاص کے متعلق نہیں جن پر کہ اظہار حق کا مدار ہو اور جن کے قول و فعل سے دوسروں کو حق و باطل اور حلال و حرام کا پتہ چلتا ہو مثلاً اگر انبیاء کرام خدا تعالیٰ کی رضا کے ترجمان ہیں۔ ان نفوس تدسیہ کے قول و فعل یہاں تک کہ ان کی خاموشی سے بھی کسی امر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ اب اگر یہ حضرات کسی مصلحت کا شکار ہو جائیں اور جان بچانے کے لیے باطل کی ہاں میں ہاں ملائیں یا کم از کم اظہار حق سے باز رہیں تو آخر حق ظاہر کس طرح ہوگا، اور کب ہوگا؟ پس محبت اکراہ اور مجبوری کی اس حالت کو ان غیر ذمہ دار اشخاص سے متعلق سمجھا جائے گا۔ جن کا کتمان حق اور جن کی خاموشی حق کے ظاہر ہونے اور باطل سے ممتاز ہونے پر اثر انداز نہ ہوتی ہو۔ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ وہ آیات جن میں کتمان حق کی یہ مصلحت اجازت ہے عام ہیں اور ان کی تخصیص و تفتیش ان لوگوں سے جن پر تبلیغ حق کا مدار نہیں۔ یہ کس دلیل نفی پر مبنی ہے تو اس کے لیے اس قرآنی اہمیت کو پیش نظر رکھیے۔

الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ (سورہ الزمر)
ترجمہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔

اس آیت شریفہ نے بتلوا دیا کہ جن پاک ہستیوں پر تبلیغ حق کا مدار ہے وہ اللہ رب العزت کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ پس ان کے کسی مصلحت کے شکار ہونے اور اظہار خلاف اس کی پر آمادہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ورنہ حق ہی مشتبہ ہو کر رہ جائے گا اصول کا قاعدہ ہے کہ جب علت معلوم ہو تو باقی میں حکم ظنی نہ ہوگا۔ تبلیغ جاری ہے مجروح ہونے نہ پائے یہ علت ہے۔ پس جو بزرگ بھی انبیاء کے منہاج پر ہوں اور ان کی نیابت میں اپنے اپنے وقت میں تبلیغ حق اور اظہار حلال و حرام کا مدار اور مرکز ہوں۔ ان کے لیے کتمان حق کا جواز اور خلاف اس کی کار تکاب کسی صورت میں جائز نہیں رہتا۔

"الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان" کے عموم میں اگر خواہ مخواہ انبیاء کرام اور ائمہ عظام کو بھی داخل کریں تو یہ بھی پیش نظر رہے کہ جہاں عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے وہاں یہ شرط ہے کہ قرآن و دلائل سے معلوم ہو جائے کہ مشکوک مراد بھی یہی عموم تھا اور اگر قرآن خود بتلوا میں کہ مشکوک کی اپنی مراد عامہ نہیں تو اس عموم سے ہر جگہ استدلال نہیں کیا جائے گا جیسا کہ حدیث "لین من البر الصیام خف السفوف" (سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں) میں اگرچہ الفاظ کا عموم ہے مگر دوسرے دلائل سے یہ ثابت ہے کہ یکم ہر روزہ دار کے لیے عام نہیں، بلکہ صرف اپنی روزہ داروں کے لیے ہے جن کی حالت پریشان ہو جائے اسی

طرح ان آیات کو جن سے کتمان حق بضرورت و مصلحت کی اجازت مفہوم ہوتی ہے۔ اگر موم پر بھی محمول کیا جائے تو پھر بھی "الذین یبلغون رسالات اللہ و یحشونہ ولا یحشون احد الا اللہ" یہ نص اس کی مخصوص ہوگی اور علت معلوم ہونے پر ائمہ بھی دھرمنا امامت کے اس تصور کے ساتھ جو شیعہ امامیہ میں پایا جاتا ہے، اس شخص میں انبیاء کے ساتھ ملحق ہوں گے۔ پس ان کے لیے تقیہ کا جواز کسی صورت میں باقی نہیں رہتا۔ ثالثاً: یہ امر واقع بھی پیش نظر رہے کہ اگر ایسی مصلحتیں حضرت علیؑ کو غفلانے ثلاثہ کی قیادت اور امامت قبول کرنے کے لیے سند جواز بخش سکتی تھیں تو پھر حضرت امام حسینؑ نے میدان کربلا میں تقیہ کیوں نہ کر لیا آخر حضرت علی المرتضیٰؑ حضرت امام حسینؑ سے تو زیادہ بہادر، قزاقان دان اور مدبر تھے۔ یہ یقین کیجئے کہ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو حق سمجھ کر ہی قبول کیا تھا اور انہیں اپنا حقیقی امام سمجھ کر ہی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ جیسا کہ احتجاج طبری ص ۱۷ مطبوعہ نجف اشرف میں تصریحاً موجود ہے۔ واللہ اعلم کتبہ: خالد سمرود عفا اللہ عنہ

سوال: اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ جگہوں پر بیک وقت حاضر اور موجود ہو تو کیا یہ بات اس کے کمالات میں شمار ہوگی یا نہ؟
سائل: مختار قادری ناظم مجلس غوثیہ لاہور۔

جواب: حقیقی کمالات اسلام کا حصہ ہیں جو چیز اسلام کے باہر بھی موجود ہو وہ حقیقی کمالات میں ہرگز شمار نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ چیز حقیقی کمالات ہوتی تو رب العزت اسے غیر مسلموں کو ذرہ بجز غنائت نہ فرماتے۔ اس لیے کہ حقیقی دولت صرف اسلام میں ہی ہے۔ اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ بیک وقت کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا، آیا یہ بات کافروں میں بھی پائی گئی ہے یا نہ۔ اگر پائی گئی ہے تو پھر یہ امر اسلامی کمالات میں ہرگز معدود اور شمار نہیں ہو سکتا۔ جناب مولوی احمد رضا خاں صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ کرشن چندر مہاراج بھی سینکڑوں جگہوں پر بیک وقت حاضر نظر تھے۔ پس تعجب ہے کہ ایک ایسی بات جو مسلمانوں سے بھی خاص نہ ہو بلکہ کفار و مشرکین میں بھی موجود ہو سکتی ہو وہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام کے لیے مدار کمالات کیسے بنے گی۔ فی الواقع آپ تو مصر کے ایک گڑھے کے بارے میں غلیب کا عقیدہ رکھتے تھے۔

یاد رکھیے خوبی اور کمالات کا وہ تصور ہرگز صحیح نہیں جو شخص جذبات پر مبنی ہو حقیقی کمالات اور شان وہ ہے جس کا کمال اور شان ہونا خود سب وسنت میں مذکور و موجود ہو۔ "درت" کی ۲۳ نومبر کی اشاعت میں

لہ ملفوظات احمد رضا خاں صدر اول ص ۱۱۱ لہ ملفوظات حصہ چہارم ص ۱۱۱

کرشن چندر مہاراج کے بیک وقت کئی جگہوں پر حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ باب الاستقنات میں منقول ہے اس کا حوالہ ملفوظات صدر اول ص ۱۱۱ میں اس طرح موجود ہے۔

"کرشن کنہیا کا فر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔۔۔ شیخ بذات خود ہر جگہ موجود تھے۔ اسرار باطن فہم ظاہر سے ورار ہیں۔"

سوال: اسلام کا رد بار کے متعلق حلال اور حرام، اور جائز و ناجائز کی پوری تفصیل کتنا ہے مطلع کریں کہ کیا سنا دل کا کام نہ لیا صرف اقول کا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز اور مکروہ ہے۔ اس میں شیعہ مذہب کیا ہے۔ ایک شیعہ نے کہا ہے کہ یہ سب کا رد بار مکروہ ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جو شیعہ یہ کام کرتے ہیں کیا وہ سب حرام خورد یا مکروہ خورد ہیں؟
سائل: عبدالکیم عابد راجہ بازار سیالکوٹ

جواب: اہل سنت کے ہاں سنا دل کا کام کرنا اور صرف اپنے اپنے فن اور پیشہ کے لحاظ سے ہرگز قابل ملامت ناجائز کام کو دخل نہ ہو بالکل جائز ہے۔ سنا دل صرف اپنے اپنے فن اور پیشہ کے لحاظ سے ہرگز قابل ملامت نہیں لیکن یہ مسلک صرف اہل سنت و الجماعت کا ہے شیعہ کے نزدیک یہ عام پیشے اور کار بار مکروہ ہیں جن سے پرہیز بہتر ہے۔ آپ کے درست ہے جو کہ ہے وہ شیعہ عقیدے کے لحاظ سے بالکل سبب ہے۔ اُسے ہرگز ملامت نہ کریں۔ یہاں ہر کسی کو اپنے عقیدے کے مطابق بات کرنے کا حق ہے تنگ نظری صحیح نہیں شیعہ حضرات کے نجف اشرف کے مشہور مجتہد محمد الاسلام و المسلمین آقا آخوند ملا محمد کاظم حراسانی نے اپنی فقہ کی کتاب ذخیرۃ العباد میں احکام تجارت کی بحث میں اقسام مکاسب بیان فرمائے ہیں۔ پھر مکاسب مکروہ میں جن سے بچنا اور پرہیز کرنا بہتر ہے۔ ان کی یہ فہرست پیش کی ہے۔

۱. مولیٰ کرنا۔ ۲. کفن بچنا۔ ۳. قلعہ بچنا۔ ۴. اجرت لے کر حجامت کرنا۔ ۵. غلام بچنا۔ ۶. قہقاری کام کرنا۔ ۷. اجرت لے کر دانی کا کام کرنا۔ ۸. سنا دل کا کام کرنا۔ ۹. زہد ان کو اجرت کی شرط پر مادہ پر ڈلوانا۔ ۱۰. ان لوگوں کا پیشہ جو لوگوں کے مال میں حرام سے پرہیز نہیں کرتے۔ ۱۱. تعلیم قرآن کی اجرت لینا۔ ۱۲. ذریعہ میں تجارت کرنا دھچکیوں کا کاروبار وغیرہ۔ ۱۳۔ جانوروں کے خیمے بکالے میں اجرت لینا مکروہ ہے۔ ۱۴۔ ظالموں سے لین دین کرنا اور ان لوگوں سے لین دین کرنا جو پست طبیعت کے ہیں اور ایسے لوگوں سے معاملہ کرنا جن کے بدن میں خوردہ اور پیسی اور اسی قسم کے عیب ہوں۔ ۱۵۔ اور خانہ بدوشوں اور اہل ذمہ مثلاً یہود و نصاریٰ سے معاملہ کرنا۔

لہ فتاویٰ مجتہد اعظم نجف اشرف مندرجہ ذخیرۃ العباد ص ۱۱۱

سوال: جو لوگ کفار و مشرکین کی اولاد ہیں یا جو لوگ پہلے خود کفر و شرک سے آلودہ تھے، قبول اسلام کے بعد کیا ان میں محض اس لیے کہ وہ کفار و مشرکین کی اولاد ہیں، کوئی کمی اور نقص باقی رہ جاتا ہے؟ سنا ہے کہ وہ آل طیب اور ذریت طاہرہ نہیں کہلا سکتے یہ طیب اور طاہر ہونا محض اپنی مومنین کے لیے ہے جو اصحاب طاہرہ سے ہی منتقل ہوتے چلے آئے ہیں؟

جواب: قبول اسلام کے بعد کوئی کمزوری اور آلودگی باقی نہیں رہ جاتی، اسلام قبول کرنے والے کا کفار و مشرکین کی نسل میں سے ہونا کوئی عیب نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے بد بخت ابو جہل کو بھی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا۔

یا ابا جہل ائنا دفع عنك العذاب لعلہ بانہ سیخرج من صلیک ذریۃ حلیۃ۔
ترجمہ: اے ابو جہل اللہ تعالیٰ نے تجھ سے عذاب عامہ اس لیے اٹھایا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تیرے صلب سے ایک ذریعہ طیب پیدا ہوگی۔

یہاں ذریت طیب کے الفاظ پوری صراحت سے موجود ہیں پس جب کہ ابو جہل جیسے اہل بد بخت کی اولاد میں سے بھی حضرت مکرّم پید ا ہو سکتے ہیں اور اس کی صلب سے بھی طاہر و طیب ذریت نکل سکتی ہے تو آباء و اجداد کا کفر و ان کی مومن اولاد میں کسی قسم کی کمزوری یا نقص کا سبب بن سکتے ہیں۔ آباء و اجداد تو دو کفار انسان نے خود جو اعمال بجا لیت کفر کئے ہوں، اگر اسلام لانے کے بعد اس کے اعمال نیک ہوں تو اس پر اس کے اعمال جاہلیت سے قطعاً کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادقؑ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا:-

من احسن فی الاسلام لہدیٰ خبیثاً عمل فی الجاہلیۃ۔

ترجمہ: جو اسلام قبول کر کے اچھے اعمال کرے تو اسے اعمال جاہلیت پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔
بعض صحابہؓ کی تنقیص محض اس لیے کرنا کہ پہلے وہ خود کفر میں تھے یا ان کے آباء و اجداد کفر و شرک سے آلودہ تھے۔ یہ اسلام کی روشن تعلیمات آنحضرتؐ ختمی مرتبت کے ارشادات اور حضرت امام جعفر صادقؑ کی روایات سے بے خبری پر مبنی ہے۔
کتبہ: خالد محمود غفر اللہ عنہ، دسمبر ۱۹۷۲ء

سوال: دعوت کی ۲۳ ذمہ کی اشاعت میں کرشن چندر مہاراج کے بیک وقت کئی جگہوں پر حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ باب الاستشارات میں منقول ہے۔ اس کا حوالہ مطلوب ہے؟

جواب: دراصل یہ مسئلہ میر عبد الواحد بلگرامی کی کتاب ”سبع سنابل“ کے منشاء سے منقول ہے۔ اصل کتاب

لے احتجاج طبرسی ص ۱۷۱ اصل کافی مع شرح الصافی جلد ۴ ص ۲۰

اس کا حوالہ

فارسی میں ہے۔ اس میں مخدوم شیخ ابوالفتح جرنیری کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے بیک وقت دس جگہوں کی دعوت منظور فرمائی، اس پر حاضرین نے پوچھا کہ آپ نے ہر دس جگہ پر پیش کی نماز کے بعد جانے کی دعوت منظور فرمائی ہے۔ یہ کیسے ہوگا۔ اس پر حضرت مخدوم نے فرمایا کہ کرشن چندر جو کافر تھا وہ سید بخیر و عجبوں پر بیک وقت حاضر ہو سکتا تھا۔ اگر ابوالفتح نے ایسا کیا تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ اصل عبارت یہ ہے:-

”کرشن کہ کافر بود چند صدمہ حاضر می شود اگر ابوالفتح وہ جا حاضر شود چه عجب“

اس سے معلوم ہوا کہ بیک وقت کئی جگہوں پر حاضر و ناظر ہونا یہ امر حقیقی کمالات میں سے ہرگز نہیں، اگر یہ کوئی حقیقی کمال ہوتا تو رب العزت یہ مقام بعض کافروں کو ہرگز عطا نہ فرماتے۔ جناب مولوی احمد رضا خاں صاحب اس کتاب کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکار مقبول ہو چکی ہے۔ دو دیکھئے احکام شریعت جلد دوم ص ۱۱۱، ہاں اس قسم داری میں خان صاحب بریلوی منفر د ہیں کہ کرشن چندر کا کئی جگہوں پر حاضر و ناظر ہونا دوبار آنحضرتؐ میں مقبول ہو چکا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ دعویٰ نے حضرت مخدوم ابوالفتح کا بے زیر عبد الواحد بلگرامی کا بلکہ اس بات کی تمام ذمہ داری جناب خان صاحب پر عائد ہوتی ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ انسانی کمال کو سمجھا نہیں گیا۔ جو بات کافروں میں بھی ہو سکے دیکھئے کہ کرشن بیک وقت کئی جگہوں پر حاضر و ناظر ہوا، اسے کبھی کمالات نبوت میں ذکر نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں اگر کوئی بھی پہلوئے کمال ہوتا تو یہ شان کبھی کسی کافر کو نہ ملتی، اب جو لوگ انبیاء کے حاضر و ناظر ہونے میں ان کی بڑی شان سمجھتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں کون سا کمال پڑتا ہے۔ شیطان کی واردات بیک وقت مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں ہوتی ہے۔ اب اگر مولانا احمد رضا خاں بیک وقت مشرق و مغرب پر واز نہ کر سکیں تو کیا یہ کہا جاسکے گا کہ وہ شیطان کے مرتبہ تک بھی نہیں جاسکے۔ ہرگز نہیں۔ کیا شیطان بعین اور کیا اعلیٰ حضرت۔

اسی طرح مولانا احمد رضا خاں نے یہ بات بھی کھل کر کہی ہے کہ مصر کا ایک گدھا قیام کی باتیں بتاتا تھا اور پھر کہتا ہے کہ:-

”وہ صفت جو غیر انسان کے لیے ہو سکتی ہے انسان کے لیے کمال نہیں اور وہ جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے مسلم کے لیے کمال نہیں“

پھر یہ بھی فرمایا:-

”گشت مسلم تو مسلم کبھی غیر مسلم کو بھی ہوتا ہے۔ صاحب کشف ہونے سے ولی ہو جانا ضرور نہیں“
منقہ احمدیہ گجراتی بھی لکھتے ہیں:-

لے احکام شریعت جلد ۲ ص ۱۷۱ لے ملفوظات حداد ص ۱۱۱ لے ایضاً ص ۱۱۱

”حاضر و ناظر ہونا بعض بندوں کی صفت ہے۔“

معلوم نہیں بعض لوگ علم غیب اور حاضر و ناظر ہونے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس پہنچے
مظہر تے ہیں جب وہ ان امور کو عام دوسرے بندوں میں بھی مانتے ہیں اور علم غیب گدھے میں بھی مانتے ہیں
اور کرشن کہنیا کو صدمہ ہا جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں تو پھر وہ ان امور کو کمال نبوت میں کیوں ذکر کرتے ہیں کیا
یہ خود نبوت کی شان میں بے ادبی نہیں؟

سوال: آج کل حدیث کا انکار کرنے والے والے کئی طریقوں سے کام لے رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے
ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہؒ نے تو صرف سترہ یا اٹھارہ حدیثوں کو صحیح کہا ہے اور باقی میں اس نے کہا ہے کہ
طاوٹ ہو گئی ہے کیا واقعی امام ابو حنیفہؒ نے سترہ یا اٹھارہ حدیثوں کو صحیح کہا ہے؟

سائل: محمد اسحاق مرزا از باغ گل میگزین لکھنؤ

(سائل نے اس کے ساتھ عبدالرحیم کی کتاب Muhammadan Jurisprudence کے ص ۳۱ و
ص ۳۲ کو بھی علیحدہ نمائے، لڑکا اپنے سوال کے ساتھ لکھ لیا ہے جس میں واقعی امام ابو حنیفہؒ کے متعلق ایسا ہی
کہا گیا ہے۔ ادارہ)

جواب: یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے صرف سترہ یا اٹھارہ حدیثوں کو صحیح کہا ہے اس
کے لیے کوئی معتبر نقل ہم تک نہیں پہنچی۔ آپ نے جو حوالہ ساتھ لکھ لیا ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں عبدالرحیم
صاحب کو اپنے اس دعوے پر کوئی مستند تاریخی شہادت پیش کرنی چاہیے تھی۔ جو ان کے بیان میں یکسر مفقود
ہے۔ امام ابو حنیفہؒ ایک فقیہ اور مجتہد تھے جنہوں نے دوسرے محدثین کی طرز پر حدیث کی تدوین نہیں کی۔ یہ
دوسرے محدثین کتاب العلم، کتاب النکاح، کتاب التقریر وغیرہ سارے الابواب مرتب کرتے ہیں۔ لیکن ایک
فقیہ مجتہد کو زیادہ تر واسطہ احادیث احکام سے ہوتا ہے جن سے مسائل کے استنباط اور استخراج میں دلیل
مل کے سنن ابی داؤد وغیرہ کتب سنن ایسے فقہی ذہن کی ترتیب پر ہی مدون ہوئی ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ نہ صرف ایک بلند پایہ محدث تھے بلکہ ائمہ جرح و تعدیل کے ساتھ بھی ان کا تذکرہ آتا
ہے۔ آپ نے حدیث کی کوئی باقاعدہ کتاب ترتیب نہیں دی۔ لیکن فقہی مسائل کے استخراج اور استنباط
میں انہوں نے جن جن حدیثوں سے استنباط کیا ہے اگر ایسے تمام شراہد حضرت امام کے تواتر نہ کی کتابوں سے
جمع کیے جائیں قرآن کی تعداد خود سینکڑوں اور ہزاروں تک جا پہنچتی ہے۔ موطا محمد، کتاب الآثار، کتاب الحج

لے نور القرآن ص ۲۳۵ بحاشیہ کنز الایمان

جامع کبیر اور سیر کبیر کے فقہی ذخیروں میں امام ابو حنیفہؒ کی اپنی روایت سے سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔
جن پر امام صاحبؒ نے کامل اعتماد کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ امام صاحبؒ نے حدیث کی جامع پر تال میں بڑی تفسیر
کی ہے اور بڑی کڑی نظر سے ہر روایت کو پرکھا ہے (کما نص علیہ علی القاری فی مسند الانام) لیکن یہ کہنا
بالکل غلط ہے کہ ان کا اعتماد صرف سترہ یا اٹھارہ حدیثوں پر ہی تھا۔ یہ امام صاحبؒ کی اپنی مرویات کے ہی
خلاف ہے جو ان کے شاگردوں کی کتابوں میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔

امام حنفیؒ نے اپنی روایت سے حضرت امام کی کچھ مرویات جمع کی ہیں جو مسند امام عظیمؒ کے نام سے
معروف ہیں۔ علامہ ملا علی قاریؒ نے اس کی ایک شرح بھی مسند الانام کے نام سے لکھی ہے جو شائع ہو چکی ہے۔
اس کے علاوہ علامہ خوارزمیؒ نے بھی امام کی مساند کو دو ضخیم جلدوں میں جمع کیا ہے جو حیدرآباد دکن سے شائع
ہو چکی ہے۔ ان کتابوں کا وجود اور حضرت امام کے تواتر کی اپنی تصنیفات میں حضرت امام کی مرویات کی عظیم
تعداد اس بات کی کافی شہادت ہے کہ منکرین حدیث کا یہ دعوے کہ حضرت امام کا دعوے صرف سترہ یا
اٹھارہ حدیثوں پر ہی تھا، بالکل غلط ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان اور وکیع بن جراح جیسے بلند پایہ محدثین جس امام
سے فن حدیث میں تلمذ رکھتے ہوں کیا وہ امام صرف سترہ یا اٹھارہ حدیثوں کا نمائندہ ہو گا؟

امام صاحبؒ کے مذہب میں تو ضعیف حدیث بھی قیاس پر مقدم ہے تو جبر بزرگ قیاس کے مقابلے میں
ضعیف حدیث پر بھی اعتماد کر لیتے ہیں وہ صرف سترہ یا اٹھارہ حدیثوں پر اعتماد کرنے والے کیسے ہو سکتے
ہیں؟ سترہ یا اٹھارہ حدیثوں کا سند کچھ اور تھا۔ جسے ان منکرین حدیث نے اپنا مطلب، نکالنے کے لیے
کسی اور صورت میں پیش کر دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام عظیمؒ تابعی تھے۔ انہوں نے حضرت انسؓ وغیرہ
صحابہ کرامؓ کے دیدار سے خود اپنی نگاہیں منور کی تھیں۔ مورخین میں یہ بات چلی کہ حضرت امامؒ نے صحابہ کرامؓ کی
زیارت ہی کی یا ان سے براہ راست روایات بھی لیں۔ وہاں بحث کا رخ اس طرف ہو گیا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ
کو اس طرح کل سترہ یا اٹھارہ روایات پہنچیں وہ فقہ بزرگ کی صورت اختیار کر گیا اور یہ بات خود اپنی جگہ شائع
ثبوت ہے۔ ورنہ سترہ یا اٹھارہ روایات کا فقہ کسی مستند کتاب اور معتبر طریق روایات سے پایہ تکمیل کو نہیں
پہنچتا۔ آپ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کے محدث حضرت مولانا صفیر حسین صاحب کا رسالہ رحمتہ الرحمن،
مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النعمان اور مولانا سر فزاخاں صاحب صفحہ کی کتاب مقام ابو حنیفہؒ مطالعہ
فرمائیں۔ اتھر کا تصنیف کردہ شجرہ علمی میر آجائے تو اسے ہی دیکھ لیں۔ آپ یقیناً اس نتیجہ پہنچیں گے کہ
منکرین حدیث کے لیے اس میں اپنی تائید کی کوئی گنجائش نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمود عبداللہ رحمہ

سوال : اکثر شیعہ اعتقاد کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں ہوتیں تو خطبوں میں صرف حضرت فاطمہ الزہراء کا نام نہ لیا جاتا، بلکہ تین بیٹیوں کا نام بھی لیا جاتا۔ کیا کہیں ان باقی بنات النبی کا نام بھی لیا جاتا ہے؟

سائل : نور محمد از میاں لاری

جواب : یہ ٹھیک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار تھیں۔ حضرت امام جعفر صادقؑ کا ارشاد سند معتبر سے شیعہ کتابوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار تھیں۔ لیکن ہمارا اہلسنت وجماعت کا یہ نظریہ بھی صحیح ہے کہ ان سب میں افضل حضرت فاطمہ الزہراء ہی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ پس فاطمہ زہراء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت انہی سے تھی حضورؐ کی نسل بھی انہی سے جاری رہی۔ باقی دوسری بیٹیوں کی اولاد تو ہوئی جیسے حضرت رقیہؓ کے بطن سے زیدؓ اور حضرت زینبؓ کے بطن سے علیؓ نامی صاحبزادے پیدا ہوئے۔ لیکن وہ سچیں ہی میں فوت ہو گئے۔ فتح مکہ کے دن علی بن ابی العاصؓ کو آپؐ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ تاہم ان کی نسل آگے نہ چلی۔ حضورؐ نے جنت کی عورتوں کا سردار بھی اپنی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہؓ کو ہی فرمایا۔ یہ وہ فضیلت ہے جس کی وجہ سے اہلسنت اپنے خطبوں میں زیادہ ان کا نام لیتے ہیں۔ یہ انتخاب اس حیثیت میں نہیں کہ آپؐ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ بلکہ اس لیے ہے کہ آپؐ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکالنا قطعاً صحیح نہیں کہ حضورؐ کی بیٹی ایک ہی تھی۔ علاوہ انہی کئی حضرات اپنے خطبوں میں ان دوسری بیٹیوں کا نام بھی لیتے ہیں کیوں کہ الفاظ خطبات کچھ تو قیفی نہیں اور ایسے خطبے چھپے ہوئے بھی موجود ہیں تاہم آپؐ اپنے اس شیعہ دوست سے یہ کہیں کہ بیٹیوں کی بات تو چھوڑیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے متعلق تو کسی کو کلام نہیں۔ پھر ان کا نام کسی خطبہ جمعہ میں کیوں نہیں لیا جاتا معلوم ہوا کہ خطبوں میں نہ ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔

یاد رکھیے کہ شیعہ بارہ اماموں میں سے کسی امام کا یہ قول ہرگز نہیں دیکھا سکتے کہ حضورؐ کی صاحبزادی صرف ایک ہی تھی۔ اس کے برعکس ہم نے حضرت امام جعفر صادقؑ کا قول سند معتبر سے پیش کر دیا ہے۔ کہ حضورؐ کی بیٹیاں چار تھیں۔

کیا ان لوگوں کو حضرت سیدہ کی وہ وصیت یاد نہیں جو آپؐ نے حضرت علیؓ کو کی تھی کہ میرے بعد میری بہن امامہؓ سے نکاح کرنا۔ ملا محمد بن یعقوب کلینی روایت کرتا ہے۔
اوصلت فاطمہ الی علی ان یتزوج ابنتہ اختہما من بعدہا۔

لہذا الکافی جلد ۵ ص ۵۵۵، بحار الانوار جلد ۱۰ ص ۳۹۱، مجمع الزوائد جلد ۹ ص ۲۱۳

حضرت امامہؓ سے روایت کرتے ہوئے کلینی اس کا قارف اس طرح کرتا ہے۔
عن امامتہ وامہا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ترجمہ : امامہؓ سے روایت ہے اور آپؐ کی والدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی عام ملتا ہے۔

ماقت رقیۃ ابنتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

شیخہ ذاکر دل کی یہ صرف حد ہے کہ حضورؐ کی صرف ایک بیٹی تھی۔ ملا کلینی کہتا ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابائنا۔ آپؐ کئی بیٹیوں کے باپ تھے۔

اور یہ بات بھی غلط ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہؓ کے سوا کسی اور بیٹی کی کبھی کوئی تعریف نہ فرمائی۔ آپؐ نے اپنی صاحبزادی سیدہ حضرت زینبؓ کے بارے میں فرمایا۔ خیر بناتی اصبحت فی خیر البنات ہے میری بہترین بیٹی ہے جس نے میری راہ میں بیٹے دکھ اٹھائے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔
کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی اور بھی معصوم ہو سکتا ہے یا نہیں؟

جواب : انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ ملائکہ اور نابالغ بچے بھی معصوم ہیں۔

لقلہ تعالیٰ لا یعصم اللہ ما امرہم۔ (پہلا سورہ بقرہ آیت ۶)

وقال علیہ السلام: دفع القلم عن ثلاث وعد فیہم الصبی حتی یملغ۔

لیکن تینوں کی عصمت مختلف قسم کی ہے۔ حقیقی اور کامل عصمت انبیاء ہی کی ہے کہ باوجود مادہ معصیت اور اسباب معصیت موجود ہونے کے پھر ان سے معصیت کا صدور نہیں ہوتا اور باوجود قدرت، علیٰ عصمت کے

رب العزت نے انبیاء کو قباح اور معاصی سے طبعاً متفرک کیا ہوتا ہے۔ طاعات، اکی طرف، ان کی محض غنبت عقلی نہیں غنبت طبعی بھی ہوتی ہے اور اسی طرح معاصی سے ان کا تنفر محض عقلی نہیں بلکہ طبعی بھی ہوتا ہے۔ یاں ہم ان کی قدرت علیٰ المعصیت سے انکار کی جا رہی ہے اس کوئی دلیل نہیں۔ کوئی صاحب اسے امکان معصیت کا عنوان نہ دینے لگیں۔ یہ

ہمارا مقصد نہیں اور فرشتوں کی عصمت اس بنا پر ہے کہ ان میں معصیت کا مادہ اور خواہش ہی نہیں ہے۔ ہاں بچوں کو بائیں ہمہ معصوم کہتے ہیں کہ قلت عقل کی وجہ سے ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جاتی۔ یہ نہیں کہ ان سے کوئی عقلی نہیں ہوتی۔ ہاں اس پر کوئی گناہ ان کو نہیں ہوتا۔ ان تینوں کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ عصمت ائمہ وازدہ بارہ

لہذا الکافی جلد ۲ ص ۲۱۳، الکافی جلد ۲ ص ۲۱۳، مجمع الزوائد جلد ۹ ص ۲۱۳

اماموں کے معصوم ہونے کا اعتقاد خود ان کے اصحاب و تلامذہ اور مدبرین و معتقدین میں بھی بیشتر موجود نہ تھا
لما صرح به الجبسی فی حق الباقین۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ۔ خالد محمود عفا اللہ عنہ ۱۴ دسمبر ۱۹۶۶ء

سوال: خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کو صدیق کا لقب کب سے ملا تھا اور کہاں سے ملا تھا۔ ایک شیعہ صاحب
کتبہ ہیں کہ صدیق اصل میں حضرت علی المرتضیٰؓ کا لقب تھا۔ مگر انھوں نے یہ آہستہ آہستہ حضرت ابو بکرؓ کو دے دیا
گیا۔ اس الزام کی تفصیل مطلوب ہے؟
جواب: سیدنا حضرت ابو بکرؓ نے صدیقؓ کا لقب نہ خود اپنے لیے وضع کیا ہے کہ لوگوں کو کہتے پھر کر دیں
صدیق اکبر ہوں اور نہ ہی یہ اعزاز انہیں امت نے بخشا۔ بلکہ خود لسان شریعت نے انہیں صدیق کے لفظ سے
نوازا تھا اور یہ اتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے کہ اس کی نظیر ملے مشکل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت
ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کی صحبت میں احد پہاڑ پر تھے کہ پہاڑ پر لڑنے طاری ہوا۔ اس پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اسکن احد فلیس عليك الا نبی وصدیق و شہیدان۔^۱

ترجمہ۔ اے پہاڑ تو سکون کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

اس میں صراحت کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ کے لیے صدیق کا لقب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے منقول ہے۔

پھر قاضی کلینی کے استاد شیخ علی بن ابراہیم قمی لکھتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ
فاریں تھے تو حضورؐ نے فرمایا کہ ”میں جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کی کشتی کو سمندر میں ٹھہرے ہوئے دیکھ
رہا ہوں۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ مجھے بھی دکھائیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں
پر اپنا دست مبارک مل دیا پھر حضرت ابو بکرؓ نے بھی وہ سارا نقشہ دیکھا۔ اس سے آگے روایت کے الفاظ یہ ہیں۔
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الصدیق۔^۲

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو کہا کہ آپ ہی صدیق ہیں۔

پھر حضرت امام باقرؓ بھی فرماتے ہیں:-

”ہاں وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی
بات دنیا اور آخرت میں سچی نہ کرے۔“

۱۔ بخاری جلد ۵ ص ۵۳۳ ۲۔ تفسیر قمی ص ۱۵۴ ملبہ ص ۱۵۴ ۳۔ کشف الغمض ص ۲۳ ۴۔ یرقان

اس دعا کے عربی الفاظ یہ ہیں:-

من لم یقتل له الصدیق فلا صدق اللہ قلبه فی الدنیا والآخرۃ۔

ترجمہ۔ جو شخص انہیں (حضرت ابو بکرؓ کو) صدیق نہ کہے، خدا اس کی کسی بات کو دنیا اور آخرت
میں سچا نہ کرے۔

سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ کے متعلق جس روایت میں صدیق اکبرؓ کا لفظ منقول ہے اور شیعہ اسے استدلال
میں پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں وہ روایت اس طرح مروی ہے:-

حدثنا محمد بن اسمعیل الرازی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ انبأنا العلاء بن
صالح عن المنہال عن عباد بن عبد اللہ قال قال علی انا عبد اللہ واخو
رسوله وانا الصدیق المکبر الم۔^۳

یعنی حضرت علیؓ خود فرماتے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں، حضورؐ کا بھائی ہوں اور میں ہی سب سے بڑا
صدیق ہوں۔ (معاذ اللہ)

یہ حدیث درایت اور روایت کی طرح صحیح نہیں۔

درایت تو اس طرح کہ حضرت علی المرتضیٰؓ کے اخلاق فاضلہ ممتاز تھے، طبیعت میں تواضع تھی، علم اور
زہی بے مثال تھی۔ یہ کیسے ہر مسکتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے خود اپنی تعریف کرتے پھریں اور پھر یہاں تک کہ
دیں کہ میں ہی سب سے بڑا صدیق ہوں۔ داناؤں کا قول ہے:-

ستالرش خود بخود کردن نزیب مرد دانا را

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے لیے جو لفظ صدیق وارد ہے وہ حضرت ابو بکرؓ کی اپنی زبان سے نہیں
بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور حضرت امام محمد باقرؓ کے ارشاد سے ثابت ہے۔ وہ خود
اپنے آپ کو صدیق نہیں کہہ رہے۔

روایت یہ قبل اس طرح صحیح نہیں کہ اس کے راوی عبید اللہ بن موسیٰ خود شیعہ تھے۔^۴

پس ایک شیعہ کی روایت سے اہل سنت کے خلاف کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت کی
کتابوں میں اگر یہ منقول ہے تو شیعہ راویوں سے منقول ہے۔ پس ذمہ داری اصل پر ہے نقل پر نہیں۔ پھر اس
کے راوی منہال بن عمروؓ پر بھی دھم کی جرح موجود ہے۔ عباد بن عبد اللہؓ کو بھی ضعیف ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر کی دوسری جلد میں بھی اس روایت کی تصحیف کی ہے۔ پھر تھنڈا (مذہب)

۱۔ کشف الاستار ص ۱۵۴ ۲۔ دیکھئے کشف الاستار ص ۱۵۴ ۳۔ تقریب ص ۱۵۴

کے کتب خانہ میں کتاب الضعفاء للعلی کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے۔ اس میں سلیمان بن عبد اللہ کے ترجمے میں اس روایت پر امام بخاری کی جرح کی پوری تشریح ہے۔ حاصل اینکه یہ قول حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے اور روایت ہرگز ثابت نہیں۔ حضرت علیؓ کی شان اس سے بلند ہے کہ خود اپنے منہ سے اور اس انداز سے اپنی معرفت کرتے پھریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خالد بن ولیدؓ پر مالک بن نویرہ کو قتل کرنے اور اس کی بیوی سے دوران عدت نکاح کرنے کے الزام میں خالد بن ولیدؓ پر کوئی حد جاری نہیں کی اس کی وجہ کیا تھی؟

سائل: عبد الغفار بابر نویرہ اسماعیل خاں

جواب: آپ کا پیش کردہ الزام جن تاریخی روایات پر مبنی ہے۔ اگر کئی روایات کے ضعیف ہونے کو نہ بھی پیش نظر رکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ اخبار اعداد ہوں گی اور حضرت صدیق اکبرؓ کا خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہونا اور ان کے مقام رضا پر خاندان ہونا یہ امر اخبار متواترہ سے منقول ہے۔ پس جب خبر واحد اور خبر متواترہ میں تضاد ہو گا ترجیح خبر متواترہ کو ہوگی۔ اس لیے ایسے تمام الزامات جو حضرت صدیق اکبرؓ کے سر کئی تقدس کے خلاف ہوں گے انہیں غلط اور افتراء ہوں گے۔

ثانیاً اس الزام کے دو حصے ہیں۔ اول مالک بن نویرہ کا قتل۔ دوم دوران عدت میں نکاح۔ جہاں تک پہلے حصہ کا تعلق ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کی خبر سنکر مالک بن نویرہ نے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بعلج میں اخذ صدقات کے لیے مامور کیا ہوا تھا۔ وصول شدہ صدقات سب واپس کر دیئے تھے اور یہ بات مشہور تھی کہ مالک بن نویرہ نے وفات کی خبر سن کر خوشی منانے، خنابندی کرنے، دف بجانے اور اسی طرح فرحت و مسرت کے سبب دوسرے آداب اختیار کئے ہیں۔ پھر جب حضرت خالد بن ولیدؓ، طلحہ بن خویلد اموی مدنی نبوت کی مہم سے فارغ ہو کر بعلج میں پہنچے اور مالک بن نویرہ حضرت خالدؓ کے سامنے پیش ہوئے تو اتفاق سے مالک بن نویرہ کا انداز گفتگو ایسا تھا، جس سے ارشاد کی برآہی تھی۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نقل کرتے ہوئے مالک بن نویرہ نے کہا:-

قال رجل کذا و صاحبکم کذا۔ ”تمہارے ساتھی اور تمہارے آدمی نے یوں کہا ہے“

اس پر غیرت اسلام حضرت خالد بن ولیدؓ بہت برہم اور مشتعل ہوئے اور مالک کے قتل کا حکم دے دیا۔ پھر اگر یہ قتل بے جا بھی ہو اور حضرت خالد بن ولیدؓ کا مالک بن نویرہ کے مرتد ہونے کا یقین واقعہ

غلط بھی ہو تو سوال یہ ہے کہ آیا اس صورت میں حضرت خالد بن ولیدؓ پر قصاص لازم آتا ہے کہ غلیفہ وقت پر قصاص نہ دلوانے کا الزام قائم کیا جاسکے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ادرؤ الحدود بالثبہات واضح ہے کہ شبہات پیدا ہونے سے حدیں موقوف ہو جاتی ہیں اور ہر عدالت میں شک کا فائدہ ملزم ہی کو ملتا ہے یہ اصول فطرت شریعت اور قانون کے بالکل مطابق ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولیدؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد مبارک میں بھی ایک دفعہ ایسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے اور ایک پوری کی پوری آبادی کو تہمت تیغ کر دیا تھا۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے تھے اور یہ بھی فرمایا تھا:-

اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد۔ ترجمہ۔ اے اللہ! میں خالد کے عمل سے تیری طرف ہوتا ہوں۔

لیکن اس لیے کہ خالد بن ولیدؓ شبہ کا شکار تھے اور شبہ سے حدود موقوف ہو جاتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولیدؓ کی بیوی پر کوئی حد جاری نہ فرمائی تھی۔ تو یہ عمل عین سنت خیر الانام کی پیروی ہے نہ یہ کہ اس پر حضرت صدیق اکبرؓ کے خلاف کوئی الزام عائد ہو سکے۔ حضرت خالدؓ حکومت کی طرف سے ایک ڈیوٹی پر مقرر تھے۔ اور اس سلسلے میں ان کی غلط فہمی کی کارروائی کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ اس ذمہ داری سے حضرت صدیق اکبرؓ پر ہی طرح عہدہ برآ ہونے اور بیت المال سے مالک بن نویرہ کے خون کی دیت ادا فرما دی۔ اس صورت میں الزام حضرت صدیق اکبرؓ پر وارد نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اعد دوم: یہ کہ اس کی عورت سے حضرت خالد بن ولیدؓ نے اسی وقت نکاح کر لیا۔ یہ کسی قدر کتاب میں قابل اعتبار سند سے منقول نہیں۔ اور اگر کہیں یہ واقعہ مذکور ہے تو وہاں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ وہ عورت اس وقت مالک بن نویرہ کی قائم نکاح کی بیوی نہ تھی مطلقہ عورت تھی۔ جس کی عدت طلاق پوری ہو چکی تھی۔ پس اس صورت میں عقد نکاح پر کوئی شرعی اعتراض لازم نہیں آتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کے عقائد کیا تھے۔ کیا وہ حالت کفر میں تھے یا آپ ایک خاموش زندگی بسر کرتے تھے۔ اس باب میں اہلسنت کا عقیدہ کیا ہے؟

سائل: عبد الکیم عابد سیالکوٹ

جواب: اہل سنت علم کلام کے مقتدا امام شیخ ابوالحسن اشعریؒ ارشاد فرماتے ہیں:-

لم یزل ابو بکرؓ بعین الرضا عنہ۔

ترجمہ۔ حضرت ابو بکرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے ہمیشہ مالا مال رہے۔

پس جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلان نبوت سے پہلے ہر طرح کے کفر و شرک سے پاک تھے اسی طرح ان کے رضایافتہ حضرت صدیق اکبرؓ بھی ہر طرح کے کفر سے بالکل پاک تھے۔ ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رضا بالکفر لازم آتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

علامہ قسطلانی شارح بخاری شیخ ابوالحسن اشعریؒ کے مذکورہ الصداۃ ارشاد کے متعلق لکھتے ہیں:-

فاختلف الناس فی مراده بهذا الکلام والصواب ان یقال ان الصدیق لم یثبت عنده حالت الکفر بالله کما ثبت عن غیره ممن امن وهو الذی سمعناه من اشیاخنا ومن یقتدی به وهو الصواب انشاء الله تعالیٰ

ترجمہ: شیخ اشعری کے اس ارشاد کی مراد میں اہل علم کا اختلاف ہے لیکن اس کا صحیح منہم یہی ہے کہ حضرت صدیقؓ سے حالت کفر ایک لمحہ کے لیے بھی ثابت نہیں جیسا کہ اور دیگر لوگوں سے ثابت ہے یہی فیصلہ ہم نے اپنے مشائخ اور اپنے ائمہ سے سنا ہے اور یہی صحیح ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

تاہم اتنی بات مجمع علیہ حقیقت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر حضرت صدیق اکبرؓ کا ایک لمحہ کا توقف بھی ثابت نہیں۔

وفی الحدیث ان ابا بکر اول المسلمین من الرجال الاحرار کانی حاشیۃ البخاری ص ۵۱۲ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: خالد محمد وعفا اللہ عنہ

سوال: ایک شیعہ صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت علی مرتضیٰؓ پیدا ہوئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں سب سے پہلے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس فضیلت کی بنا پر وہ حضرت ابوبکرؓ سے آگے ہیں۔ پھر حضورؐ نے یہ بھی اعلان فرمایا۔ ان علیاً منی وانا منہ علیؓ مجھ سے ہیں اور میں علیؓ سے ہوں۔ کیا یہ روایات صحیح ہیں اور کیا ان سے حضرت علیؓ کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی؟

جواب: یہ روایات اپنی سند کے اعتبار سے صحیح ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ امر یقینی ہے کہ یہ امر کوئی اہم بنائے افضلیت نہیں۔ قرآن عظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افضلیت کے معیار بیان فرمائے وہ آپ کو دعوت کے صدیق اکبرؓ میں ملیں گے۔ یہاں آپ یہ یاد رکھیں کہ لعاب دہن نبوی کا یہ فیض اگر حضرت علی المرتضیٰؓ کے لیے ثابت ہے تو یہی نعمت حضرت صدیق اکبرؓ کے واسطے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے لیے بھی ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے:-

لہ ارشاد السدی جلد ص

فکان اول شیء دخل جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم حثکھ بقمرة ثم دعالہ وبرک علیہ وکان اول مولود ولد فی الاسلام۔

ترجمہ: سب سے پہلے جو چیز عبداللہ بن زبیرؓ کے پیٹ میں پہنچی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ پھر حضورؐ نے انہیں کھجور کا لعاب پکھلایا اور پھر انہیں برکت کی عادی حضرت عبداللہ بن زبیرؓ ہجرت کے بعد سب سے پہلے مولود اسلام ہیں۔

اں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے متعلق بھی یہ منقول ہے کہ وہ اسلام کے سب سے پہلے مولود ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰؓ کے متعلق جو یہ ارشاد ہے کہ ”ان علیاً منی وانا من علیؓ“ اس حدیث سے بعد رب ثبوت صرف شان علی المرتضیٰؓ کا اظہار ہوتا ہے نہ یہ کہ یہ دلیل فضیلت ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد حضرت سیدنا عباسؓ کے متعلق بھی مروی ہے۔ سنن نسائی میں کتاب القنود و الدیات باب القنود من اللطیم میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:-

العباس منی وانا منہ۔ ”بیشک عباسؓ مجھ سے ہے اور میں اس میں سے ہوں“ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: خالد محمد وعفا اللہ عنہ

سوال: آپ نے ذریعہ اسماعیل خاں میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کی افضلیت پر تقریر فرمائی تھی۔ ایک عزیز کہنے لگے کہ صحابہ کرامؓ میں افضلیت کی بحث نہ چھیڑی جائے۔ سب کی اپنی جگہ شان اور فضیلت بیان کر دینا ہی کافی ہے۔ آپ کے دلائل تو یقیناً صحیح اور عقل سلیم کے بالکل مطابق تھے لیکن بعض صحابہؓ کی افضلیت بیان کرنے سے بعض دوسروں کی تنقیص ہونے کا خطر ہے۔ اس خیال سے افضلیت کی بحث زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ اپنے ارشاد سے مطلع فرمائیں؟

سائل: سفیر الدین از ذریعہ اسماعیل خاں

جواب: یہ گمان کہ تنقیص اور افضلیت سے دوسروں کی تنقیص ہو جاتی ہے صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ تِلْكَ الرِّسَالُ فَذَلِكُنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ ”کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پس جب کہ انبیائے کرامؓ کو بھی اپنے اپنے مدارج ہیں تو صحابہ کرامؓ بھی جن کی زندگیوں میں منہاج نبوت پر تھیں۔ ان کے اپنے اپنے مدارج کیوں نہ ہوں گے اور جس طرح بعض پیغمبروں کی افضلیت سے بعض دوسرے پیغمبروں کی تنقیص لازم نہیں (یاد رہے کہ کسی ایک پیغمبر کی ادنیٰ تنقیص بھی یقینی طور پر کفر ہے کیونکہ مطلقاً انتخاب پر گرفت ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) پس صحابہ کرامؓ کی افضلیت سے بعض دوسرے صحابہؓ کی تنقیص

لہ صحیح بخاری جلد ۵۵۵ لہ سنن نسائی جلد ۲ ص ۲۱۱

ہرگز لازم نہیں آتی۔

یاد رکھیے کہ سب صحابہ ہم اہلسنت کے سرور کے تاج اور سب ہی آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیقؓ کا سب سے افضل ہوتا یہ سب اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور تمام ائمہ اعلام اور علمائے کلام کا اس پر اجماع ہے۔

امام حدیث امام ابو داؤد سجستانی نے اس تفضیل پر باقاعدہ باب باندھا ہے۔

پس اس کا بیان بھی لازم ہے۔ جو شخص حضرت صدیق اکبرؓ کی علی الاطلاق افضلیت کا قائل نہیں ہے وہ اہل بدعت میں شمار ہوتا ہے اور اہلسنت کے دائرہ سے خارج ہے۔ ہذا ما ظہر لہ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ ۲۸، ۲۹ دسمبر ۱۹۶۲ء

سوال: "دعوت" کے صدیق اکبرؓ میں صلا پر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ پر کسی اور بزرگ کو فضیلت دینے والے کا کوئی عمل آسمان کی طرف نہیں اٹھتا۔ یعنی درجہ قبولیت حاصل نہیں کرتا۔ کیونکہ پاک کلمے اور صحیح اعمال ہی اوپر اٹھتے ہیں۔ جواب طلب امر یہ ہے کہ ایسا کہاں لکھا ہے کسی معتبر کتاب کا حوالہ دیں؟

سائل: ارشاد احمد از سرے عالم گیر نزد ہیل

جواب: احقر مجتہد ہے، نہ مدعی اجتہاد۔ اور نہ "دعوت" ابھر سے شائع ہوتا ہے۔ "دعوت" کا ملک سلف صالحین کے عقائد و نظریات کی تائید و تبلیغ ہے۔ مسلمانوں کے موجودہ انحطاط کا باعث تحقیقات کی کمی نہیں۔ محض تعلیمات کی کمی ہے۔ ورنہ تحقیقات کا کون سا ایسا باب ہے جس میں ہمارے اسلاف و اکابر پر پیاسے کو سیراب نہ کر گئے ہوں۔ اور پھر عقائد جیسے نازک معاملہ میں نئے نئے اجتہادات کی اختراعیں..... یہ وہ راہیں ہیں جن سے اسلامی حکومت عمل کی شاہراہیں ہمیشہ گدلی ہوتی رہی ہیں۔ آپ نے جس مسئلہ کا ذکر کیا ہے اس میں بھی حسب دستور ہم سلف کے تابع ہیں۔ حدیث کی مشہور و مستند کتاب سنن ابی داؤد جلد دوم میں کتاب السنۃ میں ایک مستقل باب ہے جس کا نام "باب فی التفضیل" ہے۔ اس میں ہے۔

من زعم ان علیاً رضی اللہ عنہ کان احق بالولایۃ منہما فقد خطا ابابکرؓ و عمرؓ والہما جریین والانصار و ما ارادہ یدفع لہ مع ہذا عمل الی السماء

ترجمہ: جو شخص یہ گمان کرے کہ حضرت علی المرتضیٰؓ نے خلافت کے پہلے روز بزرگوں سے زیادہ حقدار تھے تو ان کا کوئی عمل اس غلط عقیدے کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھنا نظر نہیں آتا۔

لہ دیکھیے سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۶۳ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۶۳

اور پاک کلمے اور صحیح اعمال ہی اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے۔
والیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح من خلد۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (پہ فاطر ص ۲)
کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: "دعوت" کے صدیق اکبرؓ میں حضرت ابوبکرؓ کے فضائل بہت درج ہیں لیکن یہ کہیں نہیں ملا کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ اور قبلہ شریف میں ہوئی ہو؟

کسے رامیر نہ شد ایں سعادت : بکھر ولادت، بسجد شہادت
السال۔ مسرت جعفری چوک سخی اعتبار سیالکوٹ

جواب: جس وقت حضرت صدیق اکبرؓ کی ولادت ہوئی۔ اس وقت خانہ کعبہ نبول کا مرکز تھا۔ اللہ کے گھر کو مشرکین مکہ نے ہر طرح کے کفر و شرک سے آلودہ کر رکھا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؓ اپنے جوہر فطرت اور اپنی طبعی لطافت میں ہر طرح کے کفر و شرک سے پاک اور جملہ قبائح و محاسن سے طبعاً بیزار تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی پیدائش اس جگہ پر ہو جہاں ذات و وحدۃ لاشریک کے مقابلہ میں سیدیکڑوں بت کفر و شرک کی داد پاس ہے ہوں اور جہاں حج کے مقدس دژوں میں بھی شیطان ننگا ناچتا ہو۔ رب العزت کو منظور نہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف اور حضرت صدیق اکبرؓ کا ولد مسعود اس جگہ ہو۔ اگر اسے صدیق اکبرؓ کے حق میں ایک کمی سمجھا جائے تو پھر ذات رسالت اور حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق بھی کیا ہی کہا جائے گا۔

ثانیاً کعبہ شریف ان دژوں قبلہ بھی کب تھا کہ حضرت صدیق اکبرؓ کی ولادت قبلہ شریف میں نہ ہونا ایک کمزوری سمجھی جائے۔ اس وقت قبلہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ بیت المقدس تھا۔

ثالثاً بچے کی پیدائش کے متعلق والدہ کے لیے جو شرعی حکم جنابت ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ایسے وقت والدہ ذریعہ کے ارادے سے ایسی پاک جگہ اور مقدس مقام پر نہ آئے۔ اس لیے صدیق اکبرؓ کی والدہ اگر اس وقت کعبہ میں نہ آئیں تو یہ کوئی وجہ لاہیت نہیں۔ ہاں حضرت حکیم بن حزامؓ صحابی اگر کعبہ میں پیدا ہوئے تو یہ ایک اتفاقی امر تھا۔ کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ ۴، ۱۱ جنوری ۱۹۶۳ء

سوال: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر معراج کے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے؟ حضور انورؐ کو یہ سیر جسمانی طور پر کرانی گئی یا یہ ایک روحانی سیر تھی۔ اگر یہ ایک جسمانی سیر تھی تو پھر بعض روایات میں واقعہ معراج مذکور ہونے

کے بعد یہ الفاظ کہیں کہے۔ ثم استیقظت کہ ”میر میں جاگ پڑا“ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کا سارا واقعہ ایک خواب کا واقعہ تھا۔ پھر یہ معراج جسمانی طور پر کیے صحیح ہوا؟ سائل۔ عبدالرزاق از سعدی پانک لاہور جواب : جمہور اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر جبریل علیہ السلام کے ساتھ بحالت بیداری کرائی گئی اور معراج شریف کا واقعہ جسمانی طور پر ہی عمل میں آیا اور یہی ہمارا اہلسنت کا عقیدہ ہے۔

① — حافظ ابن قیم فرماتے ہیں :-

ثم اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصنيع^١

ترجمہ صحیح یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر معراج آپ کے جسد اطہر بہیمیت کرائی گئی۔

② — حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں :-

اسرى به صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى ثم الى سدة المنتهى والى ما شاء الله وكل ذلك بجسده صلى الله عليه واله وسلم في البقعة^٢

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک پھر وہاں سے سدة المنتہی تک اور پھر وہاں سے اس مقام تک جہاں بھی خدا کو منظور تھا حضور کو معراج کی سیر کرائی گئی اور یہ سب کچھ جسد اطہر کے ساتھ عالم بیداری میں واقع ہوا۔

③ — دارالعلوم دیوبند کے محدث جلیل شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :-

ان الاسراع والمعراج وقفا في ليلة واحدة في البقعة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث والى هذا ذهب الجمهور من العلماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وقواربت عليه ظواهر الاخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك اذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج الى تاويل قلت ولا سيما في هذا العصر الذي شاهد الناس فيه من التجارب الروحية والاعمال الكبريائية ما ترك الاوهام حائرة.

ترجمہ۔ حافظ عثمانی لکھتے ہیں کہ اسراء اور معراج دونوں ایک ہی رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر اور روح اور کے مجموعہ کے ساتھ عالم بیداری میں واقع ہوئے اور یہ واقعہ بعثت ثلثیہ کے بعد عمل میں آیا۔ جمہور علماء محدثین فقہاء اور متکلمین کا یہی فیصلہ ہے۔ صحیح احادیث کے ظاہر فیصلے بھی یہی ہیں جن سے روگردانی کرنا صحیح نہیں۔ عقل اسے محال قرار نہیں دیتی کہ اس کی کوئی تاویل کرنی پڑے۔ میرے خیال میں اس زمانے میں تو خاص کر

لے زاد المعاد جلد ۲ ص ۲۰۰ ج ۲ النور الباقع جلد ۲ ص ۱۹۰ ص ۱۸۰ فتح الملہم جلد ۲ ص ۱۹۰

اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ روحی تجربات اور برقی اعمال نے انسانی فکر و گمان کو نہایت حیرت میں ڈال رکھا ہے۔

④ — نواب صدیق حسن خاں صاحب تفسیر فتح البیان میں لکھتے ہیں :-

”جس امر کی کثرت سے احادیث صحیحہ دلالت کرتی ہیں وہ وہ ہے جس کی طرف سلف و خلف کے اکثر اکابر گئے ہیں کہ اسراء آپ کے جسد شریف اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں تھا“

ثُمَّ اسْتَيْقَظَتْ کی روایات کا جواب

پہلا جواب معراج شریف کا واقعہ آتناطویل البیان ہے اور اس کی جزئیات اس قدر طویل ہیں کہ اس کے تذکرے میں بعض امور کا آگے پیچھے ہونا نا کوئی تعجب شیزرات نہیں۔ یہاں جس جاگنے کا بیان ہے یہ وہ جاگنا ہے جو پہلے مسجد حرام میں واقع ہوا تھا۔ جب کہ حضرت جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے تھے۔ اس وقت حضور بیدار ہوئے اور پھر یہ واقعہ معراج عمل میں آیا۔ کسی راوی نے اس جاگنے کا یہ جزو آخر میں بیان کر دیا جس سے یہ وہم ہونے لگا کہ شاید یہ واقعہ خواب کا ہو۔ آئیے دیکھیں کہ اس حدیث کی روایات میں کوئی ایسا راوی تو نہیں جو تقدم تاخر کا ترکیب ہوتا ہو۔ صحیح بخاری کتاب التوحید میں ”فاستيقظ“ کی روایت کہ ”حضور پھر جاگ پڑے“ شریک بن عبد اللہ کی روایت سے مروی ہے، اور شریک بن عبد اللہ تقدم تاخر کے ترکیب پہلے صحیح مسلم کے متن میں واقعہ معراج میں ہی امام مسلم کی یہ تصریح موجود ہے۔

قدم فيه شيئا واستخوذ زاد ونقص^٣

ترجمہ۔ شریک نے منہم کو آگے پیچھے کر دیا ہے اور کی بیشی کا ترکیب ہوا ہے

حافظ ابن کثیر نے معراج کی روایات میں راویوں کے ذکر و حذف، اختصار و اجمال اور تفسیر و تشریح کے ایک عمومی صورت میں واقع ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔

حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس روایت کا جواب شریک بن عبد اللہ پر جرح کی صورت میں ہی پیش کیا ہے (دیکھئے زاد المعاد جلد ۲ ص ۱۸۰ علاوہ انہیں حافظ ابن حجر عثمانی نے بھی فتح الباری جلد ۲ ص ۱۸۰ دہلی میں اسے ایک جواب کی صورت میں بیگ دی ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ شریک بن عبد اللہ کی روایت میں تو ثم استيقظت کے الفاظ وارد ہیں وہ شریک کی غلطیوں میں سے ہے۔

لے فتح البیان جلد ۲ ص ۲۸۰ دیکھئے جلد ۲ ص ۱۸۰ ص ۱۷۰ طبع دہلی ۱۳۰۰ ص ۱۷۰ مع الفتح لے دیکھئے البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۱۸۰ ص ۱۷۰ البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۱۸۰

دوسرا جواب۔ اگر اس جاگنے کو آخری احوال پر محمول کیا جائے تو اس سے وہ جاگنا مراد ہوگا جو میر معراج سے واپسی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر سو جانے کے بعد حسب معمول ظہور پر آیا علامہ قرطبی لکھتے ہیں :-
 یحتمل ان یکون استیقظا خلا من فومة نامہا بعد الاسراء لان الاسراء لم یکن طول لیلۃ
 ترجمہ۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ جاگنا مراد ہو جو آپ معراج سے واپسی پر سونے کے بعد پھر
 جاگے کیونکہ میر معراج ساری رات تو ہوتی نہ رہی تھی۔

تیسرا جواب۔ عربی محاورہ میں ایک حالت سے دوسری میں آنے کو بھی قیظ یعنی جاگنے سے تعبیر کر
 سکتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے اور لوگوں نے آپ کی تکریب کی تو حضور نہایت
 غمگین حالت میں واپس ہوئے۔ اس غم کا آپ پر بہت اثر تھا۔ ابو اسید جب اپنے لڑکے کو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھسی دلائے کے لیے لایا تو اس نے اپنے لڑکے کو حضور کی ران پر بیٹھا دیا۔ اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ابو اسید نے اس دوران میں لڑکا کا آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی ران سے اٹھا لیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی گفتگو کی حالت سے اس دوسری حالت کی طرف
 متوجہ ہوئے تو کہا کہ لڑکا کہاں ہے۔ حدیث میں آتا ہے :-

ثم استیقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصبي فسال عنه فقالوا دفع
 فمساها المذرة

ترجمہ۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت سے اس طرف متوجہ ہوئے دینی
 قیظ میں آئے تو آپ نے اس لڑکے کو اپنے پاس نہ پایا پس آپ نے لوگوں سے اس کی
 بابت پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے اٹھا لیا گیا تھا پھر حضور نے اس کا نام مندر رکھا۔
 اس کے جاگنے کے متعلق مافظ قرطبی لکھتے ہیں :-

ويحتمل ان يكون المعنى افقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة
 الملاء الاعلى لقوله تعالى لقد راى من آيات ربه الكبرى فلم يرجع الى حالة
 البشرية الا وهو في المسجد الحرام۔

ترجمہ۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس حالت سے افادہ ہوا جس میں کہ میں پہلے تھا آپ
 ملازم الاعلیٰ کے مشاہدہ میں اپنی باطنی توجہ پوری طرح لگا چکے تھے اور اپنے پروردگار کی آیات
 کبریٰ مشاہدہ فرما چکے تھے پس جب آپ پھر بشری کی طرف لوٹے تو آپ مسجد حرام میں ہی تھے۔

مافظ ابن کثیر کی رائے یہ ہے کہ شریک بن عبد اللہ کی روایت کو اس معنی پر محمول کرنا اسے غلط قرار دینے
 کی نسبت زیادہ اچھا ہے۔ حاصل اینکه فاستیقظت اور فاستیقظ کی روایت یا اصلاً صحیح نہیں اور
 یا ذومعنی ہے جو اپنے معنوں پر محمول نہیں معنی فنی پر مشتمل ہے اور اس کے مقابلہ میں اصح روایات اور اکثر روایات
 یہی کہہ رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا پھر میں مکہ آگیا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں :-

بعض احادیث میں صاف لفظ ہے۔ صحبت بمكة یا ائیت بمكة و پھر صبح کے وقت میں کہہ بیٹھ
 گیا، اگر معراج عمن کوئی روحانی کیفیت تھی تو آپ مکہ سے غائب ہی کہاں ہوئے تھے بلکہ
 واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ خالد محمد وعفا اللہ عنہ

سوال ۱۔ : قرآن پاک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو لفظ ”رؤیا“ سے بھی بیان کیا۔ فی قوله تعالى و
 ماجعلنا رؤياك التي اربناك الا فتنة للناس اور رؤيا خواب کہتے ہیں۔ پس معراج ایک واقعہ خواب ہوا یہ
 نہیں کہ آپ نے خود چشم مبارک سے یہ مشاہدات دیکھے تھے؟۔ عبد الحفیظ اذکر ماٹ
 جواب۔ بے شک رؤیا کا لفظ خواب کے معنی میں بھی آتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ لفظ کبھی کبھی مطلق رویت
 کے معنی میں بھی آتا ہے اور علامہ قطانی نے اس کی تصریح کی ہے۔ یہاں اس آیت سے مراد اگر یہ واقعہ معراج ہی
 ہے تو لفظ رؤیا حقیقی طور پر آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں وارد سمجھئے نہ کہ خواب کے معنی میں ترجمان القرآن
 حضرت ابن عباس رضی عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں :-

عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي اربناك الا فتنة للناس قال هي رؤيا عين ايها
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته اسرى به

ترجمہ۔ حضرت ابن عباس رضی عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد آنکھوں کا دیکھنا ہے جو
 حضور کو معراج کی رات دکھایا گیا۔

کتبہ خالد محمد وعفا اللہ عنہ

سوال ۲۔ : ”دعوت“ کی کسی سابقہ اشاعت میں نذر سے گزرا تھا کہ معراج شریف کے جہانی ہونے پر تمام صحابہ
 کا اجماع ہے۔ ایک مزانلی کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اکثر صحابہ معراج کو روحانی مانتے تھے یہ معراج جہانی کا
 عقیدہ بہت بعد کی پیداوار ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جہانی طرز پر آؤ پر اٹھائے جانے کے خیال کی تائید
 کے لیے وضع کیا گیا تھا اس اجماع کا حوالہ مطلوب ہے؟ منصور علی اذکمل بر

جواب : مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتے ہیں ۔
 ”اس بارہ میں کہ وہ جسم سمیت منسوب معراج میں آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تقریباً تمام صحابہ کا یہی اعتقاد ہے۔“

مرزا صاحب نے اس کتاب کے صفحہ ۱۴۸ کی آٹھویں سطر میں اس کے لیے اجماع صحابہ کا لفظ بھی بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کے مرزائی دوست کا کوئی شبہ باقی نہیں رہا ہوگا۔ باقی رہا نہ ماننا تو یہ دلوں کی مہر کا ایک ظاہری نشان ہے۔ حق تعالیٰ اتباع حق کی توفیق عطا فرمائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔
 کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ ۱۸ جنوری ۱۹۶۳ء

سوال : آپ کے ”دعوت“ کا مطالعہ جاری ہے۔ اس میں بعض جگہ حضرت علیؑ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے یا ناجائز۔ اگر جائز ہے تو پھر حضرت صدیق اکبرؑ کے نام پر کیوں ایسا نہیں لکھا جاتا۔ حالانکہ حضرت صدیق اکبرؑ تو حضرت علیؑ کے بھی امام تھے اور حضرت علیؑ حضرت ابوبکرؑ کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے اور حضرت علیؑ نے حضرت ابوبکرؑ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہوئی تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت علیؑ کے ساتھ تو آپ علیہ السلام لکھیں اور ان کے اپنے امام اور پیشوا پر صرف رضی اللہ عنہ لکھیں؟ عبدالغفریز جماعت دہم جاسپر۔

جواب : انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا کسی کے لیے بھی اس طرح بالاستقلال صلوٰۃ و سلام لکھنا اہلسنت و الجماعت کے نزدیک جائز نہیں۔ آپ نے ”دعوت“ کے جن پرچوں میں حضرت علیؑ کے نام کے ساتھ علیہ السلام آپ کے لیے لکھا دیکھا ہے وہ کاتب کی غلطی ہے ادارے کی نہیں۔ کاتب لوگ عام طور پر صاحب علم نہیں ہوتے اور جہاں کسی بزرگ یا شخصیت کا نام آجائے وہیں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تقطیعی الفاظ لکھ دیتے ہیں اور ایسا زیادہ تر اس رواج عام کی بنا پر ہے جو عملاً پہلے سے رائج ہے۔ وہی ہے جو ہم نے لکھ دیا ہے۔ اور علیہ السلام، اور علیہ السلام علیہ میں فرق نہ بھی کیا جائے اور اس لیے کہ ہم روزمرہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اور تمام بزرگان دین کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنے کو جائز قرار دیا جائے تو بھی اس میں اہل بدعت کے شعار پر عمل لازم آتا ہے۔ اس لیے ایسے تمام آداب سے بچنا لازم ہے۔ سیدنا حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ شرح فقہ اکبر کے تعلقات میں فرماتے ہیں :-

ان قول علی علیہ السلام من شعار اهل البدعة فلا يتحسن في مقام الوفاء

”حضرت علیؑ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا اہل بدعت کا شعار ہے پس یہ مقام مقصود پر بھی مناسب نہیں۔“

اور اگر کسی جگہ اس کا شعار اہل بدعت ہونا ثابت اور واقع نہ ہو تو بنا بریں قول کہ السلام علیہ اور علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں۔ اسے حضرت صدیق اکبرؑ کے نام کے ساتھ لکھنا بھی جائز ہوگا۔ پھر قوموں کے شعار زمانہ کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمبارک میں اہل کتاب اپنی عبادت گاہوں میں جوتے سمیت نہ جاتے تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ رب العزت نے کوہ طور پر جب اپنی مثالی تجلی کا نزول اجمال فرمایا تو حضرت مرسی علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی۔ کہ اپنے جوتے اتار دیں، آپ ایک پاکیزہ وادی میں تشریف رکھتے ہیں۔ آنحضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کا ذکر کر کے اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت پکڑنے سے منع فرماتے ہوئے اپنی امت کو جوتوں سمیت عبادت کے لیے آنے کا حکم دیا تھا (بشرطیکہ جوتے ناپاک نہ ہوں) لیکن آج جب کہ اہل کتاب اپنے اس شعار کو چھوڑ چکے ہیں اور ادب وہ اپنے گرجوں اور کلیسیوں میں بولوں سمیت جاتے ہیں تو اب اس تشبہ سے گریز اور ان کے شعار سے دوری ضروری ہے اور وہ صرف اسی صورت میں رہ سکتی ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں میں جوتوں سمیت نہ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا مختلف قوموں کے شعار مختلف زمانوں میں اور مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں حضرت مولانا علامہ الشیخ غلیل احمد صاحب محدث سہارنپوریؒ نے بذل المجہود شرح ابن داؤد میں اسی نظریہ کی تائید فرمائی ہے۔ جب خوارج سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں ”منوعہ اللہ وجہہ“ کے نام سے ذکر کرتے تھے تو اہلسنت خوارج کے مقابل میں حضرت علیؑ کا نام ”کرم اللہ وجہہ“ کے ساتھ لیتے تھے۔ آج کل ہمارے بلاد میں خوارج تقریباً ناپید ہیں۔ اس لیے اب حضرت علی المرتضیٰؑ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب ان کے نام کے ساتھ بھی وہی قرآنی اعزاز کافی ہے جو رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں تمام صحابہؓ کے لیے وارد ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ اور دوسرے کئی علماء نے کرم اللہ وجہہ کہنے کی بجائے رضی اللہ عنہم کہنے کی تائید فرمائی ہے۔ معاملہ اس کے اگر کسی طبقے یا علاقے میں ان بزرگان کرام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا اہل بدعت کا شعار ہو، پھر تو اس سے پرہیز لازم ہے اور اگر یہ کسی ایک گروہ کا شعار نہ رہا ہو تو پھر اسے مذکورۃ الصدرا اصول کی روشنی میں دوسرے بزرگوں کے نام کے ساتھ لکھنا بھی ممنوع نہ سمجھا جائیے۔ کاتب حضرات کی یہ کارکردگی صرف ہفت روزہ ”دعوت“ کے صفحات پر ہی نہیں کتب احادیث کی نقل و کتابت میں بھی یہ لوگ ایک رواج عام کے تائید میں ان بزرگوں کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھ جاتے ہیں۔

واللہ اعلم بالصواب

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: ہمارے عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور علمائے دیوبند کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضور سرکارِ بندین اپنے روضہ منورہ میں اپنے مہلی جم غفیری کے ساتھ زندہ اور موجود ہیں۔ ہمارے ملنے والے بعض مرزائی لوگ یہ اعتراض کتے ہیں کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ وہ تو زمین پر ہوں اور حضرت عیسیٰ آسمان پر اپنی بلندی میں ہوں۔ مرزائیوں کی دیکھا دیکھی اب بعض عیسائی بھی اس سوال کو بار بار پیش کر رہے ہیں۔ ازراہ کرم یہ دعوت، کی کسی قرینی اشاعت میں اس کا مفصل جواب دیں؟

جواب: قادیانین کا یہ ایک مغالطہ ہے کہ روضہ اظہر زمین پر ہے تو اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی نظر آتی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسلمان کسی طرح اس اسلامی عقیدے سے دستبردار ہو جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بحمدہ الاصلی زندہ نہیں اور قرب قیامت پر دوبارہ تشریف دلائل گئے۔ مرزائیوں کا یہ مغالطہ اتنا سطحی ہے کہ بادی فی توجہ اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ بعض محال یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں ملازم الہی میں یا آسمانوں میں فرشتے بھی موجود اور استقرار پذیر ہیں یا نہ؟ اگر ملائکہ کرام وہاں موجود ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملائکہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتبے میں زیادہ ہیں یا کم؟ اگر قول اول اختیار کریں تو یہ اسلام کی اس اجمالی تعلیم کے خلاف ہے کہ رب العزت کی ساری مخلوق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے برابر کوئی نہیں۔ چہ جائیکہ افضل ہو۔ اور قول ثانی اختیار کریں کہ ان فرشتوں کا درجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے تو پھر مرزائیوں کا یہ مفروضہ غلط ہو کہ جن جہنم بستوں کا استقرار آسمان میں ہوا ان کا درجہ اس ذات اقدس سے زیادہ ہے جس کا روضہ اظہر اس زمین پر موجود ہو۔ نہایت حیرت کا مقام ہے کہ محض اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہیں۔ خاتم الانبیاء پر بھی ان کی فضیلت کا دعویٰ کر دیا جائے۔

ہمارے عقیدے میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اظہر کی جگہ آسمانوں کی دنیا تو درکنار خود عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انتہائی سعادت یہی ہے کہ قرب قیامت پر نزول فرمائے اور پھر موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اظہر میں دفن ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

بموت خیدفن معی فی قبری۔

ترجمہ۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ میرے روضہ میں دفن کئے جائیں گے۔

پس مقامِ غر ہے۔ اور آسمانوں میں ہونا ہی وجہِ افضلیت تھا تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس مقام سے یہاں نیچے کیوں لائیں گے۔ ان کا آخر کار روضہ اظہر میں دفن ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اوپر اور نیچے ہونا کوئی معیارِ فضیلت نہیں۔ اگر ایسا ہو تو مندرجہ ذیل صورتوں کا کیا جواب ہوگا:-

- ① ترازو کا جو پلڑا اوپر ہوا اسے ترجیح ہوتی ہے یا اسے جو نیچے ہو۔
- ② خانہ کعبہ جو نیچے ہے اسے فضیلت ہے یا کوہِ ہمالیہ کی چوٹی ماونٹ ایورسٹ کو جو اس خطہ ارضی کا بلند ترین مقام ہے۔

- ③ جو افراد ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں وہ مرتبے میں ان مسافروں سے افضل ہیں جو ریل میں یا اونٹوں پر سفر کرتے ہیں اور پھر ہوائی جہاز کی یہ سیٹیں مساجد شریفہ سے افضل ہیں یا نہ؟
- ④ جو موتی دیواروں کی انتہائی گہرائی میں ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے یا وہ بیلیے افضل ہیں جو دریا کی اوپر کی سطح میں پائے جاتے ہیں۔

- ⑤ جو پرندے چڑیا، کبوتر، بلبل وغیرہ فضا کی نیچی سطح پر اڑتے ہیں وہ زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں یا وہ گدھا اور پیچیر جو فضا کی انتہائی بلندیوں میں پرواز کرتے ہیں؟

- ⑥ جن مکانوں میں سچی ہوئی بیٹھکیں اور خوب صورت مہمان خانے پختی منزل میں ہوتے ہیں اور بیتِ اخیلا اور پر کی چھت بران میں سے کون سی جگہ افضل اور اعلیٰ ہے۔

ایسی اور بھی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں اور حاصل سب کا یہی ہے کہ محض اوپر اور نیچے ہونا کوئی معیارِ فضیلت نہیں۔ محض ایسے مغالطوں سے اسلام کی اصولی تعلیمات پر ہرگز پردے نہیں ڈالے جاسکتے۔
کتبہ۔ خالد محمود عفا اللہ عنہ ۲۵ جنوری ۱۹۶۳ء

سوال: حضرت بی بی فاطمہؑ اپنے فائزہ سیدنا حضرت علیؑ سے ہمیشہ خوش رہیں یا کبھی ناراض بھی ہوئیں۔ اگر کسی معاملے میں ناراض ہوئیں تو بتلایا جائے کہ ان امور میں حق حضرت فاطمہؑ کے ساتھ تھا یا حق حضرت علیؑ کے ساتھ تھا یا حق حضرت علیؑ کے ساتھ تھا؟ میں نے بعض لوگوں کو یہ سنا ہے کہ حضرت فاطمہؑ تو حضرت علیؑ کے ساتھ شادی کرنے پر بھی خوش نہ تھیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر راضی ہو گئیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ نیز اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ حضرت فاطمہؑ کبھی حضرت علیؑ سے ناراض ہوئی ہوں۔ تو اس حدیث کا کیا جواب ہو گا کہ جس نے فاطمہؑ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا؟

جواب: حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء اور حضرت علی المرتضیٰ ان دونوں بزرگوں کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کی یہ ہر دو شخصیتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور ان کی زندگیاں خدا اور اس کے رسول کی رضا جوئی میں مشمول تھیں۔ ان میں اگر کبھی باہمی اختلافات بھی ہوئے ہوں اور خاندانہ بیوی جو پوری زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں تو ان میں بتقاضائے بشریت کچھ غلط فہمیاں اور اختلافات پیدا ہو جائیں تو ہمیں پھر بھی یہی چاہیے کہ ان معاملات میں دخل نہ دیں۔ ان بزرگوں اور صحابہ کے باہمی مشاجرات کو کچھ وقتی حالات اور کچھ وقتی غلط فہمیوں پر محمول کریں اور مجموعی طور پر یہی طریقہ رکھیں کہ ان سب حضرات کی نیات شریکی تھیں اور ان کی مجموعی زندگی رب العزت کے ہاں نہایت اعلیٰ درجہ کی مقبول تھی۔ ان کے باہمی اختلافات میں زیادہ دخل دینا ایمان کو کمزور کرتا ہے ان سے بچنا چاہیے۔

ثانیاً یہ صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی دفعہ شکایت کی اور کئی موقعوں پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ چنانچہ ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون (طبہ العیال) کے صفحہ ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰ اور ۲۷۶ وغیرہ پر ایسے کئی واقعات نقل کئے ہیں۔ لیکن ان مراجع کا اگر تجزیہ کیا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ کی طرف نظر آتا ہے۔ الحق مع علی اور ان معاملات میں حضرت سیدہ محض غلط فہمی کی وجہ سے شکایت کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے حضرت سیدہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ فہمیت پر مبنی ہے اور حضرت سیدہ کی ان اختلافات میں بھی نیت سچی برحق تھی۔

ثالثاً حدیث میں جرات ہے: «من اغضب فاطمہ فقد اغضبنی» حضرت علی المرتضیٰ اس حدیث کی وعید میں عملاً نہیں آتے۔ اولاً اس لیے کہ اس میں محض حضرت فاطمہ کی ناراضگی محلِ تکریم نہیں، اغضب محلِ تکریم ہے جس میں ارادہ اور نیت شامل ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ارادے اور نیت سے حضرت سیدہ کو ناراض کرے تو وجہ سے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ مرتبت کو ناراض کرنے کا موجب ہے۔ لیکن جس کے ارادے اور اقدام میں اغضب (یعنی ناراض کرنا) داخل نہیں، بلکہ حضرت سیدہ کو کوئی غلط فہمی ہو جائے تو پھر وہ فرد حدیث مذکور کی وعید میں عملاً داخل نہ ہوگا۔ اس تفصیل سے آپ ابھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ پر ان اختلافات کی وجہ سے کوئی حرف نہیں آتا اور نہ ہی اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء کی شان میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے اگر کبھی ایسے چند واقعات پیش بھی آئے تو بتقاضائے بشریت تھے۔ ان مشاجرات کی تفصیل میں جانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ علاوہ ازیں حضرت سیدہ کی بعد کی رضامندی پہلے سب اختلاف کو دھو دیتی ہے۔

والبعث حضرت فاطمہ الزہراء کا حضرت علی کے ساتھ شادی کرنے کو تشویش اور ناراضگی کے ساتھ دیکھنا یہ محض وقتی طور پر ہوا تھا۔ شیعہ روایات نے اس مقام پر حضرت علی کے علیہ مبارک اور مالی پوزیشن پر بھی بحث

کی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی تمام روایات صحیح نہ ہوں گی۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ ہم ان امور کی نسبت اسلام کے ان مصنفِ اول کے بزرگوں کی طرف کریں۔ حضرت سیدہ کو جو وقتی طور پر تشویش ہوئی وہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے دور ہو گئی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔
کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: بعض فرنگی تہذیب کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مولانا مدنیؒ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کرتے رہے اور انگریزوں کی مخالفت کرتے رہے۔ حالانکہ انگریز اہل کتاب ہیں اور ہندو نہیں۔ اس لیے جنگ ہند سے چاہیے تھی نہ کہ انگریز سے۔ اس کے علاوہ مولانا دوسروں کو تو جہاد کے لیے براہِ گنجہ کرتے تھے لیکن خود اس میدان میں نہیں آتے تھے؟
سائل: بشیر محمد غفرلہ از سرگودھا

جواب: ہندوستان کے عہدِ غلامی میں سند یہ نہیں تھا کہ ہندوؤں یا انگریزوں میں سے کون اہل کتاب ہے۔ اصل مسئلہ استعمارِ وطن تھا کہ ملک کو غیر ملکی غاصبوں کے سرِ طرح آزاد کرایا جائے جو اس ملک کی دولت سمیٹ کر اپنے ملکوں میں لے جا رہے ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کو محض بھکاری بنانے پر توجہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہندو ہمارے شریکِ وطن تھے اور انگریز اہل کتاب ہیں شمار ہوتے ہوئے بھی ایک غیر ملکی حکمران تھے جو ہم پر دھوکے اور فریب کے شاطرانہ انداز میں مسلط ہو گئے تھے۔ مسلم لیگ جو ہندو دشمنی کی سب سے بڑی متاد تھی۔ یہ نعرہ تو اس کا بھی نہیں تھا کہ ہندو کی بجائے انگریز ہمارے لیے بہتر ہے۔ انگریز تو بہر حال اس قابل تھا کہ اس ملک سے ان کی حکومت ختم کر دی جائے اور اس تحریک کے لیے بھٹا خواہ کا ٹکس کا ہر خواہ مسلم لیگ کا، منزل مقصد وہی تھا کہ انگریز کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ آپ کے جن دوستوں نے یہ بات اٹھائی ہے کہ وہ حقیقت میں مسلم لیگ بھی نہیں، اغلب ہے کہ وہ بریدہ سگانِ بھٹانہ کے مقلوبوں کے ہوں اور ان علماء سے بغض رکھتے ہوں جو آزادی کے علمبردار تھے۔

حضرت مولانا کی سیاسی رائے تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کی علمی اور دینی رائے پر پورے سواؤِ عظیم بلکہ مسلمانانِ عالم کو کامل اور مکمل اعتماد تھا۔ یہ دوسری بات تاریخ کا ایک مذاق ہے کہ حضرت مدنیؒ دوسروں کو تو جہاد پر آمادہ کرتے تھے لیکن خود کبھی اس میں نہ آئے بھلا جس مجاہد کی زندگی سا لہا سال قید و بند کی صعوبتوں میں گزری اور جس عظیم شخصیت کے لیل و نہار بڑی سے بڑی قربانی کی ایک نارسخ رکھتے ہوں۔ اُس کے متعلق ایسی ہرزہ سرائی اگر واقعات کا منہ بڑاتا نہیں تو اور کیسا ہے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں۔ مولانا مدنیؒ کے ایمان اور غلوں میں کسی مخالفت سے مخالفت کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔
خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : غوث الثقلین کے کیا معنی ہیں؟

کیا خدا کے سوا کسی اور کو بھی غوث الثقلین کہہ سکتے ہیں؟
 ”دعوت“ کے شمارہ ملا میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو غوث الثقلین کیوں لکھا ہے؟

کیا یہ شرک میں داخل نہیں؟

محمد زین القبال دیوبندی متعلم العین ایس بی گورنمنٹ کالج جکوال

جواب : غوث الثقلین کے معنی دونوں جہاں کے فریادرس کے ہیں۔ دونوں جہانوں کی تعین میں پھر تفصیل ہے کہ یہاں ثقلین سے مراد کیا ہے پیش نظر رہے کہ ثقلین سے مراد کبھی کتاب و سنت ہوتے ہیں اور کبھی قرآن اور حضرت رسولؐ پر یہ لفظ اطلاق ہوتا ہے۔ عالم شکیفات میں اس سے مراد انسانوں اور جنوں کی دنیا ہے اور کبھی اس سے مراد یہ عالم دنیا اور عالم آخرت لیے جاتے ہیں غوث الثقلین میں عموماً انسانوں اور جنوں کا جہان مراد ہے اور اس کے معنی ہیں انسانوں اور جنوں کے فریادرس۔ یہ فریادرس کبھی اسباب کے ماتحت ہوتی ہے جیسا کہ اس دنیا میں خدا تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کے سہارے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اور کبھی یہ فریادرس اسباب سے بالا مافوق الاسباب طریق سے عمل میں آتی ہے۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے تمام نفع و نقصان کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا اور فریادرس صرف خدا کے رب العزت ہی ہے اور اس کے سوا کسی اور کے لیے غوث الثقلین کا اطلاق جائز نہیں اور پہلے معنی کے لحاظ سے یعنی اسباب کے ماتحت کسی کے کام آنا، سوریہ تو ظاہر ہے کہ جبر بزرگان کرام اور اشخاص کرمیہ اس دنیا سے استعجال فرما گئے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دنیا کے مادی اسباب کے ذریعے کسی کی فریادرسی کریں۔ وہ روحانی اسباب کے ذریعہ اپنے کسی غرض کی فریادرسی کر سکتے ہیں یا نہ؟ سو اس کا سمجھنا اس پر موقوف ہے کہ عالم برزخ میں ان کی ارواح مقدسہ محض ملائکہ کی طرح ہیں کہ ان کے اپنے ارادے کا اس میں کوئی غفل نہ ہو یا ان کے روحانی تقرفات باقی ہیں۔ ان روحانی تقرفات سے مراد اگر یہ ہے کہ وہ خود مستقل بالارادہ ہیں۔ اگرچہ اس کے لیے حقائق ہیں وہ واسطی الثبوت کے انداز میں خدا ہی کی دی ہوئی ہیں۔ لیکن اب ان سے تعریف کرنے میں وہ پوری طرح مختار اور مستقل ہیں اور ہر ضرورت کے ہر جزو میں وہ خدا کے محتاج نہیں تو ان ارواح قدسیہ کا ایسا روحانی تصرف بھی ہرگز ممکن نہیں اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں اگر اس روحانی تصرف سے مراد فائدہ روحانی اور ان ارواح علیہ کا روحانی سلسلہ دعا و استغفار اور رب العزت کے حضور میں تقرب کے طور پر ہو تو ایسا فیضان روحانی بے شک قائم ہے۔ اہل حق کے ہاں غوث الثقلین کے معنی یہی ہیں کہ انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے آپ اللہ رب العزت کے تقرب کا موجب ہیں اور بذریعہ دعا و استغفار ان کی روحانی کامیابی

کا سبب بننے والے ہیں اور اسے بطریق تائید فریادرسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تاویل صرف شرک سے بچانے کے لیے ہے۔ ورنہ لیے الفاظ موہمہ سے احتراز لازم ہے۔ عوام اس قدر تفصیل اور تاویل میں تو ما نہیں سکتے۔ البتہ ان کے غلط عقیدہ پر چل جانے کا مظہ قوی ہو جاتا ہے۔ دعوت کے کسی سائلہ شمارے میں اگر کہیں غوث الثقلین کے الفاظ آئے ہیں تو وہ صرف عرف مشہور کی بنا پر ہیں۔ جس میں اس کے طائفری معنی مراد نہیں۔ اور اگر وہ معنی مراد لیے جائیں جو ہم نے عرض کئے تو پھر اس میں کچھ حرج نہیں۔ سید العلماء محدث شہید حضرت مولانا سید الدین شاہ صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں :۔

ع مستفیث است الغیث اے سرور عالمی مقام

چونکہ آپ کا انتساب دیوبندی مکتب فکر سے اس لیے آپ کے لیے یہ بات کافی ہوگی۔ واللہ اعلم

سائل موعود کا اس سلسلہ میں پھر ایک استفسار موصول ہوا تھا جس کا جواب ۱۹ اپریل ۱۹۹۲ء کے شمارے میں شائع ہو گیا تھا۔ مضمون کی مناسبت سے اسے بھی یہاں ہی درج کیا جا رہا ہے۔

سوال : آپ نے شمارہ ملا میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے لیے لفظ غوث کا استعمال پیش کیا ہے مگر فرس کہ آپ نے مجھے خاموش کرنے کا ڈھنگ استعمال کیا کہ ”آپ کا انتساب دیوبندی مکتب فکر سے ہے اس لیے آپ کے لیے علامہ اندر شاہ کشمیری کا لفظ کافی ہے“ میں مانتا ہوں کہ آپ نے یہ لفظ مخلوق کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ لیکن یہ بتلائیں کہ کیا علامہ اندر شاہ کشمیری ہمارے لیے حجت ہیں۔ خصوصاً تو حیدریہ اہم مسئلے میں ہم ان کی بات کیسے مان لیں۔ آپ نے اس لفظ کے جو معنی کیے ہیں اس میں آپ اپنے مخصوص انداز میں شرک سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن آپ جواب دیں کہ آپ نے اس کے معنی عرف عام کے کیوں نہیں کئے۔ کمال ہے کہ لفظ عرف عام میں رائج ہو اور معنی خاص کریں؟ سائل محمد زین القبال دیوبندی گورنمنٹ کالج جکوال

جواب : تعجب ہے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ تو اختصاراً دیوبندی لکھا ہے اور آپ کو اکابر مسلک اور بزرگان دیوبند پر اتنا اعتماد بھی نہیں کہ انہوں نے توحید کو قرآن و حدیث کے مطابق بالکل صحیح سمجھا ہو۔ اگر یہ علماء امت جو اپنے مقام پر علم و فضل کے امام اور تقویٰ و عمل کے پیچھے تھے۔ توحید جیسے مسئلے کو بھی اس کے اصول و فروع کے ساتھ صحیح نہیں سمجھ سکے تو پھر آپ کا ان کے ساتھ کفر و اسلام اور شرک و توحید کا اختلاف ہوگا اور ظاہر ہے کہ اتنے بنیادی اختلاف کے ساتھ عقیدت مندی اور اخلاص قطباً قائم نہیں رہ سکتا۔ الایہ کہ آپ حضرات کا دیوبندی کہنا نا محض ایک عنوان اور صرف ایک ظاہر ہو۔

سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے لیے لفظ غوث کا استعمال حضرت مولانا اشرف علی صاحب

مقتاری کے مواظ میں عام ملتا ہے۔ اگر آپ کو ان اکابر و یوسر پر اعتماد نہیں تو کم از کم اوپر کے فقہاء احناف کے بارے میں تو آپ ابھی تک اتنے بدگمان نہیں ہوں گے۔ حضرت امام ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری جو فقہاء حنفیہ میں نہایت ممتاز و بزرگ گزرے ہیں اپنی کتاب نزہۃ المحاضر القاترہ مطبوعہ مصر کے ص ۳ پر سید حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے متعلق رقمطراز ہیں:-

القطب الربانی والغوث الاعظم الصمدانی سلطان الاولیاء والعادین۔

کیا حدیث و فقہ اور علم کلام کے یہ بلند پایہ امام اسلام کے توحید میسے بنیادی اور نازک مسئلے میں بھی ابھی تک غامض ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر ان ائمہ اعلام اور فقہائے کرام پر اعتماد اٹھ جائے تو باقی ہمارے پے میں رہتا ہی کیا ہے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی کی کتاب ”البنیان المشریہ“ کا اردو ترجمہ جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی نگرانی میں حضرت مولانا طہر احمد صاحب عثمانیؒ تھانوی نے کیا تھا۔ اس میں کئی مقام پر لفظ غوث کا یہ استعمال عام موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ، خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال ۲: ”دعوت“ کے صدیق اکبرؐ ممبر کے صلا کالم میں آپ نے مندرجہ ذیل روایت لکھی ہے:-

المؤمن من لا یخدع ولا یخدع۔

”کامل مومن وہ ہے جو نہ دھوکا دے اور نہ دھوکا کھائے“

یہاں چند دوست اس الجھن میں پھنس گئے ہیں کہ کیا حضرت امام حسینؑ جنہیں کو فیروز نے دھوکا دیا، حضرت علیؑ جنہیں کو فیروز نے دھوکا دیا، حضرت طلحہؓ و زبیرؓ جنہیں دھوکا دے کر جنگ جمل میں حضرت علیؑ سے لڑا دیا گیا، کیا یہ سب کامل مومن نہ تھے۔ (معاذ اللہ)؟ اقبال نیز گورنمنٹ کالج جکوال

جواب: حضرت حسینؑ، حضرت علیؑ، حضرت طلحہؓ و زبیرؓ یہ سب حضرات کامل الایمان اور علم و عمل کے نیر تاباں تھے۔ لیکن ان میں بھی افضل و فاضل کا سلسلہ اسی طرح ہے جس طرح انبیاء کرام میں سلسلہ تفصیل و افضلیت تھا۔ اگر خاتم الانبیاءؐ کو سب انبیاء کرام سے علما علما اور رتبہ افضل کہنا باقی انبیاء و مرسلین کے لئے اور مرتبہ کی تو ہین نہیں تو حضرت صدیق اکبرؐ کو علما علما اور رتبہ باقی سب صحابہؓ و اہلبیت سے افضل قرار دینا اس میں بھی ان بزرگان کرام اور امہات المؤمنین کی کوئی توہین مضمر نہیں۔ یہ بزرگان کرام سب براہِ امان و ایمان و اہل عمل تھے۔ مگر یہ کاملیت بھی ایک کی مشکک ہے جس کے کئی مدارج ہیں۔ ان میں جو شان اکملیت خود حضورؐ کی مرتبت کو حاصل تھی وہ حضرت صدیق اکبرؐ کے لیے حاصل نہیں اور جو شرف اکملیت سیدنا

حضرت صدیق اکبرؐ کو حاصل تھا۔ اگر اس میں وہ حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت فاطمہؓ اور حضرت عائشہؓ نہ سب سے ممتاز نظر آتے ہیں تو یہ کئی وجوہ الجھن نہیں۔ ہر کسی کا کامل الایمان ہونا اور ہر بزرگ کی بزرگی اپنے اپنے درجہ میں ثابت ہے۔ جو اس میں شک یا تردد کرے اور کسی ایک بزرگ کی توہین کا مرتکب ہو، اہلسنت کے دائرہ حقہ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے

اسلام ما اطاعت خلقا کے راشدین : ایمان ما محبت آل محمد است

واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ، خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال ۱: رمضان شریف میں جو شخص تراویح پڑھ چکا ہو۔ اب اس کے لیے نماز تہجد کا حکم کیا ہے۔ کیا تہجد تراویح سے علیحدہ کوئی اور نماز ہے۔ صحابہ کرامؓ کا اس مسئلہ میں کیا تھا۔ کیا کسی صحابیؓ سے تراویح کے باوجود علیحدہ تہجد ثابت ہے۔ نیز تبایہ کہ اگر کوئی شخص رمضان میں تہجد پڑھے تو اسے کتنی رکعت پڑھنی چاہیئے؟

سائل: ارشاد احمد اسرار نے عالمگیر

جواب: تراویح اور تہجد دو علیحدہ علیحدہ مستقل نمازیں ہیں۔ تہجد سارا سال پڑھی جاتی ہے اور تراویح صرف رمضان شریف میں ہی۔

ثانیاً تہجد کی نماز ابتداء اسلام میں حکم باری تعالیٰ شروع ہوئی اور تراویح کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشروع فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

شہر کتب اللہ علیکم صیامہ و سنت لکم قیامہ۔

ترجمہ: یہ ایسا مہینہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض فرمائے اور میں نے اس

کا قیام (یعنی تراویح) تمہارے لیے مشروع بنایا۔

ثالثاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ رمضان کا چاند نظر نہ آنے پر یوں فضیل کیا گیا

ان لا تصوموا و است لا یقوموا۔ ”کہ نہ روزہ رکھا جائے اور نہ تراویح پڑھی جائیں“

اگر تراویح تہجد کی نماز کے علاوہ کوئی علیحدہ نماز نہ ہوتی تو حضورؐ رمضان کا چاند نظر نہ آنے پر اس نماز کے نہ پڑھنے کا حکم ہرگز صادر نہ فرماتے۔ (رواہ الدارقطنی)

رابعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ سے تہجد کی نماز تراویح کے علاوہ بھی ثابت ہے۔ سنن نسائی میں ہے:-

سہ ابن ماجہ ص ۵۵

عن قیس بن طلح قال زادنا ابی طلح بن علی فی یوم من رمضان فاسئلی بنا و قام
بناتک اللیلۃ و اوتر بنا شمس النجد والی مسجد فضلی بالصحابۃ حتی یقع الوتر
ثم قدم رجلاً فقال اوتر ہم فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول
لا وتران فی لیلۃ ۱۰

حضرت طلح بن علی رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے یہاں تین نمازیں ثابت ہیں۔

پہلے قیام رمضان، پھر وتر اور وتر کے بعد پھر ایک اور نماز۔ ظاہر ہے کہ یہ تیسری نماز تہجد کی
نماز تھی، معلوم ہوا کہ رمضان میں تراویح کے علاوہ تہجد کی علیحدہ نماز بھی صحابہ سے ثابت ہے۔

ناماً۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ فرماتے ہیں۔

یکوہ صلوۃ النوافل فی جماعۃ بعد البتراءیح فی احد الروایتین عند الامام وروی
عن الن بن مالک انه ککوه بل نیام فومۃ خفیفة ثم یقوم یاتی بما شاع من
النوافل والتمتجد ثم یرجع الی منامۃ ۱۱

حضرت شیخ جیلانیؒ کے اس فیصلے سے معلوم ہوا کہ تراویح کے بعد نماز تہجد مستقل طور پر ایک علیحدہ نماز
ہے اور ان دونوں نمازوں کو ایک ہی نماز نہ سمجھا جائے۔

سادماً حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ تراویح اور تہجد دو علیحدہ علیحدہ
نمازیں ہیں اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے بھی الای الیخرج میں اسی فیصلے کی تائید
فرمائی ہے۔

تہجد کی رکعات

تہجد کی رکعات، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ وتر کے عواً آٹھ رکعت ثابت ہیں، حضورؐ کی رمضان
شریعت کی تہجد میں اور اس مہینے کے علاوہ دوسرے اوقات کی تہجد میں کوئی بنیادی فرق نہ تھا۔ ام المومنین حضرت
عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ رمضان اور غیر رمضان میں (عام طور پر) گیارہ رکعت ہیں (مع وتر کے) پڑھتے
تھے۔ حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التہجد میں روایت کیا ہے۔ ۱۲

واللہ اعلم بالصواب کتبہ، خالد محمود رضا اللہ عنہ

سوال: ایک شیعہ دوست کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں برابر ہوتی
تھی، اس لیے تراویح کی نماز ایک اضافہ اور بدعت ہے۔ حضرت عمرؓ خود فرماتے ہیں کہ تراویح بدعت ہے
اس کی وضاحت فرمائیے؟ سائل: اعجاز احمد دیاندر وڈلاہر

جواب: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز رمضان اور غیر رمضان میں برابر ہوتی تھی وہ صرف تہجد کی نماز تھی
تراویح کی نماز اس کے علاوہ ہے اور رمضان کے نظام عبادت میں اس اضافے کا اقرار شیعہ کی مستند کتاب
استبصار جلد ۱ ص ۱۲۷ میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا گیا۔

ایزید الرجل فی الصلوۃ فی شہن رمضان۔

ترجمہ: کیا یہ جائز ہے کہ کوئی شخص رمضان میں اپنی نماز میں اضافہ کرے۔

اس پر حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا۔

نعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد زاد فی رمضان فی الصلوۃ۔

ترجمہ: ہاں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی رمضان کی نماز دوسرے مہینوں کی نماز سے بڑھائی تھی۔

ظاہر ہے کہ یہ بڑھانا تراویح کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تہجد کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں
برابر تھی، حضرت امام جعفر صادقؑ نے ان شیعہ حضرات کی بزدل تردید فرمائی ہے جو اپنے آپ کو حضرت امام کا ساتھی
کہہ کر اس اضافی نماز کا انکار کرتے تھے۔ حضرت امام خود فرماتے ہیں۔

ان اصحابنا هؤلاء ابوان یزید وافی صلوۃ تہجد فی شہر رمضان وقد زاد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صلوۃ فی رمضان ۱۳

باقی حضرت عمرؓ نے جو ”نعمت البدعة هذه“ فرمایا، معلوم ہوا کہ آپ کا یہ ارشاد محض الزامی طور پر
مقتضی بعض محققوں سے یہ آواز اٹھی کہ یہ (تراویح کی متعدد جماعات کی بجائے جماعت تراویح کا یکجا ہونا اور سب
تراویح پڑھنے والوں کا ایک ہی امام پر جمع ہونا) اتنا عرصہ ترک ہونے کے بعد اب ایک نئی بات ہے۔ اس
پر حضرت عمرؓ نے فرمایا ”نئی ہے تو نئی یہی“ ظاہر ہے کہ یہ صورت جواب محض ایک الزامی صورت ہی ہو سکتی
ہے۔ امیر المومنین حضرت عمرؓ کا یہ پورا ارشاد امام محمد بن نصر موزنی کی کتاب قیام اللیل میں اسی طرح موجود ہے۔

ان كانت هذه لبدعة فغمت البدعة هذه۔ ادکا قال۔

ترجمہ: اگر یہ نئی بات ہے تو ایک اچھی نئی بات یہی۔

آج کل جب کہ تراویح ایک امام کے پیچھے نہیں بلکہ متعدد اماموں کے پیچھے مختلف جگہوں پر پڑھی جا

۱۴ استبصار جلد ۱ ص ۱۲۷

سوال : ہم تو اب تک یہی سنتے آئے ہیں کہ حضرت صدیق اکبرؓ اور علی المرتضیٰؓ کے متعلق یہ اختلاف رہا ہے کہ دونوں میں سے کون بزرگ خلافت کے زیادہ مستحق تھے لیکن ہمارے بعض شیعہ کرم فرمایہ کہتے ہیں کہ اصل خلافت ان دونوں کے خاکی اور گودی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکرؓ بشارت تھے اور حضرت علیؓ بشر نہیں، تبکہ نور تھے اس کے متعلق ان باتوں کے جواب سے آگاہ فرمائیے۔

- ۱۔ حضرت علی المرتضیٰؑ کے لیے بشر کا لفظ شیعہ کی کسی کتاب میں ملتا ہے یا نہیں؟
 ۲۔ جب ہر اسے علیؑ اسیت قطہیر کی وجہ سے افراد طبیبہ میں شمار ہیں تو پھر بشر کیسے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر و طبیب تو صرف نور ہی ہوتا ہے؟
 ۳۔ حضور سرکارِ مدینہؐ کے بدن طبیب کے ساتھ اشتراک حضرت علیؑ کا زیادہ تھا یا حضرت ابو بکر صدیقؓ کا؟
 سائل: صوفی کرم بخش اذجام پور (ضلع ڈیرہ غازیخان)
 جواب: حضرت علی مرتضیٰؑ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ، یہ دونوں بزرگ اپنی اپنی جگہ بشر بھی تھے اور نور بھی۔ ذات میں دونوں بشر تھے امدھفات میں دونوں نور۔ شیعہ حضرات کی معتبر کتاب کتاب الشافی میں حضرت علی المرتضیٰؑ کے لیے صریح طور پر بشر کا لفظ موجود ہے۔ فرماتے ہیں:-

ان شجاعته وان كانت على ما ذكرت وافضل فلا تبلغ الى ان يغلب جميع الخلق
وعيارب سائر الناس وهو مع شجاعته بشر وبالبشر يقوى ويضعف ويخاف و
يأمن والمقدّم جائرة على البشر^{له}

تجربہ حضرت علیؑ کی شجاعت اگر یہ ایسی ہی تھی معنیٰ کہ مذکور ہے اور اس میں بے شک آپ کی فضیلت تھی، لیکن اس حد تک نہ پہنچتی تھی کہ آپ سلامی مخلوق پر غالب آسکیں اور تمام لوگوں سے جنگ کر سکیں۔ کیونکہ آپ اپنی اس شجاعت کے باوجود بشر تھے اور بشر کبھی قوی ہوتا ہے کبھی ضعیف، کبھی ڈر میں ہوتا ہے اور کبھی امن میں۔ اور قیامت بشر کے لیے جائز ہے۔

۲۔ افزا طیبہ میں شمار ہونے سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ بشر نہ تھے نور تھے۔ جہاں تک اُن کے نور ہدایت

کتاب الشافی ص ۴۴ ایران

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تجھ سے عذاب اٹھایا ہر اے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تیرے صلب سے ایک ذریتِ طیبہ پیدا ہوگی۔

طہا پر ہے کہ ابو جہل کی اولاد ذریت طیبہ میں سے تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اب بشر نہیں ہے کہ ہر
گئے، طیب و طہا ہر نسا اور بات ہے اور بشریت کی نفی اس کو ہرگز لازم نہیں۔

۳۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسلِ اشتر اک حضرت علی المرتضیٰؑ کو حاصل تھا۔ لیکن جو سہری اشتر اک پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ فائز تھے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں:-

خَلَقْتُ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْ تَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهَا نَدْفُنُ^٢

ترجمہ میں، البکیرہ اور عمرؓ ایک ہی (پاک) مٹی سے پیدا کئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں ہم دفن ہوں گے۔
واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : سنی ہفت روزہ ”دعوت“ لاہور کے مدیر اعلیٰ لکھتے ہیں :-

”کہنے کو تو اہلسنت و اجماعت ہیں لیکن اس کے علی الرغم جماعت و مرکزیت کے تصور سے یہ نااہلستانا
ہیں۔ بس یہ ایک بھیڑ ہے، ایک انہوہ کثیر ہے جو سوادِ اعظم کے نام سے ملک میں موجود ہے نہ اس کا کوئی مرکز
ہے، نہ اس کی کوئی تخلیقی جماعت، بس ہر سوا ایک انتشار ہی انتشار ہے اور لامركزیت اور انفرادیت“

۴ جنوری ۱۹۶۳ء

اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی انتشار زدہ بھیر کو قرآن مجید یا فرمودہ نبوی الا وہی الجماعۃ کا مصداق قرار دیا جاسکتا ہے ؟

اس سوال کا جواب ایک اور سوال سمجھنے پر موقوف ہے ”الفرقان“ کے مدیر اعلیٰ ہمارے اس سوال کا جواب تحریر فرمائیں اور اس کے ضمن میں اپنے اس سوال کا جواب خود مطالعہ فرمائیں؟

بابت فروری ۱۹۶۳ء

۱۰۰ احتیاج طبری مشغف اشرف ۱۰۰ خطیب لہادی فی کتاب المتفق والمفترق ویکھے قادی افترق مت کتاب ہذا ۳۹

سوال: مرزا غلام احمد صاحب کے آنے سے پہلے جواہل سنت والجماعت اپنی جماعتی تنظیم اور مرکزیت سے نا آشنا تھے اور سوادِ اعظم کے نام سے تمام ممالک اسلامیہ میں ایک انبوہ کثیر کسی تنقل مذہبی مرکز کے بغیر موجود تھا وہ اہلسنت فرقہ ناجیہ تھے یا نہ؟ اگر اس وقت کے وہ مسلمان فرقہ ناجیہ میں سے نہ تھے تو جو بھی اس وقت فرقہ ناجیہ تھا اس کی نشاندہی کی جائے۔ کیونکہ آنحضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جب تک موجود رہے ان میں ایک فرقہ ناجیہ فرقے کا موجود ہونا بھی لازمی ہے اور اگر وہی مرکزیت سے نا آشنا اور انتشار زدہ اہل سنت جن میں غالباً غلام احمد مرزا کے والد مرزا غلام مرتضیٰ بھی شامل تھے۔ اس وقت فرقہ ناجیہ تھا۔ تو مطلع کیا جائے کہ اس فرقے کو الادویۃ الجماعۃ کا مصداق کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ نیز اس کی بھی تفصیل کی جائے کہ جماعت سے مراد یہی ہے کہ ایک رجسٹر میں نام درج ہوں اور سب کا چندہ ایک جگہ جمع ہوتا ہو۔ خواہ مذہبی اور سیاسی امور میں ان کے امام اور صدر بھی علیحدہ علیحدہ ہوں جو آپس میں مختلف المسک بھی ہوں یا جماعت سے مراد وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں جو ایک خدا، ایک قبلہ، ایک قرآن اور ایک پیغمبر کی مرکزیت میں ایمان رکھتے ہوں اور صرف ان کی عملی زندگی میں انتشار ہو۔ اور ان کے پاس کوئی ایک رجسٹر نہ ہو۔

اس سوال کے جواب میں ہی آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔

ثانیاً جس انتشار لامرکزیت سے متاثر ہو کر تنظیم اہل سنت کا مرکزی پلیٹ فارم عمل میں آیا اور دعوت کا زیر بحث شدہ اسی مذہبی اور تبلیغی مرکز کے استحکام کے لیے ایک اپیل ہو تو اس مرکز کے موجود اور ثابت ہونے کی یہ شہادت مدیر "الفرقان" نے کیا اسی شدہ میں نہیں دے دی۔ اس میں دیکھئے۔

۱۔ اس مذہبی و تبلیغی مرکز کو اس قدر مضبوط و مستحکم کر دیں کہ وہ مذہب حق سے وابستہ اپنے

تمام افراد کو اپنے ساتھ رکھ کر تبلیغی خدمت سرانجام دے سکے۔ دعوت ۱۱ جنوری ۱۹۹۲ء

ابوالاعمالیہ جالندھری اس پر ایسے دم بخود ہوئے کہ کاٹھ تو بدن میں خون نہیں — مرزا غلام احمد کے پیرو اس کی وفات کے بعد چھ سال تک بھی اکٹھے نہ رہ سکے اور ان کا اختلاف خود اسی مسئلہ میں ہو گیا کہ دونوں کے حضرت صاحب کا اصل دعویٰ کیا تھا مسائل کا اختلاف تو دور کی بات ہے۔ یہ مرزا غلام احمد کے اصل دعوے ہی مختلف ہو گئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مسلسل اور بلا فصل تیس سال تک منہاج نبوت سے بر خلافت رہے اور آدھی دنیا ان کے زیر نگین تھی اور یہ لوگ اپنے امام کے اصل دعوے کو ہی پانہ سکے۔ اس سے زیادہ ان کی ناکامی اور کیا ہوگی۔

مفتی عظیم مصر استاذ العلماء شیخ حسنین محمد مخلوف کا علمی و تحقیقی فتویٰ

حضرت عیسیٰ کا رفع آسمانی اور کفریات مرزا غلام احمد قادیانی

سنت روزہ "دعوت" کے باب الاستفسارات میں کافی عرصہ سے ایسے سوالات موصول ہو رہے تھے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جہانی اور حیات آسمانی کے متعلق علمائے مصر کا عقیدہ کیا ہے کیا وہ واقعی اسلام کے اس اجماعی عقیدے کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ثانی علامتہ قیامت میں سے ایک علامت ہے اور یہ کہ وہ آسمان پر بحجۂ عسکری زندہ اور موجود ہیں یا علمائے مصر اس باب میں باقی جمیع علماء عرب اور پاک و ہند کے خلاف ہیں۔ ان سوالات کا اصل محرک مصر کے ایک آزاد خیال پروفیسر شہرت کا ایک مضمون تھا جو آج سے پچیس تیس سال پہلے شائع ہوا تھا اور جسے قادیانی حضرات اپنی ہمنوائی میں ہر سال شائع کرتے رہتے ہیں۔ قادیانیوں کا اس اشاعت سے مقصد عوام کو یہ اثر دینا ہے کہ ان ابواب میں اکابر علمائے مصر ان کے ساتھ ہیں۔ اس مغالطہ اور تبلیغ کا پردہ چاک کرنے کے لیے حکومت مصر کے سابق مفتی عظیم استاذ العلماء حضرت شیخ حسنین محمد مخلوف کا ایک فتوے ان کی بلند پایہ کتاب صفوۃ البیان لمعان القرآن طبع شدہ سے نقل کیا جاتا ہے۔ یہ تمام استفسارات کا مشترک جواب ہے جو اس سلسلہ میں دفتر "دعوت" میں موصول ہوتے رہے ہیں۔ پروفیسر شہرت کا معاملہ تو آزاد خیال اور خود پسند ادیب کہاں نہیں ملتے۔ اگر مصر کے ایک غیر فرہ دار اور غیر معتمد علیہ پروفیسر نے سلف کی شاہراہ سے ہٹ کر کتاب و سنت میں اتحاد کی راہ اختیار کیا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جمہور علمائے مصر اور اباب فتوے و قضاء بھی معاذ اللہ اسلام کے اجماعی فیصلوں سے برگشتہ ہو گئے ہیں جس طرح پاکستان میں مسٹر پرویز اور ڈاکٹر غلام جیلانی برقی کو باوجودیکہ ہر دو حضرات اسلامی عزائمات کو ہی اپنا موضوع سخن بنارہے ہیں اور ان کے قلم کی جولانگاہ یہ اسلامی موضوعات ہی ہیں تاہم انہیں یہاں پاکستان کے اپنے درجے کے علماء اور محققین کا اعتماد حاصل نہیں اور علمی ابواب میں ان لوگوں کی رائے نہ صرف غلط ہے بلکہ لکھ کر کی سرمدوں سے ملتی ہے۔ اس طرح مصر کے آزاد خیال پروفیسر شہرت بھی وہاں کے علمی دینی اور تحقیقی حلقوں میں کسی اعتماد کے لائق نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے جب وہ تحریر لکھی تھی جسے کہ یہ قادیانی حضرات آسمانے دن اس طرح شائع کرتے رہتے ہیں گویا کہ یہ فتوے آج چھپ کر آیا ہے تو وہاں کے اکابر علماء نے اسی وقت اس کی تردید فرمادی تھی اور مختلف رسائل و جرائد نے اس پر پُر زور رد عمل فرمایا تھا۔ بہر حال مصر کے

کے معتمد عالم اور حکومت مصر کے سابق منشی اعظم کا یہ تحقیقی فیصلہ تاریخین "دعوت" کے پیش خدمت ہے۔ ترجمہ مولانا منظور احمد صاحب (چندرٹ) نے کیا ہے۔ (ادارہ)

واعلم ان عیسیٰ علیہ السلام لم یقتل ولم یصلب كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال وما قتلوه يقيناً. فاعتقاد النصارى القتل الصلب ككفر لا ريب فيه وقد اخبر الله تعالى انه رفع اليه عیسیٰ كما قال ورافلك الى وقال بل دفعه الله اليه فيجب الايمان به والحمد لله على انه رفع حيا من غير موت ولا غفرة مجسده وروحه الى السماء والخصوصية له عليه السلام هي في رفعه مجسده وبقائه فيها الى الابد المقدر له.

واما التوفى المذكور في هذه الآية وفي قوله تعالى فلما توفيتني فالمراد منه ما ذكرنا على الرواية الصحيحة عن ابن عباس والصحيح من الاقوال كما قاله القوطي وهو اختيار الانباري وغيره.

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته اي ما احده من اهل الكتاب الموجودين عند نزول عیسیٰ علیہ السلام اخر الزمان الا ليؤمنن بانه عبد الله ورسوله وكلمته قبل ان يموت عیسیٰ علیہ السلام فتكون الايمان كآنها ديناً واحداً وهو دين الاسلام الحنيف دين ابراهيم عليه السلام ونزول عیسیٰ علیہ السلام ثابت في الصحيحين وهو من اشراط الساعة.

ترجمہ "اور جانا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل ہوئے ہیں اور نہ ہی سولی دیئے گئے ہیں۔ میرا کہ ارشاد تعالیٰ ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقيناً۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا اور سولی بھی نہیں دیا لیکن ان کے لیے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہتھکل بنا دیا گیا اور یہ امر یقینی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ لہذا عیسائیوں کا قتل اور صلیب کا عقیدہ رکھنا بلاشبہ کفر ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خبر دی ہے کہ عیسیٰ کو اس نے اپنی طرف اٹھالیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا ورافلك الى میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔

اور فرمایا بل دفعه الله اليه۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا ہے لہذا

لہ صفحہ البیان لمعان القرآن ص ۱۱۱

اس پر جسمانی رفع پر ایمان لانا واجب ہے اور جمہور علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت یا نینہ طاری کیے بغیر زندہ آسمان پر اٹھالیا گیا ہے اور جسم سمیت آسمان پر اٹھایا جانا اور وہاں ایک مدت مقررہ تک مقیم رہنا آپ ہی کی خصوصیت ہے اور لفظ توفی جو اس آیت اور آیت فلما توفيتني میں مذکور ہے اس سے مراد وہی ہے جو ہم نے ابن عباس کی صحیح روایت کی بنا پر تحریر کر دیا ہے اور مفسرین کے اقوال میں سے صحیح قول وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے جیسا کہ امام قرطبی کے علاوہ دیگر علماء کرام نے بھی تصریح کی ہے۔

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته کی تفسیر میں منشی اعظم فرماتے ہیں: "آخری زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے وقت جو اہل کتاب بھی موجود ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس بات پر ایمان لائیں گے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ میں اور تمام مذاہب کی جگہ ایک ہی مذہب رہ جائے گا اور وہ ابراہیمی دین اسلام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا (آسمان سے) نازل ہونا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے اور یہ نزول سماوی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے" والمراد على القراءتين انه صلى الله عليه وسلم اخر انبياء الله ورسوله فلا نبى و لا رسول بعده الى قيام الساعة فمن زعم النبوة بعدة فهو كذاب افاك وكافر بكتاب الله وسنة رسوله ولذا اختلفنا بكفر طائفة القاديانية اتباع المفقون غلام احمد القادياني الزاعم هو واتباعه انه نبى محمد عليه وانه لا يجوز منا كحتمهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين.

لفضيلة الاستاذ الشيخ الحسين مخلوف مفتي الديار المصرية السابق

وعرض جماعت كبار العلماء طبع اولي سنة ۱۳۰۰ھ

ترجمہ "زیر اہمیت خاتم النبیین تحریر فرماتے ہیں اور لفظ خاتم کی مراد زیر و زبر والی دونوں قرآنوں کی بناء پر یہ ہے کہ اس مختصر علمی اور علمی تمام بینوں اور رسولوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں بنایا جائے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعوے کرے وہ پورے درجہ کا جھوٹا بہت بُرا بہتان

لہ صفحہ البیان لمعان القرآن ص ۱۱۱

باندھنے والا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا منکر ہے۔

اسی لیے ہم علماء حق نے مرزا غلام احمد قادیانی کی متبع تمام جماعت کے کافر ہونے کا فتوے دیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی تمام جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے اور اس کی طرف وحی کی جاتی ہے گوئیے ہم یہ بھی فتوے دیتے ہیں کہ زمان کے ساتھ رشتہ کیا جائے اور زمان کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کیا جائے؟

سوال ۱: کیا یہ جائز ہے کہ نماز کی اذان اپنے گھر میں کہی جائے اور اس کی نماز پھر مسجد میں جا کر پڑھی جائے؟
۲. شیعہ کی مروجہ اذان کسی امام سے ثابت ہے یا کسی شیعہ کتاب نے اسے تحریر کیا ہے۔ ان کی اذان کا یہ جملہ اشہد ان علیاً ولی اللہ کسی جگہ ثابت ہے؟ اسے شیعہ کتاب کے حوالے سے بیان کیا جائے؟
۳. اہل سنت، صبح کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم کہتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک اس کا ثبوت کیا ہے؟ اور اس کا کیا درجہ ہے۔ امید ہے جواب جلدی دیں گے؟

سائل: منظور احمد شاہ کھروڑی محلہ فرید آباد ملتان

جواب: اذان اور نماز ایک ہی جگہ ہونی چاہیے۔ اگر نماز مسجد میں جا کر پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کی اذان کے گھر میں ہونے کے کیا معنی؟ مؤذن جب کہتا ہے: "حق علی الصلوٰۃ" نماز کی طرف آؤ، تو اگر اس مقام اذان میں نماز ہوتی ہی نہیں تو وہاں سے حق علی الصلوٰۃ کی پکار کیا مطلب؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہی ثابت ہے کہ اذان اور نماز مقام واحد ہی میں ہوتی تھیں۔ اس اصل کے خلاف جو بھی دعویٰ ہے، وہ محتاج ثبوت ہے شیعہ مذہب میں بھی یہ کہیں ثابت نہیں کہ اذان گھر میں اور نماز مسجد میں ادا ہو جو شخص اس کا دعویٰ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بارہ اماموں میں سے کسی امام کا فیصلہ پیش کرے من ادعی غلبہ البیان۔
۲. شیعہ کی مروجہ اذان کا جملہ اشہد ان علیاً ولی اللہ ان کے کسی امام سے منقول نہیں حضرت امام حسینؑ کے قیام کر بلا کے وقت جو اذانیں کہلائیں وہی گئیں، ان میں بھی یہ جملہ کہیں نہیں ملتا حضرت امام زین العابدینؑ، امام باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی اس کا کوئی ثبوت شیعہ کتب میں نہیں ہے بخبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیر معراج پر تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں جو تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور اسی طرح جب آسمانوں پر تشریف فرما ہوئے اور ملائکہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی تو ان اوقات کی اذانوں میں بھی اشہد ان علیاً ولی اللہ کا کوئی جملہ نہیں ملتا۔

ملا باقر مجلسی نے حیات، القلوب جلد ۲ ص ۲۷ مطبوعہ ایران میں واقعہ معراج کے ذیل میں اس اذان کے پورے جملے نقل کئے ہیں اور یہ اذان وہی ہے جو مسلک اہل سنت و جماعت کے موافق ہوتی ہے۔ ولایت علی کا یہ زائد جملہ ان میں کہیں نہیں ملتا۔

ملا کاظم خراسانی ذخیرۃ العباد میں لکھتے ہیں کہ اسے اذان کا جزو سمجھنا حرام ہے شیخہ حضرات کے اصول اربعہ میں سے من لایخیرنا لعقبتہ ایک مشہور کتاب ہے اس میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے ابو جعفر حمزی اور کلیب اسدی کے سامنے اذان کے پورے جملے بیان فرمائے۔ ان میں اشہد ان علیاً ولی اللہ کا نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں پر بہتان اور افتراء ہے کہ ان کی اذان میں اس فقرے کے شامل ہونے کا دعو کیا جائے، ابن بابویہ قمی اذان کو اس فقرے کے بغیر نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:-

قال مصنف هذا الكتاب هذا هو الاذان الصحيح لا يزداد فيه ولا ينقص منه والمغفوضه لعنهم الله قد وضعوا اخباراً وزادوا في الاذان محمد وال محمد خير البرية مرتين ومنهم من دوسے بدل ذلك اشہد ان علیاً امیر المؤمنین حقاً ولا شک فی ان علیاً ولی اللہ وانہ امیر المؤمنین حقاً وان محمداً والہ خیر البریۃ ولكن ليس ذلك في اصل الاذان۔

ترجمہ: میرا (ابن بابویہ قمی کا) فیصلہ ہے کہ یہی اذان صحیح ہے اس میں نہ کوئی اور جملہ داخل کیا جائے اور نہ اس سے کچھ کم کیا جائے۔ مغفوضہ لوگوں نے خدا ان پر لعنت کر کے کچھ روایات گھڑ لی ہیں اور اذان میں اضافہ کر دیا ہے جیسے محمد و آل محمد خیر البریہ اور اپنی ملعونوں کی بعض من گھڑت روایات میں ہے کہ اشہد ان محمد و آل محمد رسول اللہ کے بعد دودفعہ اشہد ان علیاً ولی اللہ کہا جائے اور بعض نے اس کی بجائے اشہد ان علیاً امیر المؤمنین حقاً کی روایت بنائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علیؑ ولی اللہ ہیں اور امیر المؤمنین برحق ہیں اور یہ کہ محمد و آل محمد خیر البریہ ہیں۔ لیکن یہ جملے اذان کا جزو ہرگز نہیں ہیں۔

۳. اہل سنت صبح کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم کے الفاظ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ بے شک سے ثابت ہیں۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں:-

من السنۃ اذا قال المؤذن فی اذان النحر حق علی الصلوٰۃ حق علی الفلاح قال

لہ من لایخیرنا لعقبتہ جلد ۲ ص ۲۷ ایران

”کہ صبح کی اذان میں الصلوة خیر من النوم کہنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری سند کے ساتھ ثابت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔“
کاتبہ، خالد محمود عفا اللہ عنہ

اس حدیث کو ابن خزیمہ، دارقطنی اور بیہقی نے روایت کیا ہے اور اسناد اس کا بالکل صحیح ہے۔
امام نسائیؒ اپنی سنن میں الاذعان فی السفر کے باب میں حضرت ابی عذرہؓ سے روایت
کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا:-

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم متین سے واپس لوٹے تو میں اہل مکہ میں سے دسواں تھا جو حضورؐ کے ساتھ نکلا تھا ہم حضورؐ اور ان کے ساتھیوں کی طلب میں تھے کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اذان کہتے ہوئے سنا۔ ہم ٹھہر گئے اور ہم نے بھی اذان کہتی شروع کر دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان لوگوں میں سے کسی اچھے آواز والے کی آواز سنی ہے حضورؐ نے ہمیں بلا بھیجا اور ہم میں سے ایک ایک نے اذان کہی تو حضورؐ نے فرمایا، ادھر آؤ اور مجھے اپنے سامنے بٹھایا میری میثانی پر اپنے دست مبارک سے مسح فرمایا میرے لیے تین بار دعا فرمائی اور کہا جانا کعبہ کے پاس اذان کہہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! میں کس طرح اذان دول۔ تو حضورؐ نے مجھے اس طرح اذان سکھائی جس طرح کہ تم آج کل اذان کہہ رہے ہو۔ آپؐ نے مجھے یہ اذان سکھائی :-

اس حدیث میں صبح کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم کی واضح تفسیر ارشادِ نبوت سے ثابت ہے
سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضور نے حضرت ابو حمزہؓ کو اذان سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا :-
فان كان للصلاة الصبح قلت الصلاة خیر من النوم الصلوٰۃ خیر من النوم
ترجمہ جب اذان صبح کی اذان کے لیے ہو تو الصلوٰۃ خیر من النوم بھی دو دفعہ کہا کر دو
امام ابن خزیمہؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (آثار السنن جلد ۱ ص ۵۵)
محدث حلیل علامہ الزبیر شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں :-
الصلوٰۃ خیر من النوم فی اذان النجاشی هو ثابت من وضعہ

۱۔ سنن نسائی جلد ۱ ص ۴۷ سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۴۷ ۲۔ آثار السنن جلد ۱ ص ۴۷ ۳۔ العرف الشری جلد ۱ ص ۱۱

ان لفظ مرسلہ میں جو پابندی غائد کی ہوتی ہے کہ اس کی اتنی نقیلں کر کہ اطراف میں شائع کی جائیں ایسی پابندی اور تعین بھی صرف شریعت کا حق تھا کسی کام کے لیے تاریخ یا عدد اپنی طرف سے معین کر لینا جب کہ یہ تعین بھی محض استقامی نہ ہو بلکہ اسے شرعی رنگ میں رنگ لگایا ہو یقینی طور پر ایک زیادتی ہے جو جائز نہیں کمزور عقیدے کے مسلمان ان لفظ مرسلہ کی اشاعت میں جو اہتمام کرتے ہیں اگر وہی اہتمام قرآن و سنت کے عبرت آموز اسباق کی نشر و اشاعت میں کیا جائے تو اس سے ان تمام شبہات و وسوسوں کی جڑ کٹ جائے

گی۔ جو اس سلسلہ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب
کتبہ، خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو اور حضور کا خیال آجائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہ؟ اس مسئلے میں علماء دیوبند کا کیا عقیدہ ہے؟
سائل: حبیب الرحمن پانی پتی مدرسہ اشرف العلوم چنیوٹ
جواب: نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک آنے سے نماز ہرگز نہیں ٹوٹتی اور ہماری آجکل نمازیں اس درجہ کی ہی کب ہیں کہ ہم تنہا رب العزت کی طرف توجہ رہے اور اپنی بہت کا اس ذات برتر میں پوری طرح انجذاب ہو چکا ہو۔ اگر کوئی عارف باللہ اس روحانی درجے کے ہوں کہ ان کی تمام تر بہت رب العزت کے حضور میں جذب ہو چکی ہو تو اس مقام عبادت پر کسی نہایت لائق تعظیم مخلوق کی طرف توجہ باندھ دینا خواہ وہ مخلوق برتر ملائکہ کرام میں سے ہو یا انبیاء عظام میں سے ہرگز جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ مقام عبادت میں تعظیمی توجہ باندھنا خود عبادت ہے۔ غلط ہے کہ نمازیں انتہائی تعظیمی توجہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ کسی اور چیز کا خیال اگر ایسی تعظیم نہ لائے تو یہ اگرچہ موجب شرک نہیں لیکن قابل مذمت ضرور ہے لیکن اگر وہ خیال انتہائی تعظیم بھی ساتھ لارہا ہو اور پوری طرح توجہ بھی اس کی طرف بندھ جائے تو یہ عبادت بغیر اللہ کا موجب ہوگا۔ جو پہلی بات سے بھی زیادہ مفر ہے۔ اگر کسی بزرگ و برتر مخلوق کا محض خیال ہی آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر محض خیال نہ رہے بلکہ پوری توجہ کا انجذاب ہو جائے تو بصورت تحقق تعظیم اس کا عبادت کے ساتھ اشتباہ ہوگا اور بصورت عدم تحقق تعظیم جیسے کہ معمولی چیزوں کا خیال ہو عبادت میں شرک کرنے کا سبب نہ بنے گا۔ لیکن یہ بھی لائق مذمت اور موجب کراہت ضرور ہے۔ تاہم اس کا ضرر اخف ہوگا۔ یہ تو ان اولیاء کرام اور بزرگوں کی بات ہے جو صاحب مقامات ہوں اور جنہیں صرف بہت کی نسبتیں حاصل ہوں۔

عوام الناس کے لیے ان باتوں میں اکھٹا بالکل نامناسب ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایمان ضائع جانے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے دیوبند کا اس باب میں مسلک یہ ہے جسے کہ ہم قائلے دارالعلوم دیوبند جلد ۸ ص ۲۳۷ سے بصورت سوال و جواب نقل کر رہے ہیں اور حق یہی ہے کہ مسئلہ اپنی حدود تک بیان ہو۔ اولیاء اللہ اور عارفین کرام کی باتیں کچھ اور ہی رنگ کی ہوتی ہیں۔ جنہیں ظاہری فظوں سے دیکھنے کی بجائے کچھ معنوی حقیقت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ بزرگوں پر اعتراض کرنے کے بجائے ان کے کلام کا محمل تلاش کرنا چاہیے۔ بہر حال مسئلہ سوال و جواب کی صورت میں حسب ذیل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال: عید الفطر کی نماز پڑھ کر امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں۔ کیا اس خطبہ کے بعد دعا مانگنی جائز ہے۔ براہ کرم اس کا مفصل جواب تحریر فرمائیں۔ علمائے دیوبند کا مسلک کیا ہے؟

سائل: نور محمد مالک پراچہ ہٹل، بیردن کھاد فیکٹری غازیال روڈ ملتان
جواب: اس موضوع پر دارالعلوم دیوبند ہی کے دو قتلے پدید تارین کئے جاتے ہیں۔ پہلا قتلے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی کا ہے جو قتلے دارالعلوم جلد ۸ ص ۲۳۷ پر موجود ہے اور دوسرا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم کا ہے جو اسی قتلے کے ص ۲۳۷ پر موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب
جواب حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب نقشبندی قدس سرہ العزیز۔

اجواب: ہمارے حضرات اکابر مثل حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور دیگر حضرات اساتذہ مثل حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس سابق مدرسہ ہذا اور حضرت مولانا محمود الحسن صاحب صدر مدرس مدرسہ ہذا وغیرہم کا یہی معمول رہا ہے کہ بعد عیدین کے بھی مثل تمام نمازوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے اور احادیث سے بھی مطلقاً نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے اس میں عیدین کی نماز بھی داخل ہے۔ لہذا راجح ہمارے نزدیک یہی ہے کہ دعا بعد نماز عیدین بھی مستحب ہے اور مولانا عبدالحی صاحب کا قتلے پندرہ نے بھی دیکھا تھا کہ محض اس وجہ سے کہ عیدین کی نماز کے بعد دعا کا ذکر نہیں ہے۔ دعا کا نہ ہونا معلوم نہیں ہوتا اور دیگر احادیث سے سب نمازوں کے بعد دعا ہونا ثابت ہے۔ اس کو بھی اس پر معمول کیا جائے گا۔ کیونکہ جب کلمہ استجاب دعا کا بعد صلوات کے ثابت ہو گیا تو اب یہ ضرور نہیں کہ ہر نماز کے بعد کی تفریح وارد ہو۔ لکھا ظاہر اور بہشتی گھر میں بھی غالباً مولانا عبدالحی صاحب کے قتلے کے اتماع سے ایسا لکھا گیا ہے۔ بندہ کے نزدیک وہ مسلم نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ عزیز الرحمن عفی عنہ

جواب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم

اجواب: احادیث قولیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باسائید صحیحہ ہر نماز کے بعد جس میں نماز عید بھی داخل ہے، دعا مانگنے کی فضیلت اور ثواب منقول ہے۔ اگرچہ احادیث فعلیہ میں عمل کی تصریح نہیں مگر نفی بھی منقول نہیں۔ اس لیے احادیث قولیہ پر عمل کرنا اور ہر نماز کے بعد اور عیدین کے بعد دعا مانگنا جائز و مستحب ہوگا اور بعض حدیث قولیہ یہ ہیں:-

روى عن براء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة استغفر الله واتوب عليه عوفله وان كان فر من الزحف رواه الطبرانی في

حالانکہ اس وقت اور ان علاقوں میں اس طرح کے مرکب ناموں کا منہاج ہی نہ تھا (دیکھئے ازالہ اوہام جلد ۱ ص ۱۲۵، جلد دوم ص ۲۵۹، ۲۶۵) شہادت القرآن میں مرزا صاحب ایک حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں حالانکہ وہ صحیح بخاری میں بالکل نہیں ہے۔

اور پھر یہ نہیں کہ صحیح بخاری کا لفظ اتفاقاً قلم سے نکل گیا ہو بلکہ اسے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہہ کر اس نقل کی اور توثیق کرتے ہیں۔ پھر ازالہ اوہام ص ۲۶۵ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ الفاظ بطور حدیث کے پیش کرتے ہیں۔ بل ہوا ما حکمہ منکم۔ نفوذی عجیب اضافہ ہے۔

حالانکہ یہ الفاظ اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں ملتے، نہ ان کے لیے کوئی سند صحیح ہے اور نہ کوئی ضعیف۔ یہ محض ایک افتراء اور بہتان ہے۔ الحاصل مرزا غلام احمد فن حدیث میں عام طلبہ کے بھی بہتر نہیں تھے پس اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کے اقتدار پر مذکورۃ العبد پریشکونی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تسلیم کر لیں۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

۲۔ مذکورہ گرہن مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے کی تصدیق کے لیے قطعاً ثابت نہیں ہوئے یہ محض پراپیگنڈہ ہے۔ مرزائیوں کے اپنے دعویٰ کے مطابق گرہنوں کا وقوع ۱۳۱۳ھ میں پیش آیا حالانکہ اس وقت تک مرزا صاحب نے رسالت کا دعوے ہی نہ کیا تھا تعجب ہے کہ مرزا صاحب نے ان گرہنوں کو اپنے دعویٰ نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے کیے پیش کر دیا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں:-

”اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے مہینہ میں کبھی یہ دو گرہن جمع نہیں ہوئے بلکہ یہ مطلب ہے کہ کسی مدعی نبوت یا رسالت کے وقت میں کبھی یہ دونوں گرہن جمع نہیں ہوئے جیسا کہ حدیث کے ظاہر الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، اگر کسی کا یہ دعوے ہے کہ کسی مدعی نبوت یا رسالت کے وقت میں یہ دونوں گرہن رمضان میں کسی زمانہ میں جمع ہوئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کا ثبوت دے۔“

اگر یہ کہا جائے کہ گرہن مہدیہ کی علامت ہیں نبوت اور رسالت کی نہیں تو یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ مرزا صاحب کے نزدیک مہدیہ کا دعوے رسالت کے دعوے کا بھی شامل ہے یہی وجہ ہے کہ وہ حقیقتہً الٰہی کی مذکورہ عبارت میں اسے اپنے دعوے نبوت و رسالت کے لیے آسمانی نشان بتا رہے ہیں چونکہ مرزا صاحب کا یہ دعوے رسالت بہت بعد کا ہے اور یہ وقوع گرہن اس سے بہت پہلے کا ہے۔ بنا بریں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کے دعوے نبوت کے دور میں ایسے گرہن کبھی نہیں لگے یہ قادیانی حضرات

لہ حقیقتہً الٰہی ص ۱۹۶

کا محض پراپیگنڈہ ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ۱۳۱۳ھ کے اس مذکورہ گرہن سے پہلے اس طرح کے گرہن کبھی نہیں لگے کیونکہ اس سے ایک سال قبل ۱۳۱۲ھ میں بھی چاند اور سورج کا گرہن امریکہ میں لگا تھا۔ اور وہاں بھی اس وقت ایک جھڑا مدعی نبوت مسٹر ڈوڈی موجود تھا پس ایسے گرہن جو غریبی عادت بھی نہیں کسی دعوے کی تصدیق کے ضامن ہرگز نہیں ہو سکتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمد رضا الشریعہ

سوال: ایک دوست کہتے ہیں کہ علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ خدائی فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ حالانکہ احادیث اس عقیدے کے خلاف ہیں مثلاً واقعہ معراج ہی کو لیجئے حضور کو پچاس نمازیں عطا ہوئیں پھر پانچ کیونکر رہ گئیں؟

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات ملائکت کی کیا ضرورت تھی معاملہ تو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم اور حضور کی امامت کا تھا؟ العبد رشید احمد ارشد قریشی چک دی ازہم

جواب: بے شک اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے وعدے پختہ اور اٹل ہیں خدائی فیصلے تبدیل نہیں ہوتے اور کوئی طاقت انہیں بدل نہیں سکتی۔ اس اسلامی عقیدے کی بنا پر قرآنی آیت ہے:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْآخِرَةِ لَا

تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ۔ (پ۔ ۱۱۔ یونس)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے،

حیات دینا میں اور آخرت میں بدلتی نہیں اللہ کی باتیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

یہاں اس بات کی وضاحت ہے کہ اعمال اور نتائج اعمال سے متعلق سنت اللہ تبدیل نہیں ہوتی

اور خدائی فیصلے بدلا نہیں کتے۔

احادیث میں اگر بعض ایسے امور ملتے ہیں کہ فلاں فلاں موقع پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل گیا تو دور اصل

وہاں خدائی فیصلے کی تبدیلی مراد نہیں بلکہ اس امر کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم جتنی مدت کے

لیے دیا تھا اور خدائی فیصلے میں وہ حکم جتنے وقت کے لیے تھا اب وہ مدت ختم ہو گئی ہے۔ اب اگلے دور

کے لیے جو خدائی فیصلہ ہے وہ اور ہے۔ علماء اصول کی اصطلاح میں اسے نسخ کہتے ہیں۔

هو النص الدال على انتهاء امر الحكم

ترجمہ: نسخ اس نص کو کہتے ہیں جو کسی حکم کی مدت کے ختم ہونے کا پتہ دے۔

لہ مسلم البیروت جلد ۲ ص ۳۲۷

حصول المامول میں نسخ کی جو شرطیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے جو بھی شرط یہ ہے۔

ان یکون المنسوخ مقیدا لوقت

ترجمہ۔ امر منسوخ کسی ایک محدود مدت کے لیے ہی ہوتا ہے۔

میں جہاں کہیں خدائی احکام کے بدلنے کا بیان ہوتا ہے اس کا مفہوم انتہائے حکم کا بیان ہے کہ وہ حکم خدا کے علم میں ایک خاص زمانے تک کے لیے تھا اس زمانہ کی انتہا پر وہ حکم ختم ہو گیا اب اسے منسوخ کہیں گے۔ خواہ اسے کسی نئے حکم سے بدل جائے یا بغیر بدل کے اس کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔

تفسیر رحمانی میں واذا بدلنا آية مكان آية (پ ۱۴، نخل) کے تحت لکھتے ہیں۔

معراج کی رات پچاس نمازوں کی فرضیت جتنے مختصر وقت کے لیے تھی، اس کے گزر جانے پر پانچ نمازوں کا حکم باقی رہ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جانا اور آنا اسباب کے درجے میں تھا۔ خدائی فیصلے میں یہ بات اپنی جگہ اٹل تھی کہ آخری حکم پانچ کا ہی باقی رہے گا اور اب اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ یعنی اس حکم کے لیے تو وقت مقرر ہے اس دور کی انتہا کبھی نہ ہوگی یہاں تک کہ قیامت آجائے۔ چنانچہ اس امر کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ لا یبدل القول لدی۔ کہ میرا فیصلہ ہرگز بدلا نہیں جائے گا۔

۲۔ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مداخلت اور مشاورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخراج نبرت کا حق ادا کرنے کے لیے ایک مہمروں کا اظہار تھا۔

مثانیرا۔ شرائع کی جامعیت اور احکام جہاد و ہجرت وغیرہ کو متضمن ہونے کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک خاص مناسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھی اور یہ وہ عظیم مناسبت ہے جو اس امت سے کہ ہم گزشتہ میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہی حاصل تھی۔ بنا بریں اس امت گزشتہ کے تجربات اس امت کے لیے نشان تھے۔ انہیں حالات معراج کی رات پچھلے انبیاء میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشاورت و نصیحت ہی مناسب تھی۔

مثانیرا۔ اور عالم ارواح میں اور عہد یمین میں تمام انبیاء کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور امانت کا اقرار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے یہ عہد لیا تھا۔ ولتؤمنن بہ ولتقتضینہ بنصرہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی عہد نصرت کی تکمیل میں معراج کی رات اپنا یہ فریضہ بر سبیل مشاورت اور نصیحت ادا فرمایا تھا۔

لہ حصول المامول ص ۵۹

سوال: بہشت روزہ «دعوت» کے گزشتہ شمارہ میں اس سوال کا جواب امر حصول ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اہل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعض احکام منسوخ کیوں ہو جاتے ہیں، اس جواب سے میری کافی تسلی ہو گئی ہے۔ مگر ایک دو سر اہم مسئلہ ذہن میں وارد ہو گیا ہے۔ اس کا بھی ازالہ فرمائیں۔ وہ خدشہ یہ ہے کہ جو حکم منسوخ ہوتا ہے اس کا نسخ ضرور اس سے بہتر ہوتا ہے یا کم از کم اس کی مثل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ما ننسخ من آية او ننسخها ذات بخیر منها او معینا۔ مگر معراج کی رات جب پچاس نمازیں منسوخ ہو کر پانچ رہ گئیں تو یہ پانچ ان پچاس سے کسی طرح افضل نہیں اور نہ ہی ان کی مثل ہیں۔ بلکہ یہاں اعلیٰ ادنیٰ کے ساتھ منسوخ ہو رہا ہے۔ پھر نسخ قبل العمل کہ منسوخ پر ابھی عمل نہ ہوا ہو اور نسخ آجائے۔ یہ بات وضاحت طلب ہے اس کی تفصیل فرمائیں؟

سائل: رشید احمد ارشد قریشی بکروچی ازہم

جواب: رب العزت، اپنے جس حکم کو منسوخ فرماتے ہیں اس کا نسخ پہلے حکم سے یقیناً بہتر ہوتا ہے اور اس کے برابر ہونے میں تو کلام ہی نہیں۔ لیکن ہر حکم کی بات اور مقدار کے اعتبار سے ہی ناپا تو لایا گیا نہیں جاتا بلکہ اس کی کیفیات و لوازمات اور کئی دوسرے اعتبارات کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ پانچ نمازیں گنتی اور تعداد میں تو پچاس نمازوں سے بہتر اور زیادہ نہیں۔ لیکن اس لحاظ سے کہ پانچ نمازوں کے فرض ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اتنے امکانات نہیں، جتنے کہ پچاس نمازوں کے فرض ہونے کی صورت میں ہیں پانچ یقیناً پچاس نمازوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں۔ پانچ نمازوں کی فرضیت کی صورت میں رزق حلال طلب کرنے کے مواقع اتنے زیادہ ہیں کہ پچاس نمازوں کی صورت میں اتنے نہیں۔ اس اعتبار سے بھی پانچ پچاس سے بہتر اور افضل ہیں اور جب کہ ان پانچ پر ثواب اتنا ہی مرتب ہوتا ہے جتنا کہ پچاس پر تو ان پانچ کی ہر ایک اکائی پچاس کی ہر ایک اکائی سے یقیناً افضل اور بہتر ہوگی۔ رب العزت نے پہلے پچاس نمازیں فرض فرمائیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تسلیم کر لیا اور احکام باری تعالیٰ اسی صورت میں لائے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اس میں ترمیم و تسہیل کے لیے پھر عرضداشت پیش کی اس سے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اطاعت کمال تسلیم اور کمال ادب سمجھو باری تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے وہاں نماز عبادت اور اطاعت رب العزت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مغرب طبعی ہونے کی بھی شہادت ملتی ہے کہ کثرت عبادت پر حضور طبعاً اس طرح مشرور اور مطمئن ہیں جیسے کسی کو نہایت لطیف اور لذیذ مٹھائی کھانے کے مل جاوے جس کے واپس کرنے اور کھانے کا تصور بھی دل میں نہیں گزرتا۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر پھر تسلی و تخفیف کی گزارش اس امر کا پتہ دیتی ہے کہ مشورہ لینے اور قبول کرنے کے اعلیٰ اخلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و تشریف میں طبعی طور پر سمونے ہوئے تھے۔

اور پھر ان سب کام کو بھی حضور کی اپنی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ رحمۃ اللعالمین کا دامن رحمت خود امت کی بہتری اور آسائش کے لیے ہی پھیل رہا تھا۔ پہلے پچاس نمازوں کے فرض ہونے اور بالآخر پانچ رہ جانے میں ان صبی اور بزرگوں کی محنتیں موجود رہیں گی۔ تاہم اس یقین سے چارہ نہیں کہ اگر آدھاپانچ کی فرضیت ہوتی تو یہ حقائق و معارف اس صورت میں ہرگز ظاہر نہ ہوتے۔ باقی رہا نسخ قبل العمل تو یہ اس واقعہ معراج میں ہی مذکور نہیں اس کے علاوہ بھی یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے۔ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جیسا کہ اہمیت قرآنی یا اہل ما قبلہ سے مستفاد ہے۔ پھر بغیر اس کے کہ اس پر عمل کا تحقق ہو۔ رب العزت اسے مینڈھا نہ سچ کرنے کے دوسرے حکم سے بدل دیتے ہیں۔ و خدا یناہ بذیچ عظیم اس میں خواہ بزرگوں کی محنتیں ہوں۔ لیکن اس سے انکار نہیں کہ نسخ قبل العمل کی صورت یہاں بھی پیش آئی۔ اب یہاں مینڈھے کی قربانی کرنا بیٹے کی قربانی کرنے کے ثواب سے کسی صورت میں بھی کم نہیں۔ بھیک ہے کہ مینڈھے کا وجہ حضرت اسماعیلؑ کے برابر بزرگ نہیں، پھر جائیکہ افضل اور بزرگ ہو لیکن سوال مینڈھے اور سیدنا حضرت اسماعیلؑ کی ذات اور شخصیات کا نہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فعل قربانی کا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ خلیل باری حضرت ابراہیم کو اس صورت پیش آمدہ میں مینڈھے کی قربانی کا جو ثواب ملا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ثواب سے کسی صورت میں کم نہیں اور اس قدیر اور سچ حکم سے اعلیٰ کا ادنیٰ کے ساتھ منسوخ ہونا کسی طرح لازم نہیں آ رہا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: خالد محمد وعلاء اللہ

سوال: حضرت عثمانؓ پختن میں داخل ہیں یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پختن سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰؓ، حضرت فاطمہ الزہراءؓ اور حضرت حسینؓ ہیں۔ اور اکثر لوگ اپنے عبادات میں پختن سے مراد وہ پانچ بزرگ لیتے ہیں جنہوں نے منہاج نبوت کے مطابق تیس سال مسلمانوں کی عملی قیادت کی۔ یعنی حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور حضرت امام حسنؓ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب اس جواب طلب یہ ہے کہ عرف عام میں پختن سے کون کون سے بزرگ مراد لیے جاتے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل فرمائیں؟

سائل: سعید ظفر چوک سخی، اعتبار شاہ سیالکوٹ

جواب: سیدنا حضرت عثمانؓ یقیناً پختن میں داخل ہیں اور پختن سے مراد حقیقت میں وہی نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق ملت اسلامیہ کی عملی قیادت فرمائی۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے پانچ بزرگوں کے لیے پختن کا اطلاق موجود نہیں۔ حدیث کساری روشنی میں اپنے بعض

حضرات نے ان مقدس بزرگوں کے لیے پختن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پس ہر دو منہج اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ اولاً: ایک چادر کے نیچے اگر حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مشرف ہونے والے چارتن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ شمار کر لیں تو پختن ثانیاً: آنحضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج کے مطابق اہل قیادت کرنے اور بار نبوت اٹھانے والے پانچ نفوس قدسیہ۔

ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خود مرکز رشد و ہدایت اور منبع نور و عرفاں ہیں اور باقی سب اسی ایک شمع فروزاں سے مستنیر و مستفید، اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ برابر کا شریک کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پر والوں کا مجمع کے ساتھ برابر کا شمار کیسا اور اصل کے ساتھ عکس نما یا کی برابری کی کیا نسبت؟ زیادہ مناسب یہی تھا کہ پہلے عرف کے مطابق پختن کی بجائے چارتن کی اصطلاح وجود میں آتی تاکہ مرکز اور اطراف، اصل اور فروع اور پر والے کا امتیاز قائم رہتا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ دوسری اصطلاح میں پختن کا اطلاق جن بزرگوں پر آتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور مرکزی رفعت کی وجہ سے حضور کو ان کے ساتھ شریک نہیں کیا گیا۔ تاکہ کسی قسم کی برابری کا ابہام پیدا نہ ہو۔ ہاں پختن کے ساتھ پاک کی ترکیب کسی صورت میں درست نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہ پہلی اصطلاح کے مطابق بھی صرف یہی پانچ بزرگ پاک نہیں بلکہ ان کے علاوہ حضرت حسینؓ کی ہمیشہ بی بی زینبؓ، بی بی ام کلثومؓ، حضرت امام زین العابدینؓ، امام باقرؓ اور حضرت امام جعفر صادقؓ وغیرہم یہ سب بزرگان کرام بھی نہایت پاک اور مقدس ہستیاں ہیں پس پہلے پانچ کو پاک کہنے میں کسی قسم کا کوئی حصر نہ رہا۔ اسی طرح دوسرے پانچ بزرگوں کے ساتھ پاک اور مقدس ہونے میں حضرت ابن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عائشہ صدیقہؓ، اور حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ بھی یقیناً شامل ہیں۔ پس پختن کی اصطلاحات تو اپنے اپنے امتیازات کے ساتھ بے شک قائم ہیں۔ لیکن اس لفظ کے ساتھ پاک کی زیادتی مناسب نہیں۔ باقی یہ امر کہ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور حضرت امام حسنؓ کے لیے پختن کی یہ اصطلاح صرف تنظیم اہلسنت کی ایجاد ہے عرف عام ہرگز نہیں۔ سو اس کے جواب میں اور عرف عام کے اثبات میں ہم ایک غیر جانب دار شہادت پیش کرتے ہیں۔ رائے بہاد کہنہ لال کی مشہور قدیمی کتاب ”دیادگار ہندی“ اپنی اہمیت، شہرت اور عظمت میں ایک نہایت ممتاز مقام رکھتی ہے۔ یہ کتاب نوادر زمانہ میں سے ہے اور کسی کسی لائبریری میں میسر آتی ہے۔ آخر نے یہ کتاب اہلن اصلاح المسلمین پنڈی بھٹیاں کی لائبریری میں دیکھی تھی۔ اس کے ص ۱۸ پر پانچ بزرگوں کا تذکرہ ہے اور آخر میں یہ لکھا ہے۔

بایں پختن شد خلافت تمام کہ از امام شال یافت اسلام نام

اس نے ثابت ہوتا ہے کہ ان پانچ نفوس قدسیہ پر عین کا اطلاق اس وقت بھی عرف عام کے درجہ میں موجود تھا۔ اس کے متعلق پورے اشعار درج ذیل ہیں۔ رائے بہادر کنہیالا لکھتے ہیں:-

شد اس مطلع قدر صدق و یقین	چو خورشید تاباں زیر زمیں
ابو بکر شد بعد ازاں جانشین	با جماع اصحاب اہل بیتیں
زود درش چودہ سال و ششماہ رفت	ازیں دہر اس صاحب جاہ رفت
دگر بارہ شد جانشین عمر	بخورد از نہال خلافت شمس
بدوران اس حاکم نیک نام	با جماع دیں فتح شد روم و شام
چودہ سال از دور حکمش گزشت	بہ تخت عرب شاہ عثمان نشست
بدوران اس اہل عزم و وقار	عجم سر بسر گزشت فرماں گزار
باسلام دیں مملکت شد وسیع	دور گاہ حق یافت دست در رفیع
بجکشت شد ایراں و توران مطیع	بہ تیغش سراپا خراساں مطیع
چو شد دوازدہ سال از دور او	دو دنیا رفت اس امیر بیکو
بہ عالم علی گشت فرماں روا	با جماع اصحاب اہل صفا
جو بگشت از عہد او چار سال	شد از دہر دوں حیدر با کمال
حسن بعد ازاں شد اگلے گشت	رواں حکم او گشت در گاہ و دشت

بایں چہ بستن شد خلافت تمام

کہ از نام شان یافت اسلام نام

کتبہ خالد محمود و عفا اللہ عنہ

واللہ اعلم بالصواب

سوال ۲: حضرت عثمانؓ جنگ بدر، جنگ احد اور بیعت رضوان وغیرہ جیسے اہم موقعوں غائب کیوں رہے۔ اتنی عظیم شخصیت کا ایسے مواقع پر غائب رہنا کچھ مشکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اس کی تفصیل فرمادیں؟

جواب: سیدنا حضرت عثمانؓ کا جنگ احد کی افواہی میں منتشر ہونا کسی معتبر طریق سے ثابت نہیں بعض ایک اعتراض ہے جو مخالفین کے حوالے سے ہی ہماری کتابوں میں نقل ہے تحقیقی وزن تو اس کا نہیں ہے باقی رہا لازمی جواب تو ہمارے بزرگوں نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ اس کی تفصیل فرمائی ہے یعنی اگر آپ

جنگ احد کے موقع پر عوامی افواہی میں منتشر ہو بھی گئے تو اس سے کوئی الزام قائم نہیں ہوتا۔ رب العزت نے اس اضطرابی کیفیت کے جملہ نتائج کو قرآن پاک میں معاف فرمادیا ہو رہا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا لازمی جواب اور جنگ بدر اور صلح حدیبیہ میں شامل نہ ہو سکنے کے تحقیقی جواب بڑی تفصیل سے پیش فرمائے ہیں۔ حضرت عثمان بن مہبؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نکتہ میں سوال کیا:-

انی سائلک عن شیء افتحدثنی قال انشدک بحرمت هذا البيت اتعلم ان
عثمان بن عفان فریوم احد قال نعم قال فتعلمه تغیب عن بدر فلم یشهد ما
قال نعم قال فتعلم انه تخلف عن بیعت الرضوان فلم یشهد ما قال نعم
قال فتکبر قال ابن عمر قال لا خبرک ولا بینک لک عما سألتنی عنه اما ذلک
یوم احد فاشهد ان الله عفا عنه واما تغیبه عن بدر فانه کانت تحت
بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وکانت مریضه فقال له النبی صلی
الله علیه وسلم ان لک اجر رجل ممن شهد بدر او سمعه واما تغیبه من
بيت الرضوان فانه لو کان احدا عز بطن مکة من عثمان بن عفان لبعثه
مکاته فبعث عثمان وکانت بیعت الرضوان بعد ما ذهب عثمان الی مکة
فقال النبی صلی الله علیه وسلم یهدیه الیمنی هذا ید عثمان فغضب بها علی
یده فقال هذه لعثمان اذهب بهذا الان معک

ترجمہ: میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا آپ مجھے بتائیں گے میں آپ کو اسی مقدس مقام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمانؓ جنگ احد کے دن میدان سے چلے گئے تھے۔ آپ نے کہا: ہاں۔ اس نے پوچھا کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عثمانؓ جنگ بدر میں غائب تھے اور حاضر نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا: ہاں۔ اس نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں بیعت الرضوان سے پیچھے رہے اور شامل نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا: ہاں۔ اس نے طنزاً اذکر کہا: اس پر حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا: آمین تجھے بتاؤں اور جوڑنے پوچھا ہے اُسے بیان کر دوں۔ آپ کا جنگ احد سے چلے جانا جو ہے اس کے بارے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا ہے اور آپ کا جنگ بدر سے غائب ہونا اس لیے

تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کے حکاج میں تھیں بیمار تھیں۔ پس حضور نے حضرت عثمان کو فرمایا تھا کہ جنگ بدر میں شامل ہونے کا تجھے ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت میں سے دوسروں کے برابر حصہ بھی ملے گا اور آپ کا بیعت الرضوان سے پیچھے رہنا اس لیے تھا کہ حضور نے حضرت عثمان کو کفار مکہ کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے لگن کو کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ کہہ والوں کے لیے حضرت عثمان سے بڑھ کر اگر کوئی معزز ہوتا تو حضورؐ اسے بھیجتے اور بیعت الرضوان حضرت عثمانؓ کے مکہ جانے کے بعد ہوئی تھی۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمانؓ کا ہاتھ قرار دے کر دوسرے ہاتھ کے ساتھ بیعت فرمائی اور کہا کہ یہ عثمانؓ کا ہاتھ ہے یعنی عثمانؓ کی جانب سے میں خود بیعت کر رہا ہوں۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ جواب اپنے ساتھ لے جا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جو جنگ اُحد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمادیا تھا۔ اس کے ساتھ سورۃ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ ہے۔

ان الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعين انما استلهموا الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم۔

ترجمہ: جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں جماعتوں کی ٹکڑ ہوئی یعنی جنگ اُحد کے دن تو سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ شیطان نے انہیں بھلا دیا تھا۔ ہر وجہ ان کے بعض کاموں کے اور البتہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور علم والے ہیں۔

جنگ اُحد میں چونکہ مسلمانوں کو ایک مخالف لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ شریک جنگ نہ رہے اور پھر بھاگنا پڑا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف دیا کہ یہ ان کی ایک اجتہاد ہی غلطی تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ فتح ہو چکی ہے اور اپنے مورچوں کو تھوڑا دیا تھا۔ حالانکہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضورؐ نے باوجود دیکھ پہلے ہدایت بھی فرمائی تھی کہ غراہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں مگر پچھلے پھڑنا مگر فتح کی خوشی کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں نہ رہے۔ بعض ماسکبوا سے یہی مراد ہے۔ وہ صحابہ صرف اسی وجہ سے پھسلے تھے، بزدلی یا ڈر کی وجہ سے نہیں۔ ورنہ اتنا کلمہ حصر چہ معنی دار و پس جب کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا تو اب اعتراض کرنے کی کون شقی القلب جرأت کر سکتا ہے۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے یہ مذکورہ اُحد کو ہی سائلۃ حدیث کا ترجمہ الباب قرار دیا ہے۔

جنگ بدر میں جس طرح بنت رسولؐ کی ننگائی کے پیش نظر حضرت عثمانؓ شامل نہ ہو سکے تھے۔ اسی طرح حضورؐ کے اہل و عیال کی نگہداشت کی وجہ سے حضرت علیؓ بھی غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے اور حضرت عثمانؓ نے ہی اس غزوہ کی تیاری کروائی تھی۔ مگر چونکہ ان دونوں بزرگوں کے یہ کام خدا کے رسولؐ کی رضا اور حکم کے ماتحت تھے۔ اس لیے ان پر اعتراض بھاری غلطی ہوگی۔ ہاں حضرت عثمانؓ مجدد جبہ انفس نبویؐ بدری ہونے کی فضیلت، باعتبار شمولیت اور باعتبار غنیمت ضرور رکھتے ہیں۔ اور اگر حضرت علیؓ کے لیے غزوہ تبوک میں شامل ہونے والوں کی فضیلت خصوصی طور پر مذکور نہیں تو اس سے آپؐ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آپؐ تو جانے کے لیے تیار تھے مگر حضورؐ نے ہی آپؐ کو اس منزلت میں رکھ کر جو حضرت ہارونؑ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے متعین فرمایا تھا۔ باقی بیعت الرضوان میں حضرت عثمانؓ کو وہ فضیلت حاصل ہوئی تھی جو کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہ ہو سکی اور اس پر مبتلا بھی فخر کیا جائے، کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کاتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: یزید نے حضرت امام حسینؑ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہؓ پر بھی عائد ہوتی ہے یا نہ؟ اگر یزید کی بیعت اس وقت حضرت امیر معاویہؓ برسر حکومت ہوتے تو کیا ان کا عمل بھی ایسا نہ ہوتا؟ اگر نہیں تو پھر انہوں نے حضرت علی المرتضیٰؑ کے ساتھ جنگیں کیوں کیں۔ حضرت علیؑ کی امیر معاویہؓ کے بارے میں کیا رائے تھی؟

سائل: محمد رفیق اکبر بازار خانینال

جواب: یزید نے حضرت امام حسینؑ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہؓ اس عمل سے بالکل پاک اور بری ہیں۔ اگر ان پر یہ ذمہ داری اس لیے ڈالی جائے کہ انہوں نے یزید کو ارباب حل و عقد کے شرابی فیصلے سے اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ تو یہ باریتہ حضرت امیر معاویہؓ پر اس لیے نہیں آتا کہ انہوں نے ولی عہد بنانے کے ساتھ ہی حضرت حسینؑ کے متعلق بھی دانگتاف، الفاظ میں حکم فرمادیا تھا۔ شیخ ابن بابویہ قمیؒ سند معتبر سے حضرت زین العابدینؑ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ نے یزید سے کہا۔

امام حسینؑ میں میدانی نسبت و قرابت اور ہاں حضرت رسالت واد پارہ تن آں حضرت

است واد گوشت و خون آں حضرت پروردہ است ومن میداتم کہ البتہ اہل عراق اورا

لموئے خود خواہند برود یاری او نخواہند کرد اورا تنہا خواہند گزنداشت اگر باظفر یابی

حق حرمیت اورا بشناس و منزلت و قرابت او با پیغمبر بیاد آورد اورا بکودہ ہائے

امروا خذہ ممکن وروا بطی کہ من باو دریں مدت محکم کردہ ام قطع ممکن و نہار کہ باو مکرو

آسیبی برسانی ہے

ترجمہ: لیکن حسینؑ کے متعلق تو جانتا ہی ہے کہ اسے حضرت سالت کے ساتھ کتنی قربت اور نسبت حاصل ہے وہ حضورؐ کے نعت جگر میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت اور خن بی کے پروردہ میں بھی پتر ہے کہ اہل عراق انہیں اپنے ہاں بلائیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کریں گے بلکہ انہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔ اگر سمجھیں ان پر کامیابی حاصل ہو تو ان کے احترام کا پورا حق ادا کرنا۔ ان کے دہجے اور ان کی پیغمبر کے ساتھ قربت کو یاد رکھنا اور ان کے کسی بھی عمل پر ان سے مواخذہ نہ کرنا اور وہ تعلقات جو ہیں نے اب تک ان کے ساتھ مضبوط کئے ہیں انہیں ہرگز نہ توڑنا۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی دھوکا اور تکلیف پہنچادی طرف سے پہنچے۔

اتنے واضح ارشادات اور اتنی کھلی ہدایات کے بعد اب جو کچھ بھی یزید کا عمل ہو۔ اس کی ذمہ داری سیدنا حضرت امیر معاویہؓ پر ہرگز عائد نہیں ہوتی۔ یزید نے ان ہدایات کی خلاف ورزی کی۔ ابن زیاد حضرت حسینؑ سے بدسلوکی کا موجب ہوا۔ یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ اصولی طور پر ان احکام کا وجود حضرت امیر معاویہؓ کے دامن اقدس پر کوئی عہد آنے نہیں دیتا اور ہم اہلسنت وجماعت کے نزدیک علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہؓ کو یہ پتر نہ چل سکا کہ یزید ان احکام کی کہاں تک پابندی کرے گا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہؓ کا قصور نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:-

علم غیب اصل از خداست نہ از اہلسنت بلکہ جمیع طوائف مسلمین حیرت شدیہ شرط امامت نیست
بلکہ علم غیب تمامہ خداست پیغمبران ہم نظر بحال ظاہر آریاں باطن خراب نفاق پیشہ فریفتہ
شوند تا وقتیکہ وحی الہی و وقائع الہی کشف حال شاں بکنند
پھر آگے لکھتے ہیں:-

امام را علم غیب ضروریست کہ در حسن ظن خطا نمکند و ہر کس را بحسب سچہ اذہ و ہوا و روشنی است بداند

(ماصل ترجمہ: علم غیب کا لازم پر صرف شیعوں کا عقیدہ ہے۔ حق یہ ہے کہ علم غیب خاصہ خدا ہے پیغمبر بھی ظاہر حال پر حکم کرتے ہوئے بعض اوقات باطن خراب اور نفاق پیشہ لوگوں کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ اور جب تک وحی الہی اور واقعات حالات کا انکشاف نہ کر دیں پیغمبروں کا ظاہر بھی حالات

ملہ جلا العیون ص ۳۸ طبع ایران، طبع دوم ۱۳۴۵ طبع اول ایران ۱۳۵۵ طبع ۱۳۵۵ طبع ۱۳۵۵

پر ہی بنتی ہوتا ہے۔ امام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے حسن ظن میں خلل کر ہی نہ سکے اور جو کچھ آگے بڑھتا ہے وہ اسے پوری طرح جانتا ہو۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کی تفصیل سے یہ امر از خود واضح ہے کہ یزید نے حضرت امام حسینؑ کے ساتھ جو سلوک بھی کیا، حضرت امیر معاویہؓ پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔

۱. یزید کی بجائے اس وقت اگر خود حضرت امیر معاویہؓ برسر حکومت ہوتے تو واقعات کربلا کا نقشہ اس طرح ہرگز نہ ہوتا۔ اولاً اس لیے کہ حضرت حسینؑ کے متعلق حضرت امیر معاویہؓ کے خیالات اور ارادے جو محولہ بالا ارشادات سے ثابت ہوتے ہیں ہر ممکن بدسلوکی سے مانع ہوتے۔

ثانیاً حضرت امیر معاویہؓ کے یہ جذبات عقیدہ کے درجہ تک پختہ تھے کہ آل رسول اور حضرات اہلبیت کے ساتھ تعلقات و روابط مضبوط سے مضبوط تر کرنے چاہئیں۔ میا کہ ملاء العیون کی مذکورہ بالا عبارت سے از خود واضح ہوتا ہے۔

ثالثاً اگر اس وقت یزید کی بجائے خود امیر معاویہؓ کی حکومت ہوتی تو حضرت امام حسینؑ بھی ہرگز مخالفت میں نہ آتے۔ بلکہ حضرت امیر معاویہؓ کا مقام، مرتبہ اور پالیسی ہچاڑتے تھے۔ اگر ان کے نزدیک حضرت امیر معاویہؓ کی شخصیت لائق احترام نہ ہوتی تو وہ ان کی ہرگز بیعت نہ فرماتے اور انہیں ہرگز اپنا راجہ تسلیم نہ کرتے۔ رجال کثی میں صاف طور پر منقول ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں بزرگوں نے حضرت امیر معاویہؓ کی بیعت فرمائی تھی۔ بلا تاخر مجلسی نے پوری وضاحت کے ساتھ اس بیعت کو تسلیم کیا ہے۔ پس یہ تو قصور میں بھی نہیں آسکتا کہ حضرت امام حسینؑ جس بیعت کو بیعت کہنے کے لائق سمجھتے ہیں وہ ان کی مخالفت پر اتر آتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ

۲. باقی رہا یہ امر کہ حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت علی المرتضیٰؑ کے ساتھ جنگیں کیوں کیں۔ سب یہ ہے ہی سرے سے غلط حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت علی المرتضیٰؑ کے خلاف کبھی لشکر کشی نہیں کی۔ بلکہ اس کے برعکس سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ نے حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ جنگیں کیں۔ حضرت امیر معاویہؓ تو صرف دفاع کر رہے تھے کہ جب تک حضرت علی المرتضیٰؑ قائم تین امام مظلوم سیدنا حضرت عثمانؓ کو گرفتار نہ کر لیں۔ وہ ان کے احکام متعلقہ عزل و نصب اعمال ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ محض اجتہادی امور تھے اور جب سیدنا حضرت امام حسنؑ نے حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ ان تمام واقعات اور جنگوں کے پس منظر کے باوجود صلح کوئی قراس صلح کے بعد اب پچھلے اختلافات کو اٹھانا کوئی علمی شان نہیں اور نہ یہ دیانت کا مقتضا ہے۔

ملہ سجاد الاولار جلد ۱۲ مطبوعہ ایران

۴۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق کیا رائے تھی۔ اس کے لیے حضرت علی المرتضیٰؓ کا مندرجہ ذیل ارشاد کافی ووافی ہے۔ فرماتے ہیں :-

”بجدا سو گند کہ معاویہؓ از برائے من بہتر ازین جماعت۔ اینہادوے لمی کند کہ شیعہ منمند ارادہ قتل من کردند و مال مرا غارت کردند۔ بجدا سو گند اگر از معاویہؓ عہدے بگیرم و خون خود را حفظ کنم و امین گردم و اہل و عیال خود بہتر است برائے من از آنکہ اینہا مرا بکشند۔ ترجمہ خدا کی قسم معاویہؓ میرے لیے ان لوگوں سے بہتر ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میرے شیعہ ہیں۔ اگر میں معاویہؓ کے ساتھ صلح کر لوں اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر لوں یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ میرے اپنے ہونے کا دعویٰ کرنے والے مجھے مار ڈالیں۔“

نبیج البلاغتہ میں حضرت علی المرتضیٰؓ کا یہ خطبہ نہایت واضح ہے کہ آپ امیر معاویہؓ امدان کے ساتھیوں سے ایمان میں زیادہ نہیں اور نہ یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰؓ سے ایمان میں آگے ہیں۔ مومن ہر امور میں سب برابر ہیں۔ سب کا خدا ایک، پیغمبر ایک، قبلہ ایک، کتاب اور دعوت الی الاسلام ایک۔ یہ جو کچھ اختلافات ہوئے صرف انتظامی امور میں ہوئے کہ قاتلین امام مظلوم سیدنا حضرت عثمانؓ سے کس طرح نبٹا جائے اور خدا گواہ ہے کہ ہم اس خون سے بالکل بری ہیں۔ اذکا قال دضی اللہ عنہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال ۱۷: بی بی شہر بانو ایک فرہنی شخصیت ہے یا اس کا کوئی حقیقی وجود تھا؟ علامہ زعفرانیؒ کس مسلک اور مذہب کے بزرگ تھے۔ ان سے پہلے کیا کسی محدث یا مؤرخ نے بی بی شہر بانو کا ذکر کیا ہے؟

سائل: عبدالسلام مفتی دواخانہ مین بازار ڈیرہ اسماعیل خاں

جواب: اہل تشیع کے نزدیک بی بی شہر بانو حقیقی شخصیت ہیں۔ ان کا تذکرہ علامہ ابن عقیقہ، الکلبینی نے اصول کافی میں نہایت وضاحت سے کیا ہے۔ کلبینی اپنے طبقے کے ایک عظیم محدث شمار ہوتے ہیں۔ شیعہ کے قدماء میں سے ہیں۔ امام حسن عسکری کے دور اسطوں سے شاگرد ہیں۔ آپ کی وفات ۲۲۲ھ میں ہوئی۔ علامہ زعفرانیؒ متذکر لی تھے فروغ میں حقیقی تھے۔ عربی کے مشہور ادیب اور مؤرخ ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

۱۔ جلاء العیون ص ۱۹ مطبوعہ ایران ۲۔ اصول کافی جلد ۲ ص ۲۴۲ مطبوعہ لکھنؤ۔

معراج میں پچاس نمازوں کو پانچ کرانے کا اعجاز

ہر مسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ ارمان ابھی باقی ہو کہ میں نے رب العزت کی دولت و دیدار سے فیضیاب ہونے کی تمنا کی تھی جو مالک حقیقی کی شان بے نیازی سے تشنہ تکمیل رہی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ رب العزت اپنے محبوب خاتم کو خود اپنے حرمِ ناز میں بلا رہے ہیں اور جو مرتبہ وہاں طلب پر بھی نہ ملا اس سے یہاں بلا طلب لڑا جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور ختم مرتبتؐ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ کہ اگر اپنی آنکھیں اس حقیقی اور جمال مطلق کے دیدار کا خریف نہیں پاسکیں تو جو آنکھیں اس نور سے منور ہو کر آ رہی ہیں ان آنکھوں کے دیدار سے ہی اپنی آنکھوں کو تسکین دے لوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حسن مطلق کا مطالعہ حضور ختم رسالت کی مبارک آنکھوں کے منقبات میں فرمایا۔ ہذا ما یظہر من کلام السید علی واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

نوٹ: فتح قبل العمل پر بحث پہلے ہو چکی ہے دیکھئے ص ۱۸

محترم المقام علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ

مندرجہ ذیل سوال کا جواب بذریعہ ”دعوت“ عنایت فرما کر مومنون فرمادیں:

سوال: گذشتہ سال ربیع الاول کے موقع پر عید گاہ تنہ گنگ کے اجتماع عام میں سیرت کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ جب قیصر روم کے دربار میں حضورؐ کے ظہور کی خبر پہنچی تو اس نے سوال کیا تھا کہ کیا اس کے پہلے ساتھیوں میں سے کوئی اسے چھوڑ بھی گئے ہیں یا وہ بدستور آپ کے ساتھ ہیں اور روز بروز بڑھ رہے ہیں، اس پر ابوسفیانؓ تو اس وقت تک مسلمان نہ تھے انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر قیصر نے اسے اسلام کی صداقت کا نشان سمجھا۔ آپ کے بیان سے تنہ گنگ میں یہ بات چل نکلی ہے کہ مولانا مردودی صاحب کو ان کے پہلے ساتھی تقریباً سب کے سب چھوڑ گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے پہلے ساتھی جو شخص بھی تھے اور علماء بھی یہ سب کے سب انہیں کیوں چھوڑ گئے ہیں۔ جب ہم نے ان لوگوں کے سامنے حضرت مولانا منظر احمد نعمانی، مولانا امین احسن، صلائی، غازی عبدالباقی، مولانا عبدالغفار حسن، سعید ملک وغیرہ کے نام لیے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب جو روایت بیان کر گئے ہیں وہ ہے ہی سرے سے غلط، کسی تاریخ میں یہ سوال موجود نہیں۔ برائے نواز شیعہ فرما کر مشکور فرمائیں؟ رفیق غلام ربانی جو کہ غلامی تنہ گنگ

جواب: یہ صحیح ہے کہ کسی پروگرام کے ابتدائی کارکن اس کے دوست رفتار یا غلط رفتار ہونے کی کافی شہادت دیتے ہیں، مخالفین اسلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ناکام کرنے کے لیے صحابہ کرامؓ کے خلاف اور ان بزرگوں کے صراط مستقیم سے پھر جانے کا پاپ گیندہ بھی محض اسی لیے کیا تھا کہ اس

طرح بالواسطہ حضورؐ کی رسالت، کو غلط اور ناکام ثابت کیا جائے۔ کسی تحریک کے ابتدائی کارکن جب سب کے سب اسے چھوڑ رہے ہوں تو یہ واقعی امر کی ایک منہ بولتی شہادت ہے کہ دال میں ضرور کا لاپس ہے ہر قتل شاہ روم کی شاہانہ بعیرت اور غیر معمولی مردمشناسی اسی نفسیاتی اصول کی ترجمان تھی۔ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے ابوسفیان سے ایسے سوالات کئے تھے تو گنگ کے بعض لوگوں کا اس تاریخی واقعہ سے انکار اگر ذوق وارانہ اور تعصب نہیں تو ناواقفیت اور جہالت، ضرور ہے۔

امام بخاری نے جلد ۱۱ ص ۱۱۱ اس سوال و جواب کو اس طرح روایت کیا:-

قال ایزیدون ام یقصدون قلت بل یزیدون قال فہل یرتد احدہم منہم
سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ قلت لا۔

ترجمہ: ہر قتل نے پوچھا کہ کیا اس مدعی نبوت کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی شخص آپ کے پروگرام میں داخل ہونے کے بعد اس تحریک سے ناراض ہو کر علیحدہ بھی ہوا ہے میں نے کہا نہیں۔ پھر ہر قتل نے اسے تحریک اسلام کی صداقت کا ایک نفسی معیار قرار دیتے ہوئے کہا:-

و كذلك الايمان حين تحالط بشاشتہ القلوب۔ (بخاری)

ترجمہ: ایمان کی بات اس طرح ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں آئے۔

واللہ اعلم بالصواب وعلیہ اتم و احکم فی کل باب۔ کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: حضرت امام حسنؑ نے حضرت امیر معاویہؓ کی بیعت کی تھی۔ ایک شیعہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت اہلسنت کی کتابوں میں تو مل جاتا ہے لیکن شیعہ کی کتابوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ شیعہ علماء کا بیان ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی امیر معاویہؓ سے صلح کو ثابت ہے لیکن بیعت کی کوئی تصریح موجود نہیں۔ اس کا ثبوت کسی شیعہ کتاب سے پیش کریں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا؟

سائل: انہار سبطین دیدی واہ راو البندی جواب: شیعہ کی نہایت معتبر کتاب رجال کشی ص ۹۶ میں موجود ہے کہ حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ دونوں بزرگوں نے حضرت امیر معاویہؓ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی یہاں لفظ بیعت مرحمت کے ساتھ موجود ہے۔ ماباقر مجلسي بحار الانوار جلد ۱۰ ص ۱۳ میں رقم طراز ہیں۔ فقہا مرفیاء۔ امام حسنؑ نے کٹھے ہو کر امیر معاویہؓ کی بیعت کی یہ امید ہے کہ اب آپ کے شیعہ احباب اس بیعت کے حقیقت واقعہ ہونے کا کسی طرح انکار نہ کر سکیں گے۔

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: کیا امام حسنؑ کی اولاد آگے چلی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اولاد آگے نہیں چلی اور نہ ان کی نسل سے کوئی موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسنؑ نے امیر معاویہؓ سے جو صلح کی تھی یہ امرای کا صلہ اور شہرہ تھا۔ یہ کہاں تک درست ہے؟

سائل: بالشر فضل واد شوز مر حنیٹ چوک پیچہ حسن ابدال جواب: علمائے تاریخ و سیر کا حضرت امام حسنؑ کی اولاد میں بہت اختلاف ہے۔ لیکن یہ اختلاف صرف تعداد میں ہے۔ نفس اولاد اور پھر کثرت: اولاد میں کوئی اختلاف نہیں۔ واقعہ یہ کہ امام حسنؑ کے پندرہ لڑکے اور آٹھ لڑکیاں تھیں۔ ابن جوزی سولہ لڑکے اور چار لڑکیاں کہتے ہیں۔ ابن شہر آشوب پندرہ لڑکے اور چھ لڑکیاں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن شیخ منید جن کی تحقیقات پر علمائے امامیہ کو کافی اعتماد ہے اس لڑکے اور سات لڑکیاں شمار کرتے ہیں۔ شیخ عباس قمی نے اس آخری قول کو ہی اپنا مختار قرار دیا ہے۔

امام حسنؑ کی اولاد میں سے صرف چار لڑکے صاحب اولاد ہوئے۔ ۱۔ حسین اثرم ۲۰۔ عمر ۳۔ زید ۴۔ حسن مثنیٰ۔ لیکن حسین اثرم اور عمر سے کوئی فرزند اولاد نہ ملی۔ پس امام حسنؑ کی نسل کا بقا صرف زید اور مثنیٰ سے ہوا۔ امامیہ کی معتبر کتاب منہجی الاکمال فی تواریخ البی و الاہل میں ہے:-

« و فرزند گان امام حسن علیہ السلام از زید و حسن مثنیٰ بیجائے ماند لا جرم سادات حسینی

بجملہ ترمط زید و حسن با امام حسن علیہ السلام پیوستہ سے شریک

حضرت امام حسنؑ کے بیٹے حسن مثنیٰ کے چھ لڑکے ہوئے۔ عبداللہ محسن، ابراہیم، حسن واد، جعفر اور محمد۔ ان میں سے سوائے محمد کے باقی سب کی اولاد چلی۔ عباس قمی کہتے ہیں:-

« اما سیران حسن مثنیٰ، بجز محمد تمامی اولاد آورند »

امام حسنؑ کے پوتے عبداللہ محسن کے پھر چھ لڑکے تھے۔ محمد (لقب بر نفس زکیہ) ابراہیم، ابو الحسن موسیٰ، یحییٰ (صاحب دیلم)، ابو محمد سلیمان، ابو عبداللہ رادریں، ان میں سے تیسرے بیٹے ابو الحسن موسیٰ کو موسیٰ الجون بھی کہا جاتا ہے۔ ان موسیٰ الجون کے ایک بیٹے کا نام بھی موسیٰ تھا جسے موسیٰ ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت البرعمو تھی اور یہ لادی حدیث بھی ہیں۔ ان ابو عمر موسیٰ ثانی کے پوتے کا نام محمد اور اس محمد کے پوتے کا نام عبداللہ تھا جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے دادا تھے۔ شیعہ کا یہ کہنا کہ حضرت امام حسنؑ کی اولاد آگے نہیں چلی ایک بالکل بے سرو پا بات ہے جس کی ارباب سیر و تاریخ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں۔ امام عقیق الدین عبداللہ بن اسعد یافعی لمینی روض الریاحین کے تتمہ میں حضرت شیخ سعید عبدالقادر جیلانیؒ کا شجرہ نسب یہ بیان کرتے ہیں:-

لہ منہجی الاکمال جلد ۱ ص ۱۱۱ مطبوعہ ایران ۱۳۲۰

السید محی الدین ابو محمد عبدالقادر (ابن)، السید ابی صالح موسیٰ (ابن)، السید عبداللہ (ابن)
السید یحییٰ الزاہد (ابن)، السید محمد (ابن)، السید داؤد (ابن)، السید موسیٰ الثانی (ابن)، السید
عبداللہ (ابن)، السید موسیٰ الجولان (ابن)، السید عبداللہ الجولان (ابن)، السید الامام الحسن المثنیٰ (ابن)، السید
الامام الہمام الحسن السبط (ابن)، الامام الہمام امیر المؤمنین سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت مولانا عبدالرحمن جامیؒ نفحات الانس من حضرت القدس میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ سید
عبدالقادر جیلانیؒ ثابت النصب سید ہیں اور فرماتے ہیں:-

فانہ علوی حسنی من جانب الاحب نقلہ علی القاری علیہ رحمۃ ربہ الباری۔

واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

یہاں ایک شیعہ مقرر نے دوران تقریر میں کہا ہے کہ صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً
صلح کی تھی۔ اسی طرح حضرت علیؑ نے مصلحتاً حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ثابت ہوا کہ ایسے مواقع
پر تہذیب جائز ہے؟ محمد دین ازگوجہ مصلح لائل پور

جواب: آپ نے جس شیعہ تقریر کا حوالہ دیا ہے وہ علم پر مبنی نہیں بلکہ اس کا منشاء جہل اور تعصب کا نہایت
کوہر امتزاج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب مذہب شیعہ کے اصولوں سے بھی واقف نہیں۔ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا مشرکین کے ساتھ صلح کرنا برابر کی سطح پر تھا جس طرح کہ ایک آزاد خود مختار ریاست دوسری خود
مختار مملکت سے معاہدہ کرتی ہے۔ اس میں ایک دوسرے کی ماتحتی یا سربراہی کا نام نہ تھا۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ
سب اپنی اپنی جگہ آزاد خود مختار تھے۔ جو اپنے اپنے مبادیہ کے مطابق اپنا اپنا موقف اختیار کرتے ہوئے تھے
ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں تہذیب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تہذیب کے لیے ضرط ہے اور پیغمبر اس سے پاک
ہوتے ہیں۔ چہ جائیکہ ہم اسے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر سکیں۔ قرآن عزیز ارشاد فرماتا ہے:-

الذین یبلغون رسالات اللہ یخشیونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ (سجۃ، آیت ۸)

ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رسالت آگے پہنچاتے ہیں وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ

رب الغزت کے سوا کسی کا ڈر ان کے قلب پر وارد نہیں ہوتا۔

اس نص قرآنی کے ہوتے ہوئے الامن اکبرہ و قلبہ مطمئن بالایمان کو ان افراد عامہ سے
متعلق ماننا پڑے گا جو عقیدہ اور پیشوا کی حیثیت نہیں رکھتے جن بزرگوں کا عمل دوسروں کے لیے حجت اور سند
ہو۔ ان کے ظاہر اور باطن کے مختلف ہونے سے دین و ملت کا سارا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ پس تہذیب کی اگر کوئی

حقیقت ہے تو وہ پیغمبروں اور پیشواؤں سے متعلق نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں حق ظاہر ہی نہیں ہو سکتا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کو ڈر اور تہذیب پر محمول کرنا تمام رسالت پر ایک مشرک حملہ ہے۔
اعاذنا اللہ منها۔

شیعہ مسلک کے نہایت مقتدر فقیہ اور محدث محمد بن حسن طوسی تہذیب الاحکام باب صنفہ الرضوہ
پر لکھتے ہیں:-

لا تفتیہ ذیہ اذا کان الخوف لا یصلح الفرع علی النفس والمال۔

ترجمہ: جب تک اس درجے کا ڈر نہ ہو کہ جان اور مال معرض خطر میں ہوں اس وقت تک تہذیب جائز نہیں؟
اب آپ ہی غور کریں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کسی قسم کا ڈر تھا؟ اگر
آپ ہر لحاظ سے مجبور محض ہی تھے تو پھر بیعت رضوان آخر کس کے لیے لی جا رہی تھی؟ ممکن ہے تہذیب بازار افراد
اس بیعت رضوان کو بھی جس کی قرآن پاک نہایت شاندار انداز میں مدح فرماتا ہے اور رب الغزت اسے
اپنی بیعت قرار دیتے ہیں تہذیب پر محمول کریں۔ لیکن اگر باب خبر نوپے یقین سے کہتے ہیں کہ بیعت رضوان ایک
حقیقت تھی وہاں ڈر اور تہذیب ہرگز نہ تھا۔ ملا محمد بن یعقوب الکلینی نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کو کہے کہ جواب میں فرمایا تھا:-

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا حاجة لنا فیہم وعلی ان تغیب اللہ فیکم

علانیۃ عید سب۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اب ان کی ضرورت نہیں اور ہم اب تم میں

علی الاعلان خدا کی عبادت کریں گے چھپ کر نہیں۔

ان حقائق کے ہوتے ہوئے صلح حدیبیہ کو تہذیب قرار دینا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ کی پوزیشن
کو کائنات اور مغلوب قرار دینا یہ جرات کسی جاہل یا معاند کے سوا اور کسی سے مقصور نہیں۔

اسی طرح حضرت علی المرتضیٰؑ کے متعلق بھی ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ وہ اسد اللہ الغالب شیر خدا،
فاجر خیر اور قاتل مرجب ہو کر محض ڈر کی وجہ سے اور تہذیب کی چادر زیب تن کر کے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی
بیعت کریں یہ صحیح ہے کہ حضرت علی المرتضیٰؑ نے حضرت صدیق اکبرؓ کی بیعت کی اور ائمہ معصومین سے حقیقت
واضح طور پر مذہب شیعہ کی اپنی کتابوں میں منقول ہے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰؑ کی ذات، والا صفات، پریراں
نہایت ناپاک اور کریک حملہ ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت ڈرتے ہوئے کی تھی۔ واللہ اعلم

لے تہذیب جلد ۳۳ ص ۳۷۰ شروع کا فی جلد ۲ ص ۱۵۱ کتاب الروافد۔

حضرت اسامہ بن زیدؓ کے لشکر میں تاخیر

سوال: حضورؐ نے اپنے آخری دنوں میں حضرت اسامہ بن زیدؓ کی قیادت میں ایک لشکر شام کی طرف روانہ کیا تھا کیا یہ صحیح ہے کہ اس میں حضرت ابوبکرؓ بھی تھے اگر ایسا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ انہیں مدینہ سے باہر بھیجا چاہتے تھے تاکہ آپؐ کی وفات کے وقت وہ پاس موجود نہ ہوں اور خلافت پر قبضہ نہ کر سکیں؟ پھر اگر حضرت ابوبکرؓ اس لشکر میں ہوں تو انہیں چھوڑ کر اسامہؓ کو اس لشکر کا سردار کیوں بنایا سو جو ایک لشکر کی قیادت نہ کر سکے وہ پوری امت کی قیادت کیسے کر سکے گا؟

جواب: آنحضرتؐ نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے مقام اُبئیؓ کی طرف جانے کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا تھا۔ اُبئی شام کے علاقے میں ہے اور جنگ موتہؓ میں لڑی گئی تھی جس میں حضرت زیدؓ عارثہ جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ باری باری شہید ہوئے تھے اور حضرت خالد بن ولیدؓ کے ہاتھوں وہاں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔

جن لوگوں نے حضرت زیدؓ، جعفرؓ اور عبداللہ بن رواحہؓ کو شہید کیا تھا حضورؐ ان سے قصاص لینا چاہتے تھے آپؐ نے ۲۶ صفر بروز پیر حضرت زیدؓ کے بیٹے اسامہؓ کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا اور کہا کہ اپنے باپ کے قاتل اُبئیؓ کی طرف جاؤ اور صبح ان پر حملہ کر دینا ظاہر ہے کہ اس میں اسامہؓ کا بڑا بکس قدر مخلصانہ ہوسکتا تھا یہی ان کی وجہ انتخاب تھی۔

بدرہ کے دن آپؐ نے اس لشکر کے لیے جھنڈا تیار فرمایا حضرت اسامہؓ نے جھنڈا حضرت بیدہؓ اسلمیؓ کو دیا اور مسلمان جبروت کے مقام پر شام جانے کے لیے جمع ہونے لگے اتر کے دن حضورؐ کی بیماری تیز ہو گئی حضرت اسامہؓ خبر گیری کے لیے جبروت سے آپؐ کی خدمت میں آئے اور حضورؐ کی پیشانی پر بوسہ دیا اس وقت حضورؐ پر غشی طاری تھی پھر آپؐ سووار کے دن حاضر ہوئے اب حضورؐ کو کچھ افادہ تھا آپؐ نے حضرت اسامہؓ کو دعائی اور وہ پھر اپنے لشکر میں جبروت کے مقام پر آگئے اور لوگوں کو شام کی طرف روانگی کا حکم دیا۔

اس سے دو بائیں کا پتہ چلا (۱) سووار کے دن جب حضورؐ کو افادہ ہوا تھا اور حضرت اسامہؓ آپؐ کی خدمت میں آئے تھے آپؐ نے اسامہؓ کو یہ نہیں کہا کہ کچھ سووار کو میں نے تمہیں روانگی کا حکم دیا تھا تم نے اتنے دن تاخیر کیوں کی؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کے نزدیک حضرت اسامہؓ کا آپؐ کی بیماری کے تیز ہونے کے باعث روانگی میں تاخیر کرنا کسی طرح موجب ملامت نہ تھا ورنہ آپؐ اس پر ضرور زجر فرماتے اور کہتے ابھی مدینہ سے نکل جاؤ تاکہ ابوبکرؓ یہاں نہ رہ سکیں (معاذ اللہ)

(۲) حضرت اسامہؓ کی نیت حضورؐ کی حکم عدولی نہ تھی ضرورت حال ہی ایسی تھی کہ وہ جاندے کہ تھے یہ اسی طرح ہے جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علیؓ نے تحریر معاہدہ سے رسول اللہؐ کا لفظ کاٹنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ حضورؐ کی حکم عدولی نہ تھی غایت احترام تھا۔

جب حضرت اسامہؓ حضورؐ سے واپس لوٹے اور لشکر کو اُبئیؓ جانے کا حکم دیا تو ایک شخص جسے آپؐ کی والدہ ام المینؓ نے بھیجا تھا آیا اور اطلاع دی کہ حضورؐ پر اس وقت نزاع کی حالت طاری ہے تو آپؐ اور آپؐ کے ساتھ حضرت عمرؓ اور حضرت ابوعبیدہؓ بھی تھے، پھر مدینہ آئے اور اسی دن حضورؐ کی وفات ہو گئی سب مسلمان جو جبروت میں شام جانے کے لیے جمع تھے مدینہ واپس آئے اور حضرت بیدہؓ نے وہ جھنڈا حضورؐ کے حجرہ مبارکہ کے دروازے پر نصب کر دیا۔

(۱) اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکرؓ وہاں نہ تھے نہ لشکر اسامہؓ میں ان کا نام تھا وہ تو حضورؐ کے پیام خلافت میں مدینہ میں نماز میں پڑھتا رہے تھے اور حضورؐ نے ہی انہیں نماز پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا تھا یہ دوسرے محض ایک شیطانی حرکت ہے کہ حضورؐ ان دنوں حضرت ابوبکرؓ کو مدینہ سے باہر بھیجا چاہتے تھے اور اسی لیے معاذ اللہ حضرت اسامہؓ کا لشکر تیار کیا تھا۔

(۲) حضرت عمرؓ اور حضرت ابوعبیدہؓ کا حضرت اسامہؓ کے ساتھ حضورؐ کی خدمت میں آنا حضرت اسامہؓ کی اجازت سے تھا کیونکہ وہ امیر لشکر تھے حضرت عمرؓ نے حضرت اسامہؓ سے مختلف نکلیا تھا اور حضورؐ کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکرؓ نے اس لشکر اسامہؓ کو روانہ فرمایا تو حضرت اسامہؓ سے اجازت مانگی کہ وہ حضرت عمرؓ کو ان کے پاس چھوڑ جائیں تاکہ وہ مہات خلافت میں ان کے مشورہ و امداد سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت اسامہؓ نے حضرت عمرؓ کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور حضرت ابوبکرؓ نے لشکر اسامہؓ کو روانہ فرمایا ابن سعد (۲۳۰ھ) لکھتے ہیں۔

فجئتہ ابو بکر و استاذن لعمان یتوکلہ عنہ فاذا ان اسامة لعمدہ

ابن جریر طبریؒ نے بھی لشکر اسامہؓ میں حضرت عمرؓ کا نام ذکر کیا ہے حضرت ابوبکرؓ کا نہیں ہے

(نوٹ) معلوم ہے کہ حضورؐ نے لشکر اسامہؓ کی تیاری تو فرمائی اسے روانگی کا حکم بھی دیا لیکن عملاً یہ لشکر عہد صدیقی میں روانہ ہوا اور حضورؐ کا یہ ارادہ عہد صدیقی پورا ہوا حضورؐ کے عہد میں جب یہ لشکر روانہ ہی نہیں ہوا تو کسی کے

اس سے مختلف دیکھ رہے) کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت عمر اگر دیکھ رہے تو اپنی خواہش سے نہیں حکم خلافت سے اور خلیفہ وقت نے بھی اپنا حکم نہیں بلایا حضرت اسامہ سے اذن لیا اس باطلہ اجازت کو کسی طرح پہلوتی نہیں کہا جاسکتا ہاں جو اس سے بلا اذن امیر بھاگے اس پر بیشک یہ الفاظ منطبق ہو سکتے ہیں لعن الله من خالف عن جيش اسامة - اسے خواہ مخواہ حضرت عمر پر منطبق کرنا ایک بغض باطنی اور صحابہ دشمنی سے زیادہ وقت نہیں رکھتا اور حضرت اسامہ کو بھی اس لیے امیر نہ بنایا تھا کہ ان کا تجربہ اور مقام حضرت عمر سے زیادہ تھا بلکہ اس لیے کہ وہاں حضرت اسامہ کے والد کا بدلہ لینا پیش نظر تھا اس کے ساتھ یہ ظاہر کرنا بھی پیش نظر تھا کہ حضور کا مسلمانوں پر ضبط و کنٹرول اتنا مضبوط ہے کہ جب چاہیں کسی چھوٹے کو بڑوں سے بھی آگے کر سکتے ہیں۔

سوال ۲۔ کیا یہ درست ہے کہ حضور جب عبداللہ بن ابی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر نے نہایت سخت انداز میں کہا تھا اتصل علیہ وهو منافق کیا اس سے حضور کو اذیت نہ ہوئی اور جو حضور کو اذیت تھی اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہنا کہ کیا آپ ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کیا یہ مناسب تھا۔

جواب۔ حضرت عمر نے حضور کی خدمت میں جو عرض کی اسکا سبب جو شایمانی تھا مخالفت رسول ہرگز نہ تھا ورنہ حضور نے جب ان کی بات نہ سنی اور نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت عمر آپ کی اقدار نہ کرتے اپنی بات پر اڑے رہتے معلوم ہوا جو کچھ کہا وہ ایک عرض تھی آپ سے مناقشہ نہ تھا صحیح بخاری میں ہے جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو حضور مسکرا رہے تھے اور آپ کے چہرہ پر ہنس تھا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور حضرت عمر کے ایمانی بخش پر مسکرا رہے تھے ناراض نہ ہو رہے تھے پھر حضرت عمر کے لیے یہ فضیلت کوئی کم ہے کہ اس واقعہ کے بعد خود الشرب الغزت نے حضرت عمر کی تائید فرما دی اور حکم دے دیا کہ آئندہ کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور حضور نے ہی اسکا اعلان فرمایا قرآن کریم میں حکم آیا۔

ولا تصل علی احد منہم مات ولا تحن علی قبراہ ۱۱

اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی کہ جس طرح حضرت عمر کا فرد کے خلاف تھے منافقوں کے بھی خلاف تھے اور آیت جاهد الکفار والمنافقین پر پوری قوت ایمانی سے عمل پرا تھے۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت خود بظاہر مسلمان تھے دل سے مومن نہ تھے ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ حضرت عمر کا منافقوں کے خلاف یہ بغض و عناد وہ یہ تمنا اور خواہش کہ یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان پر جنازہ پڑھیں حضرت عمر کے دل کے اندر کی خبر دیتا ہے آپ کے قلب مومنکے ایمان کو شفاعتیں کس تیزی سے باہر آ رہی تھیں کہ آپ بول پڑے آپ منافق کی نماز جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اور اللہ ربنا عزت کو بھی بالآخر ان کی تائید کرنا منظور تھا۔

یہ صرف پیغمبر کی شان ہے کہ وہ حکم ربانی سے بولتا ہے عزت پیدا ہو جی ہوں تو وہ ان کا اظہار نہیں کرتا۔ اسے ان پر بے مثال قابو ہوتا ہے وحی الہی آتی ہے تو اس کے عمل کا ٹٹا بولتا ہے واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتعوا حکم فی کل باب

سوال انحضرت نے غزوہ تبوک پر حضرت علی کو اپنا جانشین بنایا انہیں مارون امت فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ہی آپ کا جانشین ہونا چاہیے تھا حضرت مارون بھی اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ رہتے تو کیا ان کے ہوتے ہوتے حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہو سکتے تھے؟

جواب اگر مارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بعد زندہ رہتے تو وہ خود ایک نبی کی کیفیت میں ہوتے حضرت موسیٰ کے خلیفہ نہ ہوتے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عہد میں خود ایک نبی تھے حضرت داؤد کے خلیفہ کے طور پر معروف نہ تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہرت خود ایک نبی کی تھی حضرت زکریا کے خلیفہ کے طور پر نہ تھی حضرت مارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے خلیفہ ان کی زندگی میں تو ہو سکتے تھے اور ہوتے بھی لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی خلافت کسی طرح کچھ میں نہیں آتی وہ تو پیغمبر تھے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سفروں میں مختلف صحابہ کو اپنا قائم مقام بنایا تو کیا ان میں سے ہر ایک کو حضور کا خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے؟ بسوخت عقل و حیرت کہ ایسے پھر برا عجیبیت تو پھر یہ تھا شاید کہ حضرت علی کو حضور کی وفات کے بعد خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے تھا

غزوہ بنی قینقاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر بن منذر کو دینے میں اپنا قائم مقام بنایا غزوہ مریسہ میں حضرت زید بن حارثہ کو اور غزوہ بنی قطنان میں جسے غزوہ انمار بھی کہتے ہیں حضرت عثمان غنیؓ کو دینے میں اپنا جانشین چھوڑا پھر غزوہ ذات الرقاع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان اس اعتبار سے ممتاز ہیں کہ آپ نے دو مرتبہ حضورؐ کی یہ جانشینی باقی اور اس جہت سے بھی آپ زاد النورینؓ ٹھہرے

علامہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اس طرح کے کچھ اور اسفار بھی ذکر کیے ہیں جن میں آپ وقتی طور پر کسی نہ کسی صحابی کو قائم مقام کرتے رہے ہیں۔

غزوہ تبوک کے بعد حضورؐ جمعہ الوداع کے لیے گئے تو مدینہ منورہ میں آپ کے جانشین حضرت ابو جہلہ الساعدیؓ ہوئے حضرت علیؓ ان دنوں مین گئے ہوئے تھے وہ وہاں سے حکم آئے تھے پھر حضرت سباع بن عرفطہؓ غزائی کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ غزوہ تبوک کے بعد وہ بھی حضورؐ کے وقتی طور پر جانشین ہوئے تھے۔

سوال حضورؐ نے ۹ ہجری کے حج پر حضرت ابوبکرؓ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا پھر آپ نے حضرت علیؓ کو آپ کے پیچھے بھیجا مطلع کریں کہ آپ نے حضرت علیؓ کو بھیج کر حضرت ابوبکرؓ کی امارت کو ختم کیا تھا یا اس کی وجہ کچھ اور تھی؟

جواب۔ آنحضرتؐ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ کر چکے تھے کہ سورتہ برأت نازل ہوئی اور وہ معاہدہ جہاں مکہ سے حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کرنے کا حکم دے دیا حضورؐ کی تشریف آوری سے پہلے عرب کسی قومی اور جماعتی زندگی سے آشنا نہ تھے حضورؐ مسلمانوں کو قومی اور جماعتی آداب سکھا چکے تھے لیکن مسلمان نہ ہونے والے ابھی کوئی قومی تعہد نہ رکھتے تھے ان کے ہاں جو کچھ ہوتا وہ نسل اور قبائل کے امتیاز سے ہوتا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضورؐ عزم موجود تھے اس وقت کے وادع کے مطابق اس معاہدہ کو ختم کرنے کے لیے حضورؐ کی تشریف آوری ضروری تھی یا یہ کہ حضورؐ کا کوئی قریبی رشتہ دار آپ کی نمائندگی کرے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ ۹ ہجری کعب پر حضورؐ کی جماعتی نمائندگی کر رہے تھے اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ معاہدہ حدیبیہ کے خاتمہ کے لیے حضورؐ کی ذاتی نمائندگی پر مامور ٹھہرے تھے اور یہ عرب کے اس وقت کے آداب کے مطابق تھا بطرح صلح حدیبیہ کی تحریر بھی اس وقت کے آداب کے مطابق مشترکہ الفاظ میں لکھی گئی تھی بایں ہمدردی کے باب میں حضرت علیؓ حضرت ابوبکرؓ کے ماتحت تھے حضورؐ نے انہیں امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ بھی مکہ پہنچے تھے عرج کے مقام پر تھے کہ حضرت علیؓ انہیں آئے حضرت ابوبکرؓ نے انہیں کہتے ہی پوچھا اسیو او مامود آپ بطور امیر بھیجے گئے ہیں یا میرے ماتحت آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے؟ آپ نے کہا میں ماتحت رسول کا تھ اور پھر دونوں حضرات اکٹھے حج کو چلے اور حضرت ابوبکرؓ نے ہی امارت حج کے فرائض سرانجام دیئے حضرت علیؓ نے مجلس عام میں سورہ بکرات کی آیات پڑھ کر سنائیں آپ کی آواز کچھ دلی سی تھی حضرت ابوبکرؓ یہ آپ کی مدد کرتے اور اسے آگے پہنچاتے تھے۔

۱۔ دیکھئے سنہای السنہ جلد ۲ ص ۱۶۷ جلد ۳ ص ۸۷ ۲۔ تلمذہ حدیبی جلد ۲ ص ۱۸۱ جلد ۳ ص ۵۹ ۳۔ التذکرہ جلد ۳ ص ۵۲ البیہ
والنہایہ جلد ۵ ص ۳۰ سیرت ابن ہشام جلد ۲ ص ۵۲۶۔

حضرت علیؓ نے سورہ بکرات کی آیات پڑھیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سورہ میں ثانی اثین والی آیت ہے اور حضرت ابوبکرؓ کے مناسب نہ تھا کہ خود اپنی مدح ستائیں حضورؐ نے یہ کام حضرت علیؓ سے لیا حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں۔

لَا يَهْدِيهِمْ مَدْحَ الْبَكْرِ فَأَمَّا إِنْ يَسْمَعُوهُ مِنْ غَيْرِ الْبَكْرِ لَمْ

(ترجمہ) یہ سورہ مدح الی بکر پر مقصود تھی سو آپ کا ارادہ ہو اگر لوگ اسے حضرت ابوبکرؓ سے نہیں کسی اور کی زبان سے سنیں

سوال بعض شیعہ علماء سے سنا ہے کہ حضورؐ کے انتقال پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ فصلہ خلافت کے لیے متفق ہی سادہ چلے گئے تھے اور حضرت علیؓ نے ان کی عدم موجودگی میں ہی حضورؐ کو دفن کر دیا تھا اور یہ حضرت جنازہ نبویؐ میں شامل نہ ہونے کے تھے۔

جواب۔ شیعہ علماء اس کے لیے جو راوی پیش کرتے ہیں وہ عروہ بن زبیرؓ ہیں ان کی بدائش اس وقت ہوئی جب حضرت عثمانؓ کا دور خلافت شروع ہو چکا تھا سو یہ صاحب انتقال نبویؐ اور جنازہ نبویؐ میں ہرگز موجود نہ تھے ان کی اس وقت کی روایت کا کیسے اعتبار کیا جاسکتا ہے خصوصاً ان مسائل میں جو عقائد کی سرحدوں کو چھونے ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت سنداً منقطع ہے اور دیگر معروف روایات کے بھی خلاف ہے جن میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا جنازہ نبویؐ میں موجود ہونا بلکہ سب مہاجرین والصار کا جنازہ پڑھنا صحت سے مذکور ہے سو اس کا حکم شاذ ہوا پھر یہ تو بھی کیسے سکتا ہے کہ حضورؐ حضرت عائشہؓ صدیقہ کے مجرم ہیں جن میں حضرت ابوبکرؓ کو پتہ تک نہ ہو اور یہ سب کام بلا غلیف ہی سرانجام پا رہے ہوں کچھ سوچئے اتنا بڑا اور اہم کام کیا کسی نظام کے بغیر ہی عمل میں آگیا؟

سوال۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم ۷ ہجری میں غیر تشریف لے گئے تھے اور صفحہ اول امینہؓ وہیں رہے تھے آپ نے ان دنوں کے لیے حضرت علیؓ کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا تھا تو کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے نزدیک آپ

۱۔ فتح الباری جلد ۸ ص ۲۵۸ کتاب التفسیر ۲۔ تذکرہ الحفاظ للذہبی جلد ۱ ص ۹۵ ۳۔ دیکھئے مشکاۃ ترمذی ص ۲۹۔ السنن الکبریٰ جلد ۲ ص ۳۹۵ جلد ۳ ص ۳۰ سنن ابن ماجہ ص ۱۱۸ البیہ والنہایہ جلد ۵ ص ۵۶۵ اسکی تاخیر شیعہ مولفین بھی ہے دیکھئے کتاب سلیم بن قیس ص ۷ مطبوعہ نجف اشرف کتاب الاستبصار للطبرسی ص ۲۵ حیات العکوب جلد ۲ ص ۸۶۶ مکتبہ۔

کے نائب مولیٰ المرتضیٰ ہیں تھے۔

جواب۔ یہ سہ گز صحیح نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام چھوڑا تھا مدینہ میں ان دونوں آپ کی نیابت حضرت سباع بن عرفطہ غفاری نے کی تھی لہٰذا حضور نے اپنے کنبہ اور برادری کے پیش نظر کسی کو قائم مقام نہیں بنایا تھا۔

سوال۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بہت قریب تھے اور ہر وقت کے دوست تھے لیکن کیا وجہ ہے کہ حضور نے کبھی کوئی فوجی خدمت ان کے سپرد نہ کی کیا آپ کو ان پر اعتماد نہ تھا؟ فاتح خیر حضرت علی تھے تو یہ حضرات اس وقت کہاں چھپے بیٹھے تھے یہ سوال ایک شیعہ نے کھڑا کر رکھا ہے اسکا جواب مرحمت فرمائیں۔

جواب۔ جنگ خیر میں فوج کی قریب یہ تھی۔

۱۔ مقدمہ الجیش اس پر حضرت عکاشہ بن محسن الاسدی متعین تھے۔
۲۔ میمنہ (دائیں رجمنٹ) اس پر سیدنا حضرت عمرؓ مقرر تھے علم بھی آپ کے ہاتھ میں تھا
۳۔ فوج کے ایک حصے کا علم حضرت ابوبکرؓ کے پاس تھا ایک حصے کا جباب بن منذر کے پاس اور ایک پرچم حضرت سحر بن عبادہ اٹھائے ہوئے تھے لہٰذا

سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضور نے اس دن جن حضرات کو پرچم دیئے ان میں حضرت ابوبکرؓ بھی تھے حضرت بیداءؓ اسی کہتے ہیں جب حضرت خیرؓ نے تو آپ نے علم حضرت عمرؓ کو بھی غایت فرمایا لہٰذا
سورہ کھنا کہ یہ حضرات خیرؓ کے دن کہیں چھپے ہوئے تھے کسی شقی ولس کا افسار ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

خیرؓ کے قلعہ حصن النفاذ پر حضورؐ خود سات دن معروف جہاد رہے پھر حضرت محمدؐ کی سلمہ انصاری کو ہر روز ادھر بھیجتے رہے ان دنوں مسلمانوں کے مرکز اور فوجی مستقر پر حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہما خط لکھتے گئے تھے یہ مرکز اہل خیر اور بنو عطفان کے وسط میں تھا اسے وجیع کے نام سے موسوم کرتے ہیں رات کو یہیں سب حضرات حضورؐ کے پاس جمع ہوئے تھے اس جگہ کی نگرانی اور حراست فوجی نکتہ نظر سے بہت اہم تھی اور یہی محل اعتماد تھا بعض راویوں میں حضرت عمرؓ بھی اس کا پہرہ دیتے رہے ہیں

قلعہ حصن القوص کے سپر لے محاصرے کے بعد آپ نے اس کا علم حضرت علی مرتضیٰ کو دیا فوج خیر میں یہ آخری جنگ تھی جو حضرت علیؓ کی امارت میں حاصل ہوئی اس سے پہلے حضرت علیؓ آشوب چشم کے باعث ابتدائی معرکوں میں حصہ نہ لے سکے تھے لیکن حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے ساتھ ان مہمات میں برابر شریک رہے تھے ہاں یہ صحیح ہے کہ قلعہ قوص حضرت علیؓ کے ہاتھوں فتح ہوا اور چونکہ یہ خیر کی آخری جنگ تھی اس لیے حضرت علیؓ فاتح خیر کے نام سے معروف ہوئے کافروں کا مشہور پہلو ان مرحبہ ہیں قتل ہوا مرحبہ کے قاتل محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ لہٰذا مرحبہ کے بھائی یا سر کو حضرت ذبیرؓ نے قتل کیا تھا بعض بے سرو پا روایات میں ہے کہ قلعہ قوص کا ایک دروازہ جو اس قدر درنی تھا کہ چالیس آدمی مشکل اٹھا سکیں حضرت علی مرتضیٰ نے بطور ڈھال اٹھالیا تھا ایسا اگر ہوا ہوتا اصولاً اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ اپنے سقر میں اولیا کرام کو کرامات سے نوازے ہیں جو حقیقت میں فعل خداوندی ہوتا ہے علامہ قسطلانی مواہب اللدنیہ میں ان روایات کے متعلق لکھتے ہیں:-

قال شيخنا وكلها واهية ولذا انكره بعض العلماء

سوال جطر حضرت علیؓ نے جب حنفہ کے قریب کنیز میں گھرے جنوں سے مقابل کیا، کیا کسی اور صحابی سے بھی اس طرح جنوں سے کوئی مقابلہ ثابت ہے؟

جواب۔ حضرت علیؓ کا جنوں سے قال کرنا اور اپنی مہاری کے جوہر دکھانا یہ قصہ ساز ذاکروں کی ایجاد ہے اس سلسلہ میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ملتی حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

وما يذكروه كثير من القصاص في مقاتلة الجن في بسك ذات العلم وهو

بشر قريب من الحقيقة فلا اصل له وهو من وضع الجهلة من الاخباريين فلا يفتقر به

(ترجمہ) اور یہ جو بہت سے قصہ گو ذات العلم کنیز کے (جو حنفہ کے قریب ہے) جنوں کے مقابلے کا ذکر کرتے ہیں اس کی تائید کوئی اصل نہیں ہے یا اہل اخباری لوگوں کی موضوع روایات ہیں ان پر دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔

(نوٹ) یہ سوال ایک مختلف پیرائے میں ایک دفعہ پھر سامنے آیا۔ اب کے اس کے جواب میں قدرے تفصیل ہے۔

سوال۔ حضرت علی کو جو فاتح خیبر کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کیا خیبر کی تمام جنگیں حضرت علی نے سر کی تھیں اور حضور پاکؐ خود ان مہمات میں شریک نہ تھے؟ حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کیا ان مہم کو ان میں موجود نہ تھے۔

جواب۔ خیبر کی ایک قلعہ کا نام نہیں یہ کم و بیش گیارہ قلعے تھے جو یہودیوں نے بنا رکھے تھے ان میں سے ایک قلعہ حصن القموص تھا، حضرت علیؓ نے فتح کیا تھا یہ چونکہ آخری قلعہ تھا جس کے کھلنے پر یہودی خیبر سے جنگ ختم ہو گئی تھی اس لیے آخری کردار ہونے کے موجب آپؐ کو فاتح خیبر کہتے ہیں یہ نہیں کہ ان مہمات خیبر میں اور صحابہؓ شریک نہ تھے خیبر مدینہ سے شام کی طرف تقریباً اسی میل کے فاصلے پر ہے حصن ناعم، حصن سہدان، حصن البشق، حصن الوطیع، حصن سلام، حصن ابی، حصن النظاہ، حصن الصعب، حصن القموص اس کے مشہور قلعے تھے ان فتوحات خیبر میں صحابہؓ کرام نے مختلف خدمات سر انجام دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتوحات کے خاتمہ پر اموال خیبر کو اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ سو حصوں پر مشتمل ٹکڑا یا ان اٹھارہ سو حصوں میں چار حصے اسب سواروں کے تھے اور باقی چودہ ان کے سوا افراد کو ملے ہر سوا فرد پر ایک داکس عدد تھا اور کل چودہ داکس تھے محمد بن حسن طوسی لکھتا ہے۔

فكان عمرو بن الخطاب رَأْساً وعلى رَأْساً وظاهره رَأْساً والزبير رَأْساً وعاصم

بن عدی رہا تھا۔ وہاں سہ ماہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع عاصم بن عدی لے
(ترجمہ) ایک راس عذہ حضرت عمرؓ تھے ایک راس علیؓ ایک طلحہ ایک زبیر اور ایک عاصم بن عدی تھے حضورؐ
کا حصہ جس راس میں آیا وہ اس حضرت عاصم بن عدی تھے۔

یہ سوال نہ کیا جائے کہ حضور کا حصہ حضرت علی کے سپہم میں کیوں نہ لایا گیا یہ امتیاز حضرت عاصم بن عدی کو کونوں ملا؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیشہ سے یہ حکمت رہی ہے کہ اپنے ہر ہر صحابی کو کسی نہ کسی اختصاص سے توازیں حضور نے مہبت فخر میں جب علم تقسیم کیے تھے تو ایک علم حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں دیا۔ ایک سعد بن جبادہ کے ہاتھ میں کچھ حصے پر حضرت حباب بن المذکر علم اٹھائے ہوئے تھے مرکز کے محافظ اور نگران حضرت عثمان تھے اور ان واقعات اور حقائق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

خلاصہ جواب یہ ہے کہ تقریباً سب صحابہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے تحت ان مہات خبریں شریک رہے ہیں آخری قلمہ مقصود حضرت علیؑ نے فتح کیا گیا حضورؐ نے انہیں ایک راسِ عدد ہی رکھا جس طرح حضرت طلحہ اور زبیر دوسرے راس تھے واللہ اعلم بالصواب حافظ ابن کثیرؒ نے البدایہ والنہایہ میں بھی ان سہام و رؤوس کی کچھ بحث کی ہے لہ

سوال۔ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کے مابین ایک موافقت قائم کی تھی اور حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا تھا، اخوتِ نبوت میں کیا کوئی اور صحابی بھی حضور کے ساتھ اس اعیانہ میں بیٹھ ہوا۔

جواب ۔ جب اس موافقہ کی بنامہاجرین والفسار میں بھائی چارہ قائم کرنے پر تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضورؐ اور حضرت علیؑ جو دونوں صحابہ تھے وہ ایک اخوت میں مرتبہ ہوں اس اخوت کی اساس ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری پر تھی مدینہ منورہ میں یہ اخوت حضرت علیؑ اور حضرت ہبیل بن حنیف کے مابین قائم ہوئی ۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی یہ موافقات خارج بن زید کے ساتھ تھی حضرت عمرؓ کی حکوم بن ساعدہ کے ساتھ تھی اور حضرت عثمان کی یہ موافقات عوف بن ثابت کے ساتھ قائم ہوئی تھی ۔ یہ موافقات ہیں جو مدینہ میں قائم ہوئی تھی ۷

مدینہ منورہ میں حضورؐ اور حضرت علیؑ کے مابین مباحثات کا ذکر گو بعض مؤرخین نے کیا ہے لیکن ان میں سے ایک روایت بھی سند کے اعتبار سے درست نہیں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں

ہاں کہہ کر میرے حضورؐ اور حضرت علیؑ کے مابین ایک موافقہ پیشک قائم ہوئی تھی اور حضرت علیؑ اس وجہ سے شفقتِ نبویؐ کا عزیز ترین مورد تھے لیکن مدینہ منورہ کے موافقات میں حضرت علیؑ حضرت سہیل بن حنیف کے ساتھ تھے حضورؐ کے ساتھ تھے یہی اہلِ امتِ اسلامی تو وہ حضورؐ کی حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ تھے ۛ

سوال۔ حضرت علیؓ صحابہ میں سے کیا کبھی کسی کے نائب بھی رہے بعض علما کہتے ہیں خود شتم اپنی سیادت میں جاہلیہ اول رہے ہیں کبھی کسی کے نائب نہیں ہوئے کیا صحیح ہے ؟

جواب۔ حضرت جعفر طیار ہاشمی تھے حضرت علی کے سگے بھائی تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مودہ میں اول امیر حضرت زید بن عارثہ کو رکھا تھا ان کے بعد حضرت جعفر طیار ان کے نائب ہوئے پھر ان کے نائب عبداللہ بن رواحہ

۱۔ دیکھئے البدایہ جلد ۴ ص ۲۰۲   ۲۔ دیکھئے سیرت جلد ۲ ص ۲۲، البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۲۲۷ جلد ۳ ص ۲۲۲

اور کتاب المجمل للابی جعفر البغدادی ص ۷۲ - ۷۳ دیکھئے صحیح بخاری جلد ۱ ص ۵۱۶ دہلی

ہوئے یہ حضرات باری باری میرے ہنر سے اور میں اس جنگ میں شہید ہوئے کیا یہاں ہاشمی غیر ہاشمی کے ماتحت نہیں رہے۔ اسی طرح غزوہ احد میں مہاجرین کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا ان کی شہادت کے بعد یہ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا لہٰذا حضرت علی کا اس اعزاز میں دوسرے نمبر پر آنا ان کی شان اور ان کے مقام میں کسی کمی کا موجب نہیں یہ ترتیب اتفاقی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ حضرت علی اس کام میں دوسرے درجہ میں رکھے گئے تھے

سوال۔ حضرت کی ازواج مطہرات پطرس و تنین کی ابتداء کب سے ہوئی اس کا تاریخ پس منظر کیا ہے؟

جواب۔ غزوہ بنی قریظہ ۵ھ میں پیش آیا تھا یہودی بنی قریظہ نے خلاف معاہدہ جنگ احزاب میں مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا اس غزوہ میں پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا آپ نے بنو قریظہ کے قلعہ پر یہ علم نصب کر دیا اس وقت یہودی حضورؐ اور آپ کی ازواج پر سب و شتم کرنے لگے یہ ازواج مطہرات کے خلاف پہلی بدگونی تھی جو اس قوم نے شروع کی حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

وَكَانَ عَلَى قَدَسٍ قَوْلًا سَيِّئًا لِّلرَّسُولِ اَللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذْوَاجَهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

(ترجمہ) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں رسول اللہؐ اور آپ کی ازواج مطہرات کے خلاف بدگونی کرتے سنا۔

اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں جو روافض امہات المؤمنین کی شان میں سب و شتم کرتے ہیں اصلاً وہ یہودی بنی قریظہ کے نقش پا پر چلے ہیں اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ رافضیوں کی اصل یہود سے ہے۔

سوال۔ امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں پر باغی کا اطلاق شرعاً درست ہے یا نہیں؛ حضرت عمار بن یاسرؓ کو حضرت معاویہ کی جماعت نے شہید کیا تھا اور حضورؐ نے انہیں پہلے سے خبر دی تھی کہ انہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو اہل صفین کیا سبب باغی نہ ہوئے؟

جواب۔ حضرت امیر معاویہؓ کی سیاسی زندگی پر مختلف دور گزرے ہیں آپ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کس دور میں باغی سمجھتے ہیں؟ پہلے اس دور کی تعین کریں جسکے سیاق میں آپ انہیں باغی کہا جاتے ہیں اور بتلائیں کہ کیا ان کو سفر آخرت اپنی اسی حالت میں پیش آیا یا وقت وفات آپ عالم اسلام کے متفق علیہ حکمران تھے؟ جواب یہ ہے ہوئے آپ کی سیاسی زندگی کے یہ دور ملحوظ رکھیں۔

(۱) حضرت عمرؓ کے مقرر کردہ والی در ارض شام بدو اسلام

(۲) حضرت عثمانؓ کے مقرر کردہ گورنر شام بعد حضرت عثمان

(۳) حضرت عثمانؓ کے مقرر کردہ گورنر شام بعد از شہادت عثمان

(۴) خلیفہ راشد حضرت علیؓ کے خلاف میدان صفین میں۔ دفاعاً

(۵) حضرت علیؓ سے ۴۰ھ میں عدم قتال کے معاہدہ (مہابذت) کے بعد۔

(۶) حضرت حسنؓ سے صلح کے بعد جب آپ بالاتفاق خلیفہ المسلمین تھے

جو شخص ان ادوار استہ پر غور سے نظر کرے گا وہ حق کو پا لے گا حضرت عمار بن یاسرؓ اگر ان کے آدمیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تو آپ کے ان ساتھیوں کو جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا زیادہ سے زیادہ ان ادوار استہ میں سے چوتھے دور میں باغی کہا جاسکے گا۔ اور تقتلک الفتۃ الباغیہ کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اس دور مقابلہ میں جس جنگ صفین واقع ہوئی اہل شام بنا برتاویل باغی تھے ان کے پاس عذر اپنی جگہ موجود تھا لیکن ایسا عذر بھی تو اس سے زیادہ نہیں آتا کہ انہیں بنی ہاشمی اور چٹھے دور میں بھی باغی کہا جائے ۴۰ھ میں حضرت امیر معاویہؓ کی حضرت علیؓ سے مصالحت ہو گئی تھی پھر کبھی سوچیں بغاوت کہاں رہی اور باغی کا حکم کیسے دیا اور پھر ۴۱ھ کو تو عام انجمنہ کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے مسلمانوں کے دغلیہ گرمیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر دیا تھا اور اب حضرت امیر معاویہؓ تمام عالم اسلام کے ایک متفق علیہ حکمران اور خلیفہ المسلمین تھے

آپ لوگ جو ان کا حکم دے انہیں باغی کہا جاسکتا ہے یا نہ؟ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ چوتھے دور کے اعتبار سے پوچھتے ہیں؟ یا پانچویں اور چھٹے دور کے اعتبار سے؟ چوتھے دور میں اگر ان پر حدیث تقتلک الفتۃ الباغیہ کی رو سے فتۃ باغیہ کا حکم چوتھے دور کی مہابذت یا ۴۱ھ ہجری کی مصالحت کے بعد نہ لگایا جاتا ہے تو ان پر باغی ہونے کا حکم باقی رہا یا دیکھیے حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے اخذوا العبرة بالحنو اتیم کہ سبق یحفظ اور آخری دور سے لینا چاہیے نہ کہ اہل باوسطی دور سے؟ اور اس چوتھے دور میں بھی تو وہ اجتہاد حضرت علیؓ سے پٹے ہوئے تھے مقابلہ نہیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں:-

انھو لم یخجوا بذلک عن حد الولاية والنہو فکذلک الامر

فیما جحد فی بین الصحابہ (تفسیر قرطبی جلد ۱ ص ۳۲۲)

(ترجمہ) برادران یوسف باہمی مناقبت کے باوجود ولایت اور نبوت کی حدود میں ہے اسی طرح وہ

اختلافات ہیں جو صحابہ میں جاری ہوئے۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت علیؓ کبھی ان لوگوں کی جو صفین میں آپ کے بالمقابل قتل ہوئے نماز جنازہ نہ پڑھاتے حافظ ابن عساکر دمشقی (۵۷۱ھ) عقبہ بن علقمہ سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

شهدت مع علی يوم صفين فاني خمس عشرة عشا اسيرا من اصحاب معاوية فكان من مات منهم غسله وكفنته وصلى عليه لہ

(ترجمہ) میں جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھا آپ کے پاس امیر معاویہ کی جماعت کے پندرہ قیدی لائے گئے ان میں سے جو بھی فوت ہوا آپ نے اسے غسل دلویا کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔

اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کافر نہ سمجھتے تھے انہیں مومن سمجھتے اور ان کے ساتھ مومنین والا برادری ہی کرتے اگر آپ کا مہر من اللہ ہونے کا دعویٰ ہوتا یا آپ اپنے لیے کسی آسمانی حق امامت کے مدعی ہوتے تو آپ قطعاً اپنے صحابہ میں کو مومن نہ کہتے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھتے سو حکیم محمد بن حسن طوسی (صاحب تجرید) کی یہ بات درست نہیں کہ آپ کے (حضرت علیؓ کے) مخالف فاسق ہیں اور محارب کافر ذاکروں کی یہ بات بالکل بے سرو پا ہے۔

محدث شہیر ابن ابی شیبہ (۲۲۵ھ) بھی روایت کرتے ہیں۔

ان علیا قال يوم الجمل اللهم ليس هذا امرت اللهم وليس هذا اردت لہ

(ترجمہ) حضرت علیؓ نے جنگ جمل کے دن فرمایا اے اللہ گواہ رہ میرا ارادہ جنگ کرنے کا نہ تھا اے اللہ تو گواہ رہ میں نے جنگ کا قصد نہ کیا تھا۔

پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو مخاطب کر کے فرمایا۔

يا بني اني لست امران الامم يبلغ هذا لہ

(ترجمہ) اے بیٹا مجھے اندازہ نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا (جنگ کی صورت اختیار کر لے گا)

لہ تفسیر قرطبی جلد ۱۶ ص ۳۲۲۔ لہ تلخیص تاریخ ابن عساکر جلد ۱ ص ۷۳۔ لہ المصنف جلد ۱۵ ص ۲۶۵

لہ البدایہ جلد ۲ ص ۲۴۰ کنز العمال جلد ۶ ص ۸۵۔

اور یہ احساس صرف حضرت علیؓ کا ہی نہ تھا حضرت ام المومنین نے بھی یہی کہا ہے۔

انما اريد ان يحجز بين الناس مكاني . . . . . ولعاشب ان يكون بين الناس قتال

ولوعلمت ذلك لواقف ذلك الموقف ابدا . . . . . فلو سمع الناس كلامي لہ

(ترجمہ) میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میری حیثیت (کہ میں مومنین کی ماں ہوں) لوگوں کو باہمی اختلاف سے

روک دے گی . . . . . اور مجھے یہ گمان نہ تھا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے اگر مجھے اس کا پتہ

ہوتا تو میں ہرگز یہاں نہ ہوتی (یہاں پہنچتی) لوگوں نے میری بات نہ سنی نہ میری طرف

التفات کی اور لڑائی ہو گئی۔

اور حضرت ام المومنین سے اس کے سوا گمان بھی کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بطور ماں لوگوں کے مابین واقع ہونے والے

اختلاف کو ختم کریں گی امام غزالی (۵۰۵ھ) فرماتے ہیں۔

واظن بعاشبة انها كانت تطلب تطفئة الفتنة ولكن خرج الامم من الضبط

فا واخذ الامم ولا تبقی علی وفق طلب او انكلمها لہ

(ترجمہ) حضرت عائشہ سے گمان یہی ہے کہ وہ اس فتنہ کی آگ کو بجھانے کے لیے نکلی تھیں لیکن معاملہ

کنٹرول سے نکل گیا اور ان امور کا انجام اپنے ابتدائی حالات کے مطابق نہ رہا۔

اور جب جنگ پھر گئی تو حضرت ام المومنین پھر بھی لوگوں کو لڑنے سے روکتی رہیں محمد بن طلحہ کو کہا

کہ ما بیل کی طرح اپنا ہاتھ روک لے بھائیوں سے قتال نہ کر لہ

اور حضرت علیؓ بھی اس صورت حال پر اتنے پریشان تھے کہ اپنے بیٹے سے فرمایا۔

يا حسن لو ددت اخانت قبل هذا بعشرين حجة لہ

(ترجمہ) اے حسن میں چاہتا ہوں کہ میں آج سے بیس سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔

لوعلمت ان الامم يكون هكذا ما خرجت لہ

سوال یہ واقعہ جمل میں جو لوگ شہید ہوئے کیا وہ مسلمان رہے یا محارب علیؓ کے باعث وہ کافر ہو گئے (۲) کیا انہیں

لہ المصنف لعبد الرزاق جلد ۵ ص ۳۵۷۔ لہ الاقصاد ص ۹۹۔ لہ المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۱۵

ص ۲۸۲۔ لہ المصنف جلد ۱۵ ص ۲۸۸۔ لہ المصنف جلد ۱۵ ص ۲۹۳ کتاب الآثار الامم ابو یوسف ص ۲۰۸۔

مشرک کہا جاسکتا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ مغفدین کی سازش کے باعث ان کا عمل ظاہری صورت میں بے گناہ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔

جواب :- یہ حضرات حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت ام المومنین کے ساتھی، اصلاً باغی نہ تھے لیکن مغفدین کی سازش سے ظاہراً باغی کے انداز میں آگئے سوا نہیں مسلمان کہنا اور انہیں اسلامی برادری میں رکھنا ضروری ہے انہیں کا فر یا منافق کہنا کسی طرح صحیح نہیں ملا فیہ طوسی نے تجرید الاعتقاد میں مجاہدین علی کو کافر لکھا ہے لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے اس کے برعکس ان حضرات کو اپنے بھائی فرمایا ہے :-

سئل علی عن اهل الجمل قال قیل امشکون هم قال من الشک فرق اذیل امنا فغفین هو

قال ان المنافقین لا یندکون الله الا قلیل فما هم قال اخواننا بنوا علینا له

(ترجمہ) حضرت علیؑ سے اہل جمل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ پوچھا گیا کیا وہ مشرک ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک سے وہ فرار کئے ہوئے تھے پھر پوچھا گیا کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا منافق اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتے جتنا یہ کرتے تھے پھر پوچھا گیا کہ پھر ان کا حکم کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے (مغفدین کی سازش سے) ہم پر چڑھائی کر دی۔

شیعہ کی مستند کتاب قرب الاسناد میں بھی اسی طرح ہے۔

ان علیا علیہ السلام لعینک ینسب لحد من اهل حیدہ الی الشک ولا الی النفاق

ولکن بقول هم اخواننا بنوا علینا له

(ترجمہ) بیشک حضرت علیؑ اپنے لڑنے والوں میں سے کسی کو مشرک یا نفاق کا ملزم نہ ٹھہراتے تھے بس یہی کہتے یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہم پر چڑھ دوڑے۔

جب جنگ کی یہ صورت بن گئی تھی اس وقت بھی کچھ ایسے حضرات تھے جو اصلاح بین الناس کے لیے پکارتے رہے لوگوں کو لڑنے سے روکتے رہے حضورؐ کے جلیل القدر صحابہ حضرت ابوبکرؓ ثقیفی اس دن اسی موقف پر تھے حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :-

المعروف من مذهب ابی بکرہ الثقیفی انه کان علی راء عائشہ فی حلب المصلح بین الناس

(ترجمہ) حضرت ابوبکرؓ کا مشہور موقف یہی رہا ہے جو حضرت عائشہؓ کا تھا کہ لوگوں میں مصالحت کرانے

کے درپے ہیں۔

سوال :- مطلع کریں کہ مروان بن حکم صحابی تھا یا تابعی اور کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت طلحہؓ کو جنگ جمل میں اسی نے شہید کیا تھا

جواب :- مروان بن حکم جو امام زین العابدینؑ کے استاذ حدیث تھے صحابی نہ تھے تابعی تھے یہ صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت طلحہؓ کو قتل کیا تھا یہ ان پر اتہام ہے علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) حضرت طلحہؓ کے ذکر میں لکھتے ہیں

قتل یوم الجمل اتاه مسلح لایدری من رماہ واتهم به مروان لک

(ترجمہ) آپ واقعہ جمل میں قتل ہوئے آپ کو تیر لگا اور پتہ نہ چلا کہ کس نے چلایا ہے اور مروان اس قتل پر پوچھی منہم کر دیا گیا۔

حافظ ابن کثیر (۴/۴۳۱) لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ روایت کہ حضرت طلحہؓ پر کسی دوسرے شخص نے تیر چلایا مروان بن حکم نے نہیں زیادہ صحیح ہے گو شہرت اس روایت کو دے دی گئی ہے کہ آپ کا قاتل مروان تھا کہ سوال :- جو لوگ واقعہ جمل میں مارے گئے ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا وہ باغی تھے؟ (۲) ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے یا نہ؟ (۳) حضرت زبیر واقعہ جمل میں لڑتے ہوئے مارے گئے باوجود کفارہ کش ہو چکے تھے اور انہیں بے خبری میں کسی نے مار ڈالا تھا (۴) حضرت زبیر کا قاتل جنت میں جاتے گا یا جہنم میں (۵) حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ کی عزاداری میں رونا اور آنسو اظہار مہر دی کرنا کیسا ہے؟ جواب :- (۱) وہ لوگ باغی نہ تھے نہ وہ چڑھائی اور جنگ کے ارادہ سے بھڑکے تھے ان کی آمد کا مقصد اصلاح احوال تھا مغفدین نے اسے جنگ بنا دیا تو اس قصہ دفاع میں کسی کو دوسرے کا باغی نہیں کہا جاسکتا (۲) ان کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے اور حضرت علیؑ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی محدث ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں۔

عن عبد الله بن محمد قال من علی قتلی من اهل بصرہ فقال الله اغفر لهم

۱۔ فتح الباری جلد ۱۳ ص ۳۶۶۔ ۲۔ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۳۷۷۔ ۳۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد ۲ ص ۲۱۵۔ ۴۔ دیکھئے البدایہ

۵۔ المصنف جلد ۱ ص ۲۵، السنن الکبریٰ جلد ۸ ص ۱۷۳۔ ۶۔ قرب الاسناد لحدیث ابن حجر المحمیری ص ۲۵۔ ایران

(ترجمہ) حضرت علیؓ جل کے مقتولوں کی لاشوں کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان سب کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔

ہاں ان میں جو مفسدین اور قاتلین عثمان تھے ان کے خلاف آپ نے ضرور بدعا کی امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں محمد بن حنفیہ سے روایت کیا ہے آپ واقعہ جل میں موجود تھے آپ نے اپنے والد حضرت علیؓ سے اس موقع پر آپ کی یہ بدعا نقل کی ہے۔

اللہم اکب قتلہ عثمان لما خذہم العداۃ لہ

(ترجمہ) اے اللہ قاتلین عثمان کو قیامت کی صبح کو چہروں کے بل اٹا کر کے سزا دے۔

اللہم احلل بقتلہ عثمان خزباً لہ

(ترجمہ) اے اللہ حضرت عثمان کے قاتلوں پر ذلت آنا۔

(۱۳) حضرت زبیرؓ جو حضورؐ کے چھوٹے زاد بھائی اور مصیبت عبدالمطلب کے بیٹے تھے واقعہ جل میں جنگ سے گناہ کش تھے وادی سباع میں بیٹھے تھے کہ اچانک کسی مفسد نے انہیں شہید کر دیا (۲) جب یہ خبر حضرت علیؓ کو ملی تو آپ نے اس قاتل کو جہنمی ہونے کی خبر دی اور آپ نے بتایا حضورؐ نے فرمایا تھا کہ ذبیرؓ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو (۱۵) حضرت علیؓ نے جب حضرت زبیرؓ کو شہید ہوئے پایا تو آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے سب ان کی عزاداری میں رو پڑے لیکن یہ رونا اغویاری طور پر نہ تھا ایک کیفیت تھی جو ان پر طاری ہو گئی تھی اور اس میں باہمی تعلق اور انکسار کی جھلک تھی۔

جلس علیؓ یبکی علیہ ہو واصحابہ تہ

(ترجمہ) حضرت علیؓ حضرت زبیرؓ کی لاش کے پاس بیٹھ گئے آپ خود بھی رو رہے تھے اور آپ کے ساتھی بھی رو رہے تھے

امام باقرؓ سے روایت ہے کہ آپ حضرت طلحہؓ کی میت پر بھی روئے۔

عن ابی جعفر قال جلس علی واصحابہ یوم الجمل یمکون علی لہلعتہ والزمیہ تہ

لے التاريخ الكبير جلد ۳ ص ۳۳۳ - لے المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۱۵ ص ۲۷۷

لے طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۷۹ - لے المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۱۵ ص ۲۶۱

آپ نے حضرت طلحہؓ کے چہرے سے گردوغبار کو دور کیا اور فرمایا میں طلحہؓ اور زبیرؓ ان اہل جنت میں سے ہونگے جن کا جنت میں داخلہ باہمی رنجشوں کے دلوں سے نکل جائے پرمو اہرگا اور اس کی قرآن کریم میں خبر دی گئی ہے۔

ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سدر متقابلین (پ) (المحجر ۲۷)

حضرت علیؓ کا یہ حسن سلوک اور حسن ظن تبارہ ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ حضرات باہمی نہ تھے بلکہ اپنے آپ کے ارادہ سے بے پروا آئے تھے سب کے آنے کی وجہ اصلاح احوال تھی جسے مفسد قاتلین عثمان نے دفعہ حملہ کر کے جنگ میں بدل دیا حضرت طلحہؓ کے صاحبزادے محمد بن طلحہؓ بھی یوم الجمل میں شہید ہوئے تھے حضرت علیؓ نے ان کے بارے میں فرمایا۔

السجاد ورب الکعبة هذا الذی قتلہ مبتلا بید لہ

(ترجمہ) رب کعبہ کی قسم ہر بڑے نعل گزار تھے جس چیز نے انہیں یہاں تک پہنچایا یہ اپنے باپ سے نیکی کرنے کا جذبہ تھا۔

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کو واقعہ جل کے بعد جو لاشیں ملیں غراہ وہ کسی فریق کی ہوں آپ نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھائی ان کی کثرت لکھتے ہیں۔

صلی علی القتلی من العنیدین وخص قبیلاً بصلی من بلیہو تہ

(ترجمہ) آپ نے دونوں طرف کے مقتولوں کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں قریش کے مقتولوں کو اولیت بخشی

نماز جنازہ کیا ہے؟ مروجین کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ سو جب حضرت علیؓ دونوں فریق کے مقتولوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو اب کسی کو ان میں سے کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہ رہا صاحب حق ان میں سے کسی کو اپنا حق معاف کر چکے اب ان میں سے کسی کو کسی پر اعتراض کا حق نہیں رہتا۔

دونوں طرف معاملہ عفو و درگزر کا تھا، خالد بن ولیدؓ حضرت ام المومنینؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

اور اس نے حضرت طلحہؓ و زبیرؓ کے شہید ہونے کی خبر دی ام المومنینؓ نے کلمہ ترجیع پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون! پھر اس نے زبیرؓ صومالیہ کے قتل ہونے کی خبر دی آپ نے اس پر بھی کلمہ ترجیع پڑھا۔ زبیرؓ صومالیہ حضرت

نبی کی طرف سے بعضی قبائل کے امیر تھے خالد بن ولید نے تعجب سے کہا یہ دو فریق ایک دوسرے کے متقابل تھے دونوں کے مقتول کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ ام المؤمنین نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے

اولا قدری ان رحمة الله واسعة وهو على كل شئ قدير له

(ترجمہ) کیا تم نہیں جانتے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔

سوال :- ام المؤمنین جب بعبرہ آئی تھیں تو اس سفر میں کیا آپ کا کوئی محرم ساتھ تھا؟

جواب :- آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے ساتھ تھے علاوہ انہیں آپ کی دو بہنوں حضرت اسماء اور ام کلثوم کے شوہر حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس سفر میں ہمراہ تھے اور آپ ایک ہودج میں جو لوہے کا بنا ہوا تھا پردہ نشین تھیں علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی ج ۱۵ (سورہ احزاب) میں اس پر مفصل بحث کی ہے وہاں دیکھ لیں۔

سوال حضرت علی قاتلین عثمان سے قصاص لینے کا انکار کیوں کرتے تھے اگر انہیں یہ طاقت حاصل نہ تھی تو انہیں خلافت کرنے کا کیا حق تھا؟ وہ حاکم ہی کیا جو مظلوم کو اس کا حق نہ دلائے حضرت ابوبکرؓ نے خلافت کے جو اصول بتائے کیا اس میں یہ نہ تھا کہ تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کر سکوں اور جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے۔

جواب :- یہ صحیح نہیں کہ حضرت علی قاتلین عثمان کو سزا دینے کے حق میں نہ تھے نہ آپ نے ان سے قصاص لینے کا انکار کیا تھا ان کے متعدد بیانات پر ٹھننے اور مختلف حالات کا جائزہ لینے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ملکی وحدت اور قیام عدالت دو الگ الگ مسئلے تھے آپ کے ہاں ملکی وحدت کا مسئلہ زیادہ اہم تھا مملکت اسلامی کے تمام صوبے جب تک آپ کے زیر خلافت نہ آجائیں آپ قیام عدالت اور مجرموں کو پکڑنے پر قوت صرف نہ کرنا چاہتے تھے۔

یوں سمجھئے کہ آپ کے پیش نظر دو بغاوتیں تھیں ایک وہ جو عثمان کے خلاف ہوئی دوسری وہ جو ان کے خیال میں ان کے خلاف ہوئی آپ اہل شام کو باغی سمجھتے تھے امیر معاویہ کو کہتے رہے اما الخلافۃ

فلسفانہ مطلب تھا لیکن حضرت علی کو یہی گمان رہا کہ یہ دل سے میری خلافت کے خلاف ہیں اس صورت حال میں حضرت علیؓ نے سمجھا کہ پہلی بغاوت جو حضرت عثمان کے خلاف تھی یہ تو اس وقت موجود نہیں گو اس کے معنی میں موجود ہیں لیکن دوسری بغاوت تو بالفضل سامنے ہے اب اگر مقدم ملکی وحدت اور امن عام ہے تو پہلے اسے فرو کرنا چاہیے پھر پہلی بغاوت جو عملاً باقی نہیں اس کے مجرموں کو کیفر کر داریں گے پہنچا دیے گا ملکی وحدت کے بغیر وہ اپنے اندر یہ طاقت نہ پاتے تھے کہ ان مجرموں کے خلاف عدالت قائم کریں ملکی وحدت اور قیام عدالت میں آپ کے ہاں ملکی وحدت مقدم تھی۔

ثانیاً آپ کا فقہی موقف یہ تھا کہ خلیفہ کو امیر المؤمنین اور رئیس القوم ہے لیکن اس کے قتل ہونے پر اس کے وارث اس کے اولیاء ہوں گے نہ کہ قوم۔ قرآن کریم نے من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیسہ سلطاناً میں من کو عام رکھا ہے کہ جو بھی ظلم مارا جائے (خواہ خلیفہ ہو یا رعایا کا کوئی فرد) اس کا ولی اس کے خون کا وارث ہو گا چاہے بدلہ لے چاہے معاف کر دے۔ اس بنا پر حضرت علیؓ چاہتے تھے کہ کربائے اس کے کہ آپ ان مجرموں سے قصاص لیں یہ حق حضرت عثمانؓ کے وارثوں کو دلیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو معاف کر سنے پر آجائیں اور میں ان پر سزا جاری کر دوں۔

اب حضرت معاویہ کا یہ مطالبہ کہ پہلے ان سے قصاص لیا جائے اس میں پھر دو پہلو ہیں (۱) یہ مطالبہ وحدت ولایت کے ساتھ ہے (مطالبہ کرنے والے اور حاکم عدالت ایک ہی ملک میں ہیں) یا وہ علیحدہ علیحدہ مملکتوں میں ہیں اس میں حضرت علیؓ کا موقف یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک مملکت میں ہونا چاہیے اس لیے آپ نے شامیوں سے کہا :-

ادخلوا فی البیعة واحلبوا الحق فصلوا الیہ لہ

(ترجمہ) پہلے بیعت کریں اور پھر اپنے حق کا مطالبہ کریں آپ اپنا حق پالیں گے۔

اس میں چار باتیں ملتی ہیں (۱) آپ حضرت عثمان کو مظلوم جانتے تھے اور آپ مانتے تھے کہ انہیں ظلم مارا گیا ہے اور آپ کے وارثوں کو قصاص کا حق پہنچتا ہے (۲) آپ امیر معاویہ کو وارثین عثمان کا ناندہ تسلیم کرتے تھے (۳) آپ قصاص کیلئے فریقین کی وحدت ملکی کو ضروری سمجھتے تھے (۴) حضرت علیؓ اور امیر معاویہ کا اختلاف

خلافت میں نہیں قصاص عثمان میں تھا

حضرت امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ مجرموں پر سزا جاری کرنے کے لیے وحدت ملکی ضروری نہیں اور اگر حضرت علی اسے ضروری سمجھتے ہیں تو وہ قاتلوں کو ان کے سپرد کر دیں فقد جعلنا لولیه سلطانا پر عمل ہو جائے گا۔ اور حضرت علی اپنے اندر یہ طاقت نہ پاتے تھے کہ مجرموں کو ان کی صحیح شناخت اور شہادت کے بغیر دوسری حدود ولایت میں بھیج دیں جو ابھی تک داخل قمر و خلافت نہیں ہو سکتا ہے ان پر کوئی زیادتی ہو وہ قاتلین میں نہ ہوں۔

حضرت علی کا یہ کہنا کہ مجھ میں اس وقت طاقت نہیں کہ ان قاتلوں کو پکڑ سکوں یہ سزا جاری کرنے کے باب میں نہیں اگر آپ اتنے بے بس ہوتے تو خلافت کا دعویٰ نہ کرتے یہ بات مجرموں کو امیر معاویہ کے سپرد کرنے کے بارے میں ہے لہٰذا کہ ابھی خلافت میں یہ قوت نہیں کہ ان مجرموں کو ان کی صحیح شناخت اور شہادت کے ساتھ اہل شام کے سپرد کیا جاسکے اس میں خود میرے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا حضرت علی کا یہ موقف ان کے نزدیک اتنا روشن تھا کہ وہ امیر معاویہ کو اہل میں سے سمجھتے تھے اور یہ قتال ان کے نزدیک حضرت عثمان کے خلاف چڑھائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے سے مقدم تھا حافظ ابن حجر عسقلانی نہ لکھتے ہیں

اذ حجة علي ومن معه ما شيع لهم من قتال اهل البغي حتى يجمعوا الى الحق

ترجمہ، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہ تھا کہ انہیں اہل بغي سے قتال کرنا ہے یہاں تک کہ وہ راستی پر آجائیں۔

اور حضرت امیر معاویہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اگر واقعی پہلے ملکی وحدت چاہتے ہیں اور پھر وہ قاتلین عثمان سے قصاص لین گے تو اس کا جواز کیا ہے کہ وہ قاتلین اور مجرمین خود حضرت علی کے لشکر میں موجود ہوں

لہٰذا انما المنامة كانت بسبب تسليم قتله عثمان الى عشرينه ليقتصوا منهم (البرقوت جلد ۲ ص ۱۵۹)
لہٰذا السبابة بالقبض عليهم كثرة عشائهم واختلافهم بالعسكر مبدى الى اضطراب امر الجامعة العامة۔ (البرقوت جلد ۲ ص ۱۵۹) فتح الباری جلد ۱ ص ۲۳۶ کتاب التمهيد لابن الشكور السامی ص ۱۲۷۔

حافظ ابن حجر نہ لکھتے ہیں۔

حجة معاوية ومن معه ما وقع منه من قتل عثمان مظالمًا ووجود

قتلته باعيا منهم في العسكر الحادق له

ترجمہ، امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کا عذر یہ تھا کہ حضرت عثمان تو مظلوم مارے گئے ہیں ان کے قاتل خود عراقی لشکر میں موجود ہیں۔

سوال، حضرت عثمان کے خون ناحق کے خلاف قصاص طلب کرنے کا حق حضرت عثمان نے بیٹوں کا تھا نہ کہ امیر معاویہ کا وہ کیسے اس قصاص کے مطالب بن گئے؟

جواب، سیدنا حضرت عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان جن کے نکاح میں حضرت جعفر طیار (حضرت علی کے بھائی) کی پوتی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر تھی وہ بحیثیت ولی قصاص حضرت معاویہ کے ساتھ تھے حضرت معاویہ جو کٹر بڑے تھے اس لیے حضرت عثمان کے عزیزوں نے انہی کو اپنا نمائندہ بنا رکھا تھا سلیم بن قیس الکوفی البلالی العامری جو حضرت علی کے شاگردوں میں سے ہے لکھتا ہے۔

ان معاوية يطلب بدم عثمان ومنه ابان بن عثمان وولد عثمان

ترجمہ، حضرت معاویہ حضرت عثمان کے قصاص کے لیے اٹھے اور حضرت عثمان کے بیٹے ابان اور حضرت عثمان کے دوسرے بیٹے ان کے ساتھ تھے۔

حضرت امیر معاویہ نے اس بات کو خود واضح کر رکھا تھا کہ یہ کام والیوں کی طرف سے میرے سپرد کیا ہوا ہے آپ نے ابوسلم خولانی کو یہ جواب دیا تھا:-

انا ابن عمه وانا اطلب بدمه وامره الحق

ترجمہ، میں حضرت عثمان کا چچا ناد بھائی ہوں میں ان کے قصاص کا طالب ہوں اور ان کا معاملہ والیوں کی طرف سے میرے ہی سپرد ہے

سوال جب یہ بات چل نکلی کہ حضرت عثمان کے قتل میں حضرت علی کا ہاتھ ہے تو آپ نے اپنی صفائی کیوں پیش نہ کی اگر آپ اپنے کو اس الزام سے بری کرتے تو یقیناً حضرت معاویہ ان کے خلاف نہ اٹھتے اتنے سنگین الزامات کے

باد جو آپ (حضرت علی) ان پر خاموش کیوں رہے

جواب: یہ غلط ہے کہ آپ اس غلط الزام پر خاموش رہے آپ نے بارہا ان الزامات سے اپنے آپ کو معصوم بتلایا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں میں نے حضرت علیؓ کو کہتے ہوئے سنا:-

واللہ ما قتل عثمان ولا اموت بقتله ولكن غلبت له

(ترجمہ) بخدا میں نے حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا ان کے قتل کا کسی کو حکم دیا بات صرف یہ ہے کہ میرے پاس ان قاتلوں کو روکنے کی طاقت نہ تھی۔

مضمون ہذا حضرت علیؓ سے اس تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اس پر علم یقین کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:-

ثبت ذلك عنه من طريق تفيد القطع عند كثير من ائمة الحديث

(ترجمہ) یہ بات (کہ آپ کا خون عثمان میں کوئی دخل نہیں) آپ سے اتنے طرق سے مروی ہے کہ بہت سے ائمہ حدیث کے نزدیک یہ قیاس اور قطعیت کو پہنچتے ہیں۔

بلکہ آپ سے (حضرت علیؓ سے) یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے حضرت عثمانؓ کے قاتلوں پر لعنت فرمائی اور کہا:-

لعن الله قتل عثمان في السهل والجبل والمترو البعد

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ حضرت عثمانؓ کے قاتلوں پر خشکی تری میدانوں اور پہاڑوں پر لعنت کرے انہیں ہر جگہ پر اپنی رحمت سے دور رکھے۔

آپ نے انہیں بد دعا دی "ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری بربادی ہو

یہ دعا غزوہ میں متعدد ایسے خطوط ملتے ہیں جنہیں آپؓ نے اس الزام سے اپنے آپ کو پاک کہا ہے سو آپ اس ناپاک کام (حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت کا ردائی) میں کسی طرح شریک نہ تھے شریف رضی (۳۱: ۳۰۴) لکھتا

المصنف لعبد الرزاق جلد ۱۱ ص ۵۰ المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۱۵ ص ۲۰۸ - ملے طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۵۴

الانصار الاشراف جلد ۵ ص ۱۰۱ - ملے البدایہ والنہایہ جلد ۱ ص ۱۹۳ - ملے المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۱۵ ص ۲۱۸

ملے المصنف جلد ۱۵ ص ۲۱۰ طبقات جلد ۳ ص ۱۹۶ -

ہے آپ نے فرمایا:-

كان بدء احبنا اننا التقينا والحق من اهل الشام والظاهر ان ربنا واحد ولبينا واحد و

دعوتنا في الاسلام واحدة لانستقيد ههنا في الايمان بالله والتصديق بوسوله ولا

يستزيدوننا الامور واحد الاما اختلافنا في دماء عثمان ونحن منه حواء (نہج البلاغہ جلد ۱ ص ۱۱۴)

(ترجمہ) ہمارے مسلے کی ابتداء یہ کہ ہم اور اہل شام آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آگئے یہ ظاہر

ہے کہ ہم (دونوں فریق) ایک خدا اور ایک نبی کے ماننے والے ہیں اسلام میں ہم دونوں کی یکساں ایک

ہے ہم ان سے (امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں سے) ایمان باللہ اور تصدیق رسالت میں کسی اور

چیز کے طالب نہیں اور نہ وہ ہم سے (ایمانیات میں) کسی امر رائے کے طالب ہیں ہم دونوں کی

(دین میں) بات ایک سی ہے سوائے اس کے کہ خون عثمان کے بارے میں ہمارا اختلاف ہو گیا۔

اور وہیں خون عثمان میں شامل کر رہے ہیں) اور ہم اس الزام سے بالکل بری ہیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علیؓ ایمان باللہ اور تصدیق رسالت میں کسی بیشی کے قائل نہ تھے ایمان اپنی

کیست (ایمانیات یا امور مومن بہ) میں ان کے ہاں کسی بیشی قبول نہیں کرتا قوت و ضعف کے اعتبار سے کسی بیشی

ہو یہ امر دیگر ہے (۲۱) یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت علیؓ اپنے لیے کسی ایسی امامت کے قائل نہ تھے جس کا ماننا ایمانیا

میں سے ہو اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپؓ حضرت معاویہؓ کو اپنے برابر کا مسلمان سمجھتے تھے اور ان کا آپس میں اختلاف

دینی نہیں محض سیاسی تھا عقائد کا نہیں معاملات کا تھا۔

ہاں آپ کا عروج سے اختلاف سیاسی نہیں دینی تھا انہوں نے اپنی الگ دینی صورت قائم کر لی تھی یہ ازل

حضرت علیؓ اور ان کے سب پیروؤں کی تکفیر کرتے تھے حضرت علیؓ نے ایک دن انہیں کہہ میں نے تم کو قبل کر کے

اگر غلطی کی ہے تو تم اس باریک اختلاف میں پوری امت کو کیوں گمراہ کہہ رہے ہو؟

فان ابیتہ الا ان تزعمو انی اخطأت فخطبت فلم تضلوا عن عمامۃ محمد

بصلائی و تاخذونہم بخطائی و تکفونہم ببنوئی (نہج البلاغہ ص ۸۷)

(ترجمہ) سو اگر تم اس کے سوا کہ میں نے خطا کی ہے اور راہ حق گم کر چکا ہوں اور کوئی بات ماننے کے لیے تیار

نہیں تو تم حضورؐ کی پوری امت کو میری گمراہی کے عنوان سے کیوں گمراہ ٹھہرا رہے ہو اور انہیں میری

غلطی پر کیوں کپڑ رہے ہو اور میرے گناہوں پر انہیں کیوں کاغذ کر رہے ہو۔

سوال حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلافات میں عام صحابہ کی کیا رائے تھی وہ جسکے بھی ساتھ تھے قطعی طور پر اسے حق پر جانتے تھے یا ظنی طور پر اسے حق کے قریب سمجھتے تھے اس دوسری صورت میں یہ مسئلہ ایک اجتہادی صورت اختیار کر جاتا ہے اور ضروری نہیں رہتا کہ ہم کسی ایک کو باطل پر کہیں، اس کی وضاحت کریں۔

جواب: بعض اکابر صحابہ نے قرین سے گفتگو کی اور دونوں کو ایک دوسرے کے خیالات پہنچائے اور مصالحت کرانے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ دونوں سے کنارہ کش ہو گئے اور کسی فریق کے ساتھ جنگ میں حصہ نہ لیا اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی تھا اور قرین سے نہ کہا جاسکتا تھا کہ کس کا موقف صحیح ہے اجتہادی مسائل میں قطعیت نہیں ہوتی ظنیت کا دخل ہوتا ہے اگر انہیں قطعی طور پر معلوم ہوتا کہ حق پر کون ہے تو وہ کبھی اہل حق سے کنارہ کش نہ رہتے۔

حضرت علی نے حضرت جریر بن عبد اللہ کو امیر معاویہ کے پاس بھیجا تھا اور انہوں نے دونوں میں سفارت کے فرائض سرانجام دیئے جب وہ مصالحت میں کامیاب نہ ہو سکے تو مقام قرقیا میں وہ کنارہ کش ہو کر بیٹھ گئے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:-

ثم انزل الفريقين وسكن قرقيا حتى مات اهله

(ترجمہ) پھر انہوں نے دونوں فریقوں کو چھوڑ دیا اور قرقیا کے مقام پر سکونت پذیر ہو گئے یہاں تک

۵۱ ہجری میں وفات پائی

اسی طرح حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابوامامہ نے پہلے امیر معاویہ سے بات کی پھر حضرت علی سے بات کی حضرت علی نے تائیلین عثمان کے غلبے کا عذر کیا پھر یہ دونوں حضرات بھی دونوں طرف سے کنارہ کش ہو گئے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

فخرج ابوالدرداء وابوامامة فلو يشهدا له حجة

(ترجمہ) سو حضرت ابوالدرداء اور ابوامامہ دونوں ٹپس لے گئے اور دونوں میں سے کسی نے کسی جنگ میں حصہ نہ لیا۔

اس صورت حال سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کسی طرف قطعی درجہ میں نہ رہا تھا ہر صورت حال میں اجتہاد اور تاویل کی گنجائش تھی بعض صحابہ کا ان اختلافات میں غیر جانبدار رہنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ان حضرات کے

اختلافات اجتہادی درجہ میں تھے حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے طرفدار تھے ان کے ساتھ کسی نے امیر معاویہ اور ان کے سابقین کی تکفیر کی آپ نے اسے اس سے روکا اور فرمایا کہ وہ لوگ ایک آزمائش کا شکار ہو گئے ہیں لیکن ان کا اور ہمارا دین ایک ہے۔

لأنقولوا ذلالت نيتنا ونبيهم واحد وقبلنا وقبلتهم واحد

ولكنهم قوم مفتونون له

(ترجمہ) تم اس طرح نہ کہو ہمارا اور ان کا دین ایک ہے ہمارا اور ان کا قبلہ ایک ہے لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو آزمائش کا شکار ہو گئے علامہ خواجه شرفی لکھتے ہیں:-

انها امور وقعت باجتهاد منهم لا لغرض النفسانية ومطامع

دنيوية كما يظن الجاهلة له

(ترجمہ) یہ کچھ ایسے امور تھے جو ان سے اجتہاداً صادر ہوئے ان کا منشاء کوئی اغراض نفسانیہ نہیں نہ ان کا مسلح نظر کوئی دنیوی امور تھے جیسا کہ جاہلوں نے سمجھ رکھا ہے۔

مورخ اسلام علامہ ابن خلدون کی رائے بھی یہی ہے:-

كان طريقتهم فيها الحق والاجتهاد ولم يكتفوا في حاديتهم لغرض دنيوي

اولايشاء باطل اولاستشعار حقد كما قد يتوهمه وينبغي له ملحده

(ترجمہ) ان کا ان امور میں عمل حق اور اجتہاد کا تھا اور ان کی آپس میں جنگیں کسی دنیوی غرض یا کسی غلط

اختیاری یا کسی سکتے عناد کے باعث نہ تھیں جیسا کہ توہمات کے پرستار سمجھ لیتے ہیں اور ملحدین

اس طرف چوک جاتے ہیں:-

حافظ ابن کثیر (۷۴۴ھ) کی تحقیق بھی یہی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) بھی لکھتے ہیں:-

والنظن بالمصاحبة في ثلاث المحروب انهم كانوا ضاهما متولين وللمجتهد المخطئ

اجروا واذنبت هذا في حق احاد الناس فثبتته للمصاحبة بالطريق الاول

(ترجمہ) اور ان جنگوں میں صحابہ کے بارے میں یہی گمان کیا جائے کہ وہ ان میں کسی نہ کسی تاویل میں تھے اور مجتہدین کی کتاب پہنچنے میں خطا پر بھی ہو تو وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے پس جب یہ حق تاویل عام امامت کے لیے ثابت ہے کہ اس کا ثبوت صحابہ کے لیے بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے۔
دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے خلافت کے دلوں میں جھانک چکا اور ان سے راضی ہو چکا۔

انهم كانوا مجتہدين فيما تعاملوه من القتال وليس كل مجتهد مصيباً بل المصيب له اجران والمخطئ له اجر له

(ترجمہ) انہوں نے جو کچھ بھی کیا گو قتال ہو مجتہدین کی حیثیت سے کیا اور ہر مجتہد مصیب نہیں ہوتا ہاں جو مصیب ہوا اسے دو اجر ملیں گے اور جو اجتہاد میں خطا کر جائے وہ بھی ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے۔

سوال جن لوگوں نے حضرت علیؑ کی خلافت نہ مانی اور ان کے خلاف بغاوت کی ان کا شرعی حکم کیا ہے کیا وہ فاسق ہیں؟ اور کیا پھر ان کی شہادت مردود ٹھہرے گی؟
جواب علامہ تقی نانیؒ کی مشہور کتاب شرح مقاصد میں اہل شام کے بارے میں لکھتے ہیں:-

ولیسو كفاراً ولا فسقة ولا خلعة لما لهم من التاويل وان كان باطلاً فغاية الامر انهم اخطاوا في الاجتهاد وذلك لا يوجب التفسير فضلاً عن

التكفير ولهذا منع على اصحابه عن لعن اهل الشام وقال اخواننا بنو اعلينا۔
(ترجمہ) اور وہ کافر نہیں نہ فاسق ہیں اور نہ ہی انہیں ظالم ٹھہرایا جاسکتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی مذکورہ وجہ ضرور تھی گو وہ باطل ہی کیوں نہ ہو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اجتہاد میں خطا کی اور اس سے فسق لازم نہیں آتا چہ جائیکہ کفر اور اسی لیے حضرت علیؑ نے ان لوگوں کو جو اہل شام پر لعنت کر رہے تھے اس سے روکا اور فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں جو ہم پر چڑھ دوڑے ہیں۔

علم کلام کی مشہور تالیف کتاب التہدید میں علامہ ابوالشکر السالمی لکھتے ہیں:-

ان الباغي لا ينسق لان شهادته مقبولة بالاتفاق والثاني ان الباغي
ماؤلف دعواه له

(ترجمہ) باغی فاسق نہیں ٹھہرتا کیونکہ اس کی شہادت بالاتفاق مقبول ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ باغی اپنے دعویٰ میں کسی تاویل سے کام لے رہے تھے۔
پھر آگے جا کر لکھتے ہیں:-

ولانه يجوز الصلوة والجمعة والحج وقولية القضاء وعيد ذلك من الولاية
من جهة الباغي دل انه ما كان فاسقاً

(ترجمہ) باغی کی طرف سے حج و لی قائم ہونا قرآنی القضاء اور اس کا جمعہ و نماز جائز ہے یہ صریح حال بتلائی ہے کہ وہ باغی فاسق نہ تھا۔
حدث ملل ماعلى قارى بهي لکھتے ہیں:-

كان معاوية مخطئاً الى انه فعل ما فعل عن تاويل فله يصيبه فاسقاً له

(ترجمہ) حضرت معاویہؓ اپنے اجتہاد میں خطا پر تھے انہوں نے جو کچھ کیا سو کسی تاویل کے سہارے کیا ہو آپ اس سے فاسق نہیں ہوئے آپ کا عادل ہونا مجروح نہیں ہوا

حق یہی ہے اور یہی اہل حق کا مسلک ہے البتہ معتزلہ ان حضرات کو فاسق قرار دیتے ہیں اور وہ حق نے ان کی پرزور تردید کی ہے علامہ ابن اثیر انگریزی لکھتے ہیں:-

وذهب جمهور المعتزلة الى ان عائشة وحليمة والذبيبة ومعاوية وجميع

اهل العراق والشام فساق بقناله الامام الحق له

(ترجمہ) جمہور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ حضرت معاویہؓ اور جمیع اہل عراق اور اہل شام سب امام برحق سے لڑنے کے باعث فاسق قرار پائے ہیں۔

پھر آگے جا کر ان الفاظ میں اس کی تردید کرتے ہیں:-

وكل هذا حجة على السلف مخالفة السنة فان ما جدوا بينهم كان

مبدأ علی الاجتهاد۔

ترجمہ۔ یہ سلف پر ایک بہت بڑی جرات ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ ان میں جو کچھ بھی پیش آیا اور جو کچھ ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا۔

امام ربانی حضرت احمد مجدد الف ثانی فرماتے ہیں :-

وكتب القوم مشحونة بالخطا والاجتهاد في مباح صلب الغزالي والقاضي ابو بكر وغيرهما ليس تفسيق وتضليل مدع بان حضرت امير جاز نباشد

ترجمہ۔ اور اہلسنت کی سب کتابیں اس خطا کے اجتہاد ہی سے بھری پڑی ہیں جیسا کہ امام غزالی قاضی ابوبکر باقلائی اور دوسرے اکابر اہل حق تصریح کر چکے ہیں۔ سو حضرت علیؑ کے ساتھ عمارہ کے نیا لوں کو فاسق کہنا یا انہیں گمراہ قرار دینا کسی طرح جائز نہ ہو گا کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر یا تاویل ضرور موجود تھی)۔

حضرت معاویہؓ اور حضرت علیؑ کا اجتہاد

حضرت امیر معاویہؓ کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ شخص جو مملکت کے کسی طاقتور فرد یا گروہ پر انصاف کا ہاتھ نہ ڈال سکے وہ خلافت کے لائق نہیں، حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے غلبہ خلافت میں حکومت کا جو چارہ پیش کیا اس میں صراحت کی بھی کچھ تھی جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے (عجیب سے اپنا حق لینے میں طاقتور ہے) اور جو قوی اور طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ اس پر ہر حال میں انصاف کا ہاتھ ڈالا جائے گا۔

خلافت کے اس اصول کی روشنی میں حضرت معاویہؓ سمجھتے تھے کہ جب حضرت علیؑ کا تعلق حضرت عثمانؓ کو بچہ نہیں سکے اور عذر کرتے ہیں کہ باغی اس قدر قوت اختیار کر چکے ہیں کہ میں ہر دست ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو وہ خلافت کی ذمہ داریوں کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟

حضرت علیؑ خود بھی اس اصول کو تسلیم کرتے تھے لیکن اس وقت ان کا خلافت سے دستبردار ہونا اس مملکت اسلامی کے لیے اور بھی مہلک ہو سکتا تھا۔ ان کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے پہلے اپنی بھگوری قوتوں کو جمع کیا جائے اور پھر قاتلان حضرت عثمانؓ پر ہاتھ ڈالا جائے۔ — اصولاً وہ خود ملتے تھے۔

ایما الناس ان احق الناس بهذا الامر اقلهم باسما لله فیه ۛ

اس نازک صورت حال میں دونوں طرف اجتہاد کی گنجائش ہے۔ سوان دونوں گروہوں میں کسی کی تفسیق جائز نہ ہو گی۔ گروہ کا ہر صحابیؓ کے نزدیک حضرت علیؑ کی خلافت قائم ہو چکی تھی، واللہ اعلم بالحقیر۔ خالد محمود رضا اللہ عنہ

ۛ مکتوبات دفتر ص ۛ ۛ ہج البلاۃ جلد ۳ ص ۛ

سوال :- حضرت علیؑ پر ہی سلطنت اسلامی کے فرمانروا نہ تھے قلمرو اسلامی کے ایک حصہ پر حضرت امیر معاویہؓ کا قبضہ تھا انہیں غنا، راشدین میں کیسے شمار کیا جا سکتا ہے وہ خلافت تامہ نہ تھی نہ اس کا پہلے تین خلفائے سلف سے تسلسل تھا۔ ان کے جو تھے غلبہ راشد ہونے پر دلیل پیش کیجئے؟ سائل :- محمد اسد اللہ قاسمی خطیب جامع مسجد قطب الدین جہانگیر صدر جواب :- حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جب سیدنا حضرت علیؑ کی بیعت کی گئی تو اس وقت آپؑ کی یہ حیثیت خلافت پروری قلمرو اسلامی کے لیے تھی صحابہ کرامؓ جنہوں نے حضرت علیؑ کی بیعت کی تھی نہ انہیں علم تھا کہ غلبہ یہ خلافت معروضات تک نہ مانگے گی نہ حضرت علیؑ ترقی پزیر کو ائمہ ہر نیوالے واقعات کا علم تھا علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ خاصا ان خدا بھی غیب کی وہی بات جان سکتے ہیں جو عالم الغیب بتلائے ہر عقیدہ یہ خلافت پروری قلمرو اسلامی کے لیے تھی گروہوں ایسا ظہور میں نہ آیا۔ خلافت کے احکام عقد سے چلتے ہیں عمل سے نہیں۔ دو غلبہ بنا لیے جائیں تو فیصلہ پہلے کے حق میں ہوتا ہے۔ حضرت علیؑ اپنے آپ کو اگر پروری سلطنت اسلامی کا مکران نہ سمجھتے تو حضرت معاویہؓ کو بیعت کے لیے کیوں لکھتے اور پھر انہیں شام کے گورنر کی حیثیت سے معزول کیوں کرتے۔ اگر حضرت علیؑ پروری قلمرو اسلامی کے فرمانروا نہ تھے تو حضرت معاویہؓ ان سے قاتلین عثمانؓ کو بچانے کے لیے نہ کہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ کا ان سے یہ مطالبہ ان کی خلافت کے انکار پر مبنی نہ تھا یہ صرف بیعت سے توقف تھا اور انہوں نے خلافت قائم ہونے تک اپنی سابقہ پوزیشن و معاملہ خلافت عثمانؓ پر بحال رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

حضرت علیؑ ترقی پزیر کی خلافت حضرت حسنؓ کی خلافت سے اصولاً مختلف ہے۔ اول الذکر بوقت عقد پروری قلمرو اسلامی کے فرمانروا تھے اور ثانی الذکر بوقت عقد اسی خطہ پر مکران تھے جو حضرت علیؑ کے قبضہ میں تھا سو حضرت علیؑ کی خلافت باعتبار عقد خلافت تامہ ہے اور خلافت راشد کی تمام شرطوں کو پورا کرتی ہے۔ پھر یہ خلافت پہلی تین خلافتوں سے مسلسل بھی ہے۔ حضرت علیؑ اپنے ایک مکتوب میں صراحت کرتے ہیں کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے پہلے تین بزرگوں کی بیعت کی اور انہی شرطوں پر انہوں نے مجھے غلبہ مانا ہے جن شرطوں پر انہوں نے نہیں غلبہ مانا تھا۔ شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ اپنے دور خلافت میں لوگوں کو ترویج باجماعت سے روک سکے نہ حضرت حسینؓ رضی اللہ عنہما کو فدک دے سکے۔ ان کی خلافت پہلی تین خلافتوں کا ہی تہہ رہی۔ قاضی نور اللہ شریانی (۱۰۱۹ھ) لکھتا ہے :-

اکثر اہل اہل زمانہ اعتقاد اس بود کہ امامت حضرت امیر مبنی بر امامت ایشان است و فساد امامت

ایشان را دلیل فساد امامت او سے دانند ۛ

ترجمہ۔ اس وقت اکثر لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ حضرت علیؑ کی امامت ان پہلے تین کی امامت پر

یعنی وہ تین صحیح اور جائز غلیفہ ہوں تو یہ جو تھے بھی صحیح اور جائز غلیفہ ہوں گے اور وہ تین غلیفہ بھی نہیں تو یہ چوتھے بھی صحیح غلیفہ نہ ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال۔ حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں کیا کوئی صحابی بھی تھا؟ شیعہ کہتے ہیں حضرت عائشہؓ اس سانچہ پر بہت خوش تھیں کیا یہ درست ہے؟

جواب۔ یہ درست ہے کہ ان باغیوں نے اپنی قوت بتلانے کے لیے بیات بنا رکھی تھی کہ بعض صحابہ ان کے ساتھ ہیں لیکن جب پوچھا جاتا تو کوئی نام نہ بتاتے یہ محض ان کی ایک سیاسی چال تھی ان باغیوں کے ساتھ شامل ہونا تو درکنار اس سانچہ پر رہنا مسند کی کا اظہار بھی کسی صحابی سے ثابت نہیں حافظ ابن کثیر (۴/۴۷۷) لکھتے ہیں۔

واما ما يذکره بعض الناس من ان بعض الصحابة اسلموه ورضوا بقتله
فهذا لا يصح عن احمد من الصحابة انه رضی بقتل عثمان رضي الله عنه بل كلهم
كراهوه ومقتضوا سب من فعله له

(ترجمہ) جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے حضرت عثمانؓ کو باغیوں کے سپرد کیا تھا اور وہ ان کے قتل پر راضی تھے یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ وہ قتل عثمانؓ پر راضی ہوا بلکہ ہر ایک نے اسے ناپسند کیا برا جانا اور جنہوں نے یہ کیا انہیں برا کہا۔

باغی اپنی بات کو مضبوط کرتے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا نام بھی لیتے اور یہ سرسبز بوٹی ہے یہ بات حضرت ام المومنینؓ کو پہنچی تو انہوں نے اس کی پرزور تردید کی اور فرمایا:-

لَوْ أُجِيبَتْ قَتَلْتُ لَقَتَلْتُ لَمْ
اگر میں ان کے قتل سے راضی ہوں تو میں بھی قتل کی جاؤں۔

ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت ام المومنینؓ کو شہادت عثمانؓ کی خبر پہنچی تو آپؓ نے فرمایا:-

قَتَلَ وَاللَّهِ عُمَانًا مَظْلُومًا وَاللَّهِ حُلَامًا بِنِجْمِهِ - لَمْ

(ترجمہ) بخدا عثمانؓ مظلوم مارے گئے میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی تاکہ قاتلوں کو سزا دی جائے۔

پھر آپؓ لوگوں کو کتابتیں عثمانؓ کے خلاف برابر یاد کرتی رہیں لگے اور آپؓ کی کل ہمدردیاں حضرت عثمانؓ کے ساتھ تھیں۔

لے البدایہ والنہایہ جلد ۷ ص ۱۹۸ لے فتح الباری جلد ۱۳ ص ۴۳۲ لے تاریخ طبرستان جلد ۲ ص ۵۰۳ وکنز الدقائق فی البدایہ

جلد ۷ ص ۲۳۷ لے البدایہ والنہایہ جلد ۷ ص ۲۳۳۔

اور آپؓ ہمیشہ دھننا حضرت عثمانؓ کے ساتھ رہے ہیں۔

سوال۔ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت عثمانؓ کا بڑا و حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ابوذر غفاریؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ سے اچھا نہ تھا اور ان حضرات نے آپؓ سے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں (معاذ اللہ)

جواب۔ بعض مورخین نے کچھ اس قسم کی غلط روایات نقل کی ہیں لیکن یہ روایات تحقیق کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتیں جتنا بڑا الزام ہوا کہ نبوت میں دلیل ویسی ہی قوی ہونی چاہیے یہودیوں کی گھڑی روایات سے ان شخصیتوں کو داغدار کرنا جن کے حقیقی ہونے کی خبر خود سرور کائنات دے چکے ہیں یہ کونسی تحقیق ہے حافظ ابن تیمیہ ان الزامات کے بارے میں جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نام سے حضرت عثمانؓ پر لگائے گئے۔ لکھتے ہیں ہذا کذب (یعنی جھوٹ ہے)

حضرت ابوذر غفاریؓ کو بذاتہ جلاوطن کرنے کا الزام بھی درست نہیں حضرت ابوذرؓ نے ربذہ فتنل ہونے کے لیے خود حضرت عثمانؓ سے اذن طلب کیا تھا اور کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے جب مدینہ کی آبادی مسلح پہاڑی تک جا پہنچے تو تم مدینہ سے چلے جانا اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمانؓ حدیث نبویؐ کے خلاف چلنے پر حضرت ابوذرؓ کو کس طرح مجبور کر سکتے تھے حضرت ابوذرؓ ربذہ چلے گئے تو حضرت عثمانؓ انہیں ضرورت کی چیزیں بھی برابر بھجواتے رہے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اور حضرت ابوذرؓ کے مابین کوئی کدورت نہ تھی ابھی تعلقات پہلے کی طرح اب بھی مخلصانہ اور دوستانہ تھے۔

سوال۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے ماں جانے بجائی ولید بن عقبہؓ کو کفر کا والی بنایا پھر اس پر شراب پینے کا الزام لگا اور اس پر شہادت بھی گزری اور اسے کوڑے بھی لگے تو کیا حضرت عثمانؓ کی نظر انتخاب ایسے لوگوں پر ہی پڑتی تھی جن کا کردار خیر القرون میں نہ ہو۔

جواب۔ ولید بن عقبہؓ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبیلہ بنی مصلح کے صدقات وصول کرنے پر عامل مقرر کیا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں بنو قنضہ کے صدقات کی وصولی پر عامل ٹھہرایا۔ پھر حضرت عمرؓ نے انہیں بنو قنضہ کے صدقات کی وصولی پر عامل مقرر فرمایا۔ تو کیا یہاں

لے منہاج السنۃ ۳ ص ۱۹۸ لے ربذہ مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے تاریخ طبری

جلد ۲ ص ۳۲۶ طبقات ابن سعد جلد ۴ ص ۲۲۷ لے دیکھئے طبری ۳ ص ۳۳۷ لے تہذیب التہذیب جلد ۱۱ ص ۱۴۲۔

لے تاریخ ابن جریر طبری جلد ۴ ص ۲۹ لے تہذیب جلد ۱۱ ص ۱۴۳۔

بھی وہی سوال نہیں اٹھتا کہ جس شخص کا کردار آئندہ یہ ظاہر ہونے والا تھا اس پر شرب نوشی کی شہادت بھی گزرنی تھی اور اسے گورڈوں کی ستر بھی ملنی تھی حضور نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق نے ایسے شخص کو یہ سرکاری ذمہ داریاں کیوں بخشیں؟ پھر یہی سوال اب حضرت عثمان کے خلاف کیوں اٹھتا ہے۔ شخص ایک ہی ہے اگر پہلے حضرت کے خلاف یہ سوال نہیں اٹھا تو اب بھی یہ نہ اٹھنا چاہیے اصل بات وہی ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے لکھی ہے۔

علم غیب اصلاً نزد اہل سنت بلکہ جمیع طوائف مسلمین غیر از شیعہ بشرط امامت نبیت عثمان باہر کہ حسن ظن و داشت و کار کردنی دانست و امین و عادل شناخت و مطلع و متفاد و خود گمان برد ریاست و امارت و او داد لہ

(ترجمہ) اہل سنت کے نزدیک بلکہ مسلمانوں کے کسی گروہ کے ہاں علم غیب امامت اور خلافت کی شرط نہیں شیعہ سمجھتے ہیں مانتے حضرت عثمانؓ کا جس سے نیک گمان ہوا اور اسے کام کے لائق سمجھا اور اسے امین و عادل جانا اور اپنا تابعدار دیکھا تو اسے کسی نہ کسی علاقے میں والی بنا دیا۔ (اس میں کوئی صرح کی بات نہ تھی)۔

حضرت عمر کی شہادت کے وقت ولید بن عقبہ اکبرؓ کے والی تھے پھر حضرت عثمانؓ نے انہیں کو فرمایا کہ میں بھی پانچ سال تک آپ کے خلاف کوئی بات نہ اٹھی آپ رعیت سے اتنے مانوس تھے کہ وہاں تک آپ کے دروازے پر نہ جوتا تھا۔ آپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کو دوبارہ فتح کیا رومی مسلمانوں کے مقابلہ میں دوبارہ اٹھے تو حضرت عثمانؓ نے ولید کو ہی لکھا تھا کہ وہ اہل شام کی مدد کے لیے آٹھ ہزار کا فوجی دستہ روانہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی نصرت فرمائی تھی اب آپ ہی خود کریں کہ سیدنا حضرت عثمانؓ کی نگاہ انتخاب اہل افراد پر تھی یا نااہل افراد پر؟

دراشترب نوشی کا الزام تو یہ یہودی کاندھوں کی طرحی ہوتی ترقی کے خلاف ایک سازش تھی۔ البرزینب ازدی اور ابو مورع اسدی اس کام کے لیے تیار کئے گئے تھے انہوں نے ایک سازش سے ولید کی انگوٹھی مار دی اور ان پر بے ہوشی کی گواہی دی۔ ان دو شخصوں کی حضرت عثمانؓ نے مزید کیرید نہ کی کہ لوگ اسے اپنے رشتہ داروں کی حمایت پر معمول نہ کریں اور بھائی پر سزا جاری فرمادی اور کہا۔

گواہ اگر جھوٹے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اے بھائی صبر کیجیے لہ۔
حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :-

وقال ان بعض اهل الكوفة تعصبوا عليه فشهدوا عليه بغيب الحق لہ
(ترجمہ) یہ بات کہی جاتی ہے کہ بعض اہل کوفہ نے ان سے تعصب برتا اور ان پر ناحق گواہی دی لہ
اور حافظ سخاوی بھی کہتے ہیں :-

ان بعض اهل الكوفة تعصبوا عليه فشهدوا عليه بغيب الحق لہ
امام فخر الدین رازیؒ نے لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ پر فاسق کا اطلاق درست نہیں۔
ان اطلاق لفظ الفاسق علی الولید شیء بعید لاندہ توهم وظن
فاخطار و المخطی لا یسعی فاستقام لہ

(ترجمہ) ولید بن عقبہ کو فاسق کہنا بڑی بات ہے آپ زیادہ سے زیادہ تو سہم ظن اور خطا کے ملزم نظر آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ خطی کو فاسق نہیں کہا جاسکتا۔

سوال کیا یہ صحیح ہے کہ جناب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم بن ابی العاص کو مدینہ منورہ سے شہر مدینا تھا خلافت شیعین میں بھی وہ باہر رہا پھر حضرت عثمانؓ نے اسے مدینہ آتے کی اجازت کیوں دے دی؟
جواب حکم بن ابی العاص کا شہر مدینا بعض مورخین نے بیان کیا ہے لیکن اس واقعہ کی نسبت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس لیے ضروری ہے کہ یہ واقعہ کتب حدیث میں کسی سند صحیح سے ملے اور صحیح ہے کہ ان واقعہ پر کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی جن روایات میں یہ فقہ مذکور ہے ان میں سے کسی کی بھی سند صحیح نہیں ہشامؒ کا بھی اور واقدیؒ جیسے راویوں کے بیان پر اسے حضورؐ کی طرف منسوب کرنا درست نہیں حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں :-

قصة نفی الحكم ليست في الصحاح ولا لها اسناد يعوف به اموها لہ
(ترجمہ) حکم کے جلاوطن کیے جانے کا قلعہ صحاح کی کتابوں میں نہیں ملتا اور نہ اس کی کوئی ایسی سند ملتی ہے کہ اس کے حالات کو پہچانا جاسکے

اگر تاریخ کی روایت کو کسی درجہ میں لائق اعتنا سمجھا جاسکتا ہے تو وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس آنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں۔

ان المحکومان مکینا ہنیدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الطائف ثم رده الی بلده فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ بنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یردہ بقیۃ (ترجمہ) حکم کر کا رہنے والا تھا رسول پاکؐ نے اسے طائف کی طرف بھجوا دیا تھا پھر آپؐ نے ہی اس کی وطن واپسی کی اجازت بھی دے رکھی تھی سو آپؐ ہی اس کے فقور پر اسے واپس بھجوانے والے تھے اور آپؐ ہی اسے اس کے اظہارِ ندامت پر واپس بلانے والے ہوئے پھر بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اس پر لوگوں کی شہادت طلب کی تھی۔

اٰھل الذلک! قالوا اللہم ونعم

(ترجمہ) کیا بات اسی طرف ہے انہوں نے کہا ہاں بیشک اسی طرح ہے۔

پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر حضورؐ نے اسے شہر بدر کیا تھا تو کیا ہمیشہ کے لیے کیا تھا اور کیا کتاب و سنت میں کسی بھی جرم کی سزا اس طرح ابدی ہے؟ جس ذاتی پر شہادت نہ کرنے سے اسے بھی حاکم وقت زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے شہر بدر کر سکتا ہے محنت بھی صرف اس وقت تک شہر بدر رہے گا جب تک قوبر نہ کرے شریعت نے کسی کو ذاتی طور پر جلاوطن نہیں کیا مگر اگر اس نے حکم بن ابی العاصؓ کو ہمیشہ کے لیے شہر بدر چھوڑنا بتلایا ہے وہ اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں پیش کر کے حافظ ابن حزمؒ لکھتے ہیں۔

وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمحکوم لعمریکن حداً واجباً ولا مشیئة علی التابید وانما کان عقوبة علی ذنب استحق بہ النبی والتوبة ميسرة فانما تاب سقطت عنہ تلك المعقوبة بل خلاف من اھل الاسلام نے

(ترجمہ) اور حضورؐ کا حکم کو جلاوطن کرنا حد واجب کے طور پر نہ تھا اور کسی کو ہمیشہ کے لیے جلاوطن نہ کیا کوئی اسلامی قانون نہیں ہے یہ ایک گناہ پر ایک سزا تھی جس سے وہ جلاوطن کا تعلق نہ تھا اور قوبر

کا سلسلہ وسیع ہے جب وہ قوبر کرے تو یہ سزا معاف ہو جاتی ہے اور اس میں اہل اسلام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ بھی لکھتے ہیں۔

واذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد عذر رجلاً فلم یلزم ان یکون منغیا حول الزمان فان هذا لا یصح فی شئ من الذنوب ولعقوبات الشریعة بذنب یبقی صاحبہ منغیا، وانما

(ترجمہ) اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص پر تعزیر جاری کی ہو تو لازم نہیں کہ وہ عمر بھر جلاوطن ہی رہے کیونکہ یہ اصول کسی بھی جرم میں وارد نہیں ہے۔ اور نہ شریعت نے کوئی ایسا گناہ بتلایا ہے جس کا مرتکب ذاتی طور پر جلاوطن رہے گا۔

ربما یہ سوال کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے حکم کو مدینہ آنے کی اجازت کیوں نہ دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات میں سے کسی نے حضورؐ کے اس حکم جلاوطنی کو مدت العمر کی سزا نہیں کہا ہے بطور حاکم وقت کے اس وقت کے لیے یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اور حضرت عثمانؓ نے اپنے وقت میں اپنا فیصلہ کیا اور حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے انہیں اس کا پورا اختیار تھا فقہاء کا مسلک اصول ہے کہ حالات بدلنے پر فروع مختلف ہو جاتے ہیں

یہ سب جواب اس صورت میں ہے کہ حکم کی جلاوطنی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو اس صورت میں ہر حاکم وقت کو جسکو اس کی قوبر اور ندامت کی خبر پہنچے اس کی سزا معاف کرنے کا حق ہو گا اسلامی قانون کسی کو ہمیشہ کے لیے جلاوطن نہیں رکھتا۔

بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حکم بن ابی العاصؓ جب سے اسلام لایا کہ میں ہی رہا طائف جانے کا قہر بے اصل ہے پھر حضرت عثمانؓ نے انہیں مدینہ آنے کی اجازت دی کہ وہ یہاں آئے اس سبب لکھتے ہیں۔

اسلم یوم فتح مکہ ولم یزل یبھا حتی کانت خلافة عثمان بن عفان رضی اللہ

عنه فاذن له فدخل المدينة فمات بھا فی خلافة عثمان بن عفان رضی اللہ

(ترجمہ) فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک وہیں رہا حضرت عثمانؓ نے اسے

مدینہ آنے کی اجازت دی تو وہ مدینہ آیا اور دو عثمانی میں اس نے وہیں وفات پائی۔

پھر مروان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں یہ سمجھنے والے اسے جلاوطن کیا اور نہ وہ آپ کے سامنے اس عرس نکھا کہ حضورؐ اس کے لیے کوئی سزا تجویز کریں حکم کا قصہ اگر وہ ثابت ہوا مروان کے سر لگانا کسی طرح درست نہیں مروان اگر اس درجہ قصور وار ہوتا تو حضرت زین العابدینؑ اسے اپنا استاد حدیث نہ بناتے حضرت عثمان نے جب مروان کو اپنا سکریٹری بنایا تھا تو اس وقت اس کا باپ حکم موت ہو چکا تھا شیعہ کی یہ بات درست نہیں کہ علاس وقت بھی حکم اپنے بیٹے کو چلا رہا تھا۔

سوال یہ کہ حضرت عثمان نے امیر معاویہ کو شام میں اتنا طول اقتدار بخشا کہ اس کی قیمت پھر حضرت علیؑ کو ادا کرنی پڑی۔ شام میں معاویہ کی سیاسی پوزیشن اتنی قوی ہو چکی تھی کہ خلیفہ وقت حضرت علیؑ انہیں علما مغرور کرنے پر قادر نہ تھے سلطنت اسلام درجوں میں متقسم ہوتی تو اس کا ایک سبب کیا معاویہ کا یہ غیر مسلم سیاسی اقتدار تھا؟ جواب: حضرت معاویہؓ کو شام میں حضرت عثمانؓ نے مقرر کیا تھا حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ۱۳ ہجری میں جو لگ شام بھیجا اس پر آپؓ نے حضرت معاویہؓ کو امیر مقرر کر دیا تھا اور اموی حضرت کو آگے کرنے کی یہ تحریک بھی حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کی تھی آپؓ نے حضورؐ کو انہیں اپنا نمائندہ بناتے ہوئے دیکھا تھا حضورؐ نے دلیل بن حجر کو ایک قطعہ زمین دینے کے لیے حضرت معاویہؓ کو اپنا نمائندہ بنایا تھا امام بخاری حضرت دانی بن حجر سے روایت کرتے ہیں۔

فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امي معاوية بن ابي سفيان قال وامر

ان يعطيني ارضاً ففعلها الي

ترجمہ: حضورؐ نے میرے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کو بھیجا اور کہا کہ وہ مجھے ایک قطعہ امانی دے دیں گے۔

حضورؐ نے یہ جانتے ہوئے کہ ابوسفیانؓ ہر معرکہ میں مسلمانوں کے خلافت رہتے ہیں ان حضرت کو کیوں آگے کیا ہم اس سوال کی جرات نہیں کر سکتے حضورؐ کو ان کے اخلاص و ایمان پر پورا بھروسہ تھا تھی تو وہ انہیں اپنے اعتبار اسلام میں ہی اسلام کے کاموں کے لیے آگے بڑھا رہے تھے کیا حضورؐ نے ابوسفیانؓ کو اسلام لانے ہی بخران کا والی نہ بنادیا تھا لے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اسی ذہن سے امیر معاویہؓ کو شام کی طرف جانے والی لگ کا امیر بنایا ان دنوں اس علاقے کے والی یزید بن ابی سفیان ان کے بڑے بھائی تھے۔

واجتمع الي ابي بكر اناس فامر عليهم معاوية وامره بالحق بسير يد فخرج

معاوية حتى لحق بسير يد لے

ترجمہ: حضرت ابوبکرؓ کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے آپؓ نے معاویہؓ کو ان پر امیر بنایا اور آپؓ کو کہا کہ (اپنے بھائی) یزید سے جا ملو آپؓ نکلے اور یزید بن ابی سفیان سے آئے۔

شام کے علاقہ میں دو اموی بھائیوں کو جمع کرنا کیا یہ حضرت عثمانؓ نے کیا تھا: پھر حضرت عمرؓ کا وہ آیا تو کیا یزید بن ابی سفیان شام کے والی نہ تھے؟ وہ فوت ہوئے تو حضرت عمرؓ نے حضرت صدیق اکبرؓ کی پیروی میں ان کے بھائی حضرت معاویہؓ کو وہاں کا والی بنایا اور حضرت عثمانؓ نے سیرت دشمن کی پیروی کرتے ہوئے انہیں ہی وہاں مقرر رکھا اور شام کی پوری فکر و اسلامی بھی حضرت عثمانؓ نے نہیں حضرت عمرؓ نے آپؓ کو وہی تھی حافظہ یہی لکھتے ہیں

ثم جمع عمر الشام كلها لمعاوية واقصره عثمان لے

ترجمہ: پھر حضرت عمرؓ نے پورا شام معاویہؓ کو دے دیا تھا اور حضرت عثمانؓ نے بھی آپؓ کو وہاں ٹھہرانے رکھا۔ حضرت معاویہؓ اپنی اس حیثیت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوماً فولاني فادخلني اموره فمراستغلت ابنيك

فولاني فمراستغلت حمير فولاني فمراستغلت عثمان فولاني

ترجمہ: حضورؐ معصوم شخصیت تھے آپؓ نے مجھے اپنی ولایت بخشی اور مجھے اپنے کام میں داخل کیا پھر حضرت ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے تو آپؓ نے مجھے والی بنایا پھر حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو آپؓ نے مجھے اپنی ولایت بخشی پھر حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو آپؓ نے مجھے والی رکھا۔

ان حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شام میں اموی اقتدار کا ذمہ دار ٹھہرا قرین انصاف نہیں بلکہ دیکھا جائے تو حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ نے اس دور میں انہیں وہاں ٹھہرایا جب ان سے بہتر اور بزرگ اور صحابہ موجود تھے اور حضرت عثمانؓ نے تو ان سے اس دور میں وہاں خدمات لیں جب حضرت معاویہؓ خود اکابر کی صف میں آچکے تھے حضرت عبداللہ بن جابرؓ کے علم و ان کی بزرگی اور ان کی باشمیت میں کسے شک ہو سکتا ہے آپؓ فرماتے ہیں۔

لے ابن جریر طبری جلد ۴ ص ۳۰ البیاض والنہایہ جلد ۲ ص ۴۰ لے سیر اعلام النبلاء جلد ۳ ص ۸۸

لے تاریخ کبیر لہام ہجری جلد ۶ ص ۱۶۶ لے نسب قریش ص ۱۲۲

ليس احد منا اعلم من معاوية له

(ترجمہ) اس دور میں ہم میں سے کوئی معاویہ سے زیادہ علم رکھنے والا نہ رہا تھا

آپ نے یہ بھی فرمایا: انہیں جانے دیجئے آپ حضور کے صحابی ہیں آپ نے (دوسری) درست عمل کیا ہے
بیشک آپ فقیہ ہیں لہٰذا سلطنت اسلامی کا دو حصوں میں بٹونا یہ صرف آپ کی تجویز نہ تھی — حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ
دونوں نے ۴۰ھ میں آپس میں یہ معاملہ کیا تھا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ حکومت پر راہیں۔ ابن جریر طبری ۳۱۰ھ/۳۲۰ھ
کے واقعات کے تحت لکھتا ہے۔

وفي هذه السنة جمعت بين علي ومعاوية الهدنة بعد مكاتبات يطول ذكرها

على وضع الحرب بينهما... وامسك كل واحد منهما عن قتال الآخر

(ترجمہ) اور اس سال (یعنی ۴۰ھ) حضرت علی اور حضرت معاویہ میں طویل خط و کتابت رہی اور آپوں
میں جنگ بند کرنے پر صلح ہوئی اور ہر ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے رک گیا۔

اب آپ ہی خیال کریں سلطنت اسلام کیا ہر دور کے مشورے سے دو حصوں میں تقسیم نہ ہوئی؟ پھر صرف حضرت امیر
معاویہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

سوال :- امیر معاویہؓ اور حضرت حسن نے جب پھر دو سلطنتوں کو ایک سلطنت اسلام بنا دیا تو کیا پھر بھی حضرت معاویہؓ پر
تفریق سلطنت کی کوئی ذمہ داری رہی؟ پھر حضرت حسنؓ کے شہید ہونے تک کیا ان کے اس معاہدہ صلح میں کوئی دخل
آیا؟ یا حضرت حسن نے اس پر کوئی سوال اٹھایا؟ یا ان کے بعد ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی
کہا کہ اب ہمارا وہ صلح باقی نہیں رہی یا اب ہم امیر معاویہ کی بیعت پر قائم نہیں ہیں

محبوب بن عدی جو حضرت علیؓ کے خاص احباب میں سے تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس نقص
بیعت پر بہت دفعہ آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز کو ہمیشہ مسترد کیا۔
اور فرمایا :-

انا قد بايعنا وما هدنا ولا سبيل الى نقض بيعتنا

لہ السنن الکبریٰ جلد ۳ ص ۲۶ لہ صحیح بخاری جلد ۵ ص ۵۳ لہ تاریخ طبری جلد ۶ ص ۸۶ البدایہ والنہایہ

جلد ۷ ص ۲۲۲ لہ اخبار الطوال للبخاری ص ۲۲۰

(ترجمہ) ہم نے بیعت کر لی ہوئی ہے اور عہد کیا ہوا ہے اور اب ہمارے لیے بیعت توڑنے کا کوئی
جواز نہیں ہے۔

پھر حضرت امیر معاویہؓ نے میسر بن شعبہ کے کہنے پر جب یزید کو ولی عہد بنایا تو اس وقت بھی حضرت حسینؓ
نے حضرت معاویہ کی بیعت نہیں توڑی آخر تک ان کے وفادار رہے اور اپنی بیعت پر قائم رہے۔ وہ یزید
کو ولی عہد بنانے کے حق میں نہ تھے لیکن اس ایک اختلاف پر وہ حضرت معاویہ کی بیعت سے نکلنے پر بھی آمادہ نہ تھے
سوال :- حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جب شام پہنچی (جہاں امیر معاویہؓ حضرت عثمان کی طرف سے گور نہ تھے) تو
حضرت معاویہ کا حضرت علیؓ کی بیعت سے انکار اگر محض اس لیے ہوتا کہ وہ قاتلین عثمانؓ سے قصاص چاہتے تھے
تو شام میں مقیم دیگر صحابہ کرام ان کے ساتھ شامل نہ ہوتے؟ معلوم ہوتا ہے امیر معاویہؓ نے محض اپنے اقتدار کے
لیے خلافت مرتضوی سے اختلاف کیا تھا۔

جواب :- یہ غلط ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ وہاں کے دیگر صحابہ اس مطالبہ قصاص عثمانؓ میں شامل نہ ہوئے
تھے حضرت عبادہ بن صامت (۳۲ھ) اور حضرت ابوالدرداء (۲۲ھ) اکابر صحابہ وہاں موجود تھے اور یہ سب
حضرات اس مطالبہ میں حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ تھے یہ حضرات خود ہرگز شریک اقتدار نہ تھے کہ ان کے متعلق یہ
شہ راہ پاس کے کہ یہ خود کسی مصلحت سے خون عثمانؓ کے قصاص کے لیے اٹھے ہوں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں

وقام في الناس معاوية وجماعة من الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة

بدم عثمان ممن قتلوه من اولياء الخوارج فهم عباد من الصامت و

ابوالدرداء وابوامامة وعمرو بن عبسة وغيرهم

(ترجمہ) اور لوگوں میں امیر معاویہ اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی جو لوگوں

کو ان فاجرین سے جنہوں نے حضرت عثمانؓ کو قتل کیا تھا خون عثمانؓ کا قصاص لینے کے لیے

آمادہ کرتے تھے ان میں حضرت عبادہ بن صامت حضرت ابوالدرداء حضرت ابوامامہ اور

عمرو بن عبسة بھی حضرات شامل تھے

یہ بھی غلط ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ نے خود خلیفہ بننے کے لیے بیعت مرتضوی سے انکار کیا تھا آپ

لہ البدایہ والنہایہ جلد ۷ ص ۲۲۴

نے مطالبہ قصاص عثمان ۳۵ ہجری میں کیا اور اہل شام نے آپ کی حضرت امیر معاویہؓ بیعت ۳۷ ہجری کے آخری ذی القعدہ میں کی ہے اور یہ بھی اس وقت جب حکمیں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاصؓ قیام امن اور صلح قرظین میں کامیاب نہ ہو سکے تھے اور انہوں نے حضرت علیؓ کو خلافت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس صورت حال میں لوگوں میں اختلاف اور پھیلنا جا رہا تھا۔ خلیفہ ابن ابیہاط لکھتا ہے:

وبایع اهل الشام لمعاوية بالخلافة في ذى القعدة سنة سبع وثلثين له

(ترجمہ) اور اہل شام نے حضرت معاویہ کی خلافت کی بیعت ۳۷ ہجری ذی القعدہ میں کی ہے۔

پھر یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ معمر بن جہشؓ نے حضرت علیؓ کی بیعت سے انکار کیا تھا اور انکا بھی مطالبہ تھا کہ جب تک آپ قائلین حضرت عثمان سے قصاص نہ لیں آپ کی بیعت نہ کی جائے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد ۷ ص ۲۲۹ پر ۳۷ ہجری کے واقعات میں ذکر کیا ہے کہ معمر بن جہشؓ نے حضرت علیؓ کے مسقر کردہ عامل قیس بن سعد کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اسی طرح کوثر بن حضرت علیؓ نے عمارہ بن شہاب کو امیر بنا کر بھیجا تو وہاں طلحہ بن خویلد نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ جب تک قائلین عثمان کو نہ پکڑا جائے حضرت علیؓ کی خلافت تسلیم نہ ہوگی حضرت عمارہ اس پر واپس آگئے تھے۔ سورمالبہ قصاص عثمان کی بات ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی اس کے لیے صرف حضرت معاویہؓ کو مورد الزام بنانا درست نہیں ہے۔ ان دنوں کہ مکرمہ میں حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن امیہ (حاکم مین) حضرت عبداللہ بن عاصؓ حاکم بصرہ (پہنچے ہوئے تھے اور بعض امہات المؤمنین بھی وہاں موجود تھیں۔ وہاں بھی یہی مزید اختیار کیا گیا تھا کہ حضرت عثمانؓ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے ان کے خون کا بدلہ لینا قیام امن کے لیے ضروری ہے اور وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بصرہ پہنچ کر اس پر اجتماع کیا جائے وہ جگہ ان دنوں ایک بڑا فوجی مرکز تھا۔ وہاں کسی بغاوت کا اندیشہ نہ تھا علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے بھی گزارش کی آپ بھی اس میں شامل ہوں تاکہ فتنہ اٹھ جائے

والله اعلىٰ اعلىٰ امهم رضى الله تعالىٰ عنها ان تكون معهم واذا ان

ترتفع الفتنة ويحصل الامن له

(ترجمہ) اور انہوں نے اپنی ماں (حضرت عائشہؓ جن سے خلا راضی ہو چکا) سے بھی اصرار کیا کہ وہ ان کے

ساتھ وہاں جائیں تاکہ فتنہ اٹھ جائے اور امن عام قائم ہو جائے

سوال: حضرت عائشہؓ جنگ جمل پر جنگ کے لیے روانہ ہوئی تھیں یا اس سفر کا مقصد وہاں اصلاح احوال کی ٹینگ اور مشورہ تھا جس نے بعد کے ناقابل کثرتوں حالات میں جنگ کی شکل اختیار کر لی۔

جواب: حضرت ام المؤمنین کی وہاں تشریف آوری اصلاح احوال کے جذبہ سے تھی جنگ کے لیے نہ تھی جب آپ وہاں کے لیے روانہ ہوئیں تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی:-

اللهم انك تعلم اني لا اريد الا اصلاح فاصلي بينه و بيه

(ترجمہ) اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہاں سے جانے کا مقصد اصلاح احوال کے سوا کچھ نہیں سو تو

ان لوگوں میں حالات کی بہتری فرما۔

مورخ اسلام حافظ شمس الدین الذہبی لکھتے ہیں۔

انما خرجت بقصد اصلاح بين المسلمين له

حضرت ام المؤمنین کے بھانجے حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ اس سفر میں حضرت ام المؤمنین کے ساتھ تھے اور رستے میں نماز کی امامت آپ ہی گراتے تھے ان دنوں بصرہ کے حاکم حضرت علیؓ کی طرف سے عثمان بن حنیفؓ

تھے حضرت علیؓ ان دنوں بصرہ میں نہ تھے آپ وہاں بھی پہنچے بصرہ کے قبائلی بنو ضمرہ اور ہزاروں کو صورت حال سے پوری واقفیت نہ تھی مختلف اثرات کے تحت یہ لوگ آپس میں بھی مختلف راستے پر چکے تھے۔ وہاں منافقوں

نے یہ پراپیگنڈہ شروع کر دیا کہ حضرت ام المؤمنینؓ جنگ کے ارادہ سے یہاں آئی ہیں حضرت عمار بن یاسرؓ نے ایک شخص کو حضرت ام المؤمنینؓ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے پایا تو فرمایا اسکت مقبوحا مبنوحا واللہ

انفد الذوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة له

پھر یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت ام المؤمنینؓ نے حضرت علیؓ کو چننا ہمراہ کیا کہ آپ یہاں اصلاح احوال کے لیے آئی ہیں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

واذلت عائشة الى على تعلمه انها جاءت للصلح ففتح هولاء وهولاء له

(ترجمہ) اور حضرت عائشہؓ نے حضرت علیؓ کی طرف کسی شخص کو اطلاع کے لیے بھیجا کہ آپ لوگوں میں صلح کے ارادہ سے آئی ہیں اس اطلاع سے دونوں طرف کے لوگ خوش ہوئے۔

سوال: حضرت علیؓ بیعت خلافت لینے کے بعد جب بعہر گئے تو کیا وہ وہاں حضرت طلحہ و زبیر سے جنگ کے ارادہ سے آئے تھے یا وہ بھی صلح کی فضا چاہتے تھے وہاں جو لوگ صلح کے حق میں تھے حضرت علیؓ ان کے ساتھ تھے یا آپ لڑانے والوں کے ساتھ تھے

جواب: پہلے جب قعقاع بن عمروؓ تیسری صبحابی رسول حضرت علیؓ کی طرف سے حضرت ام المومنینؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ سے استفسار کیا تھا:

ای اقمہ ما اشغک وما اقمک هذه البلدة

(ترجمہ) اے ماں یہاں آپ کو کس بات نے آگے کیا اور آپ یہاں کس لیے تشریف لائی ہیں؟

تو حضرت ام المومنینؓ نے کہا ای بنی اصرار بین الناس اے بیٹا میں لوگوں میں اصلاح احوال کے لیے نکلی ہوں جب انہوں نے حضرت علیؓ کو حضرت طلحہ و زبیر اور ام المومنینؓ کے اس جواب کی خبر دی تو آپ کو یہ جواب بہت پسند آیا مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں یہ جواب اچھا نہ لگا حضرت علیؓ ان لوگوں کے ساتھ تھے جنہیں اس وقت پہلی بات پسند آئی حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:-

فوجع الی علی فاحضره فاعجبه ذلك واشرف القوم علی

الصلح - کہہ: ذلك من کرهه ورضیه من مرضیه

(ترجمہ) جب حضرت قعقاعؓ حضرت علیؓ کے پاس آئے اور انہیں صورت حال کی خبر دی تو آپ اس سے بہت خوش ہوئے اور لوگ صلح پر تیار ہو گئے لیکن ایسے بھی تھے جنہوں نے اس صلح پر مذہبی کو ناپسند کیا اور ایسے بھی تھے جو اس بات سے راضی تھے (اسے پسند کرنے والے تھے)۔

ان لوگوں کی ناراضگی سے آپ (حضرت علیؓ) سمجھ گئے کہ یہی لوگ ہیں جو حضرت عثمانؓ کے خلاف اٹھے تھے سو حضرت علیؓ نے ارادہ کیا کہ قیام ان بزرگوں کے قریب رکھیں (جہاں حضرت ام المومنینؓ اترتی ہوتی ہیں) تاکہ بات چیت میں آسانی ہو آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ کل وہاں روانہ ہوں گے اور آپ نے یہ اعلان بھی کیا کہ جو شخص

بھی حضرت عثمانؓ کے خلاف کسی درجہ میں طوٹ رہا ہو وہ ہمارے ساتھ نہ آئے آپ نے فرمایا:-

الا وانی ما حل عنداً فاسا یصلو ولا یصلون عنداً احد اصباف

علی عثمان یشتی فی شئی من امور الناس - ۱

(ترجمہ) خبردار میں صبح (اس دوسری جگہ) روانہ ہوںے والا ہوں تم بھی وہیں چلو اور وہ شخص ہرگز اچھا نہ ساتھ نہ آئے جس نے کسی درجہ میں بھی حضرت عثمانؓ کے خلاف ان لوگوں کی مدد کی ہو۔

اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علیؓ جنگ کے ارادہ سے بعہر نہ آئے تھے یہ سبائی منافق تھے جنہوں نے مجلس صلح کو جنگ جمل میں بدل کر رکھ دیا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔

فانا لله وانا الیه راجعون

اس اعلان سے یہ سبائی مفسدین حضرت علیؓ کے بھی خلاف ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر جسے خدا رکھے اسے کوئی چلے حضرت علامہ عبدالوہاب شمرانیؒ لکھتے ہیں:-

فان بعضهم کان حذرم علی الخروج علی الامام علی وعلی قتله لعنادی

یوم الجمل بان یخرج عنده قتلة عثمان

(ترجمہ) ان میں سے بعض نے امام وقت حضرت علیؓ پر خروج کرنے اور آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔

اس وقت ہوا جب آپ نے یوم الجمل پر اعلان فرمایا کہ عثمانؓ کے قاتل ان کے ساتھ نہ ہیں یہاں سے نکل جائیں۔

افسوس کہ یہ لوگ پھر نہ بدستور ہوئے وہاں خروج کر آئے اور رات کی تاڑکی میں دفعۃً جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا علامہ قرطبی (۶۷۱ھ) لکھتے ہیں:-

ثم اتفقت آراءهم علی ان یفتروا فتویٰ قتل عثمان ویدوا بالعرب سحرۃ فی

العسکون وتختلف السهام بینهم ویصیب العزیز الذی فی عسکر علی عند الملقۃ و

الذین والعزیز الذی فی عسکر طلحہ والذین عند علی - فتم لهم ذلك ما علی ما رتبوه

(ترجمہ) وہ (مفسدین) اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپس میں دو فریقوں میں بٹ جائیں اور صبح و دروں طرف کے لوگوں میں جنگ کی صورت حال پیدا کریں اور آپس میں تیر زنی شروع ہو جائے اور ان کے ان مفسدین کے (جو لوگ حضرت علی کے ساتھیوں میں ہوں وہ پکار کر کہیں) طلحہ اور زبیر نے عہد توڑ دیا ہے اور انکا دوسرا گروہ جو طلحہ اور زبیر کے ساتھیوں میں داخل ہوا ہو وہ پکاسے "علی نے غدر کیا ہے" سوا انہوں نے جو سوچا تھا وہ ہو کر رہا۔ ان کی بات پوری ہوئی۔

مورخ اسلام علامہ ذہبی (۷۴۸ھ) بھی لکھتے ہیں:-

وقع القتال بقتل فانهو تعاتبوا وتفخواه وعلی علی المصلحة واقامه الحدیث
قتله عثمان فتواطت القتل علی اقامة الفتنة اذا اكملوا قاموها اولاً له

(ترجمہ) جنگ اچانک واقع ہو گئی کیوں کہ فریقین (حضرت طلحہ و زبیر اور ان کے ساتھی) اور حضرت علی سب اصلاح و احوال اور قاتلین عثمان سے قصاص لینے پر متفق تھے سو یہیں قاتلین عثمان فتنة پیدا کرنے کے لیے ہم گئے جیسا کہ انہوں نے پہلے حضرت عثمان کے خلاف شہید کرنے کا مقصد پیدا کیا تھا قاضی صدر الدین شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں:-

فجوت فتنة المجدل علی اغیر اختیار من علی ولا من طلحة والزبیر وانما
اثارها المفسدون بغیر اختیار السابقین له

(ترجمہ) سو جنگ مجل حضرت علی کے اذن و اختیار کے بغیر واقع ہوئی اور اسی طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے اس کا ارادہ نہ کیا تھا جنگ کی آگ مفسدوں نے جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے تھے بھڑکائی تھی بغیر اس کے کہ پہلے لوگوں نے اس کا ارادہ کیا ہو۔

مزید تحقیق کے لیے علامہ ابن حزم (۴۵۶ھ) کی کتاب الاحکام جلد ۲ ص ۲۰۴ امام ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) کی سنہاج السنہ جلد ۲ ص ۲۴۱ حافظ ابن کثیر (۷۵۱ھ) کی البدایہ والنہایہ جلد ۱ ص ۲۳۹ اور علامہ محمود آلوسی (۱۲۰۱ھ) کی تفسیر روح المعانی ج ۱۰ ص ۱۰ کی مراجعت فرمائیں۔

اگر یہ جنگ بغیر اختیار و تعیین اور اندھا دھند نہ لڑی گئی ہوتی تو حضرت طلحہ کے قاتلوں میں مردان بن حکم کا

نام کیوں آیا وہ تو باطلاق فریقین حضرت عثمان کے خیر خواہوں میں تھا وہ حضرت طلحہ پر کیے حملہ آور ہو سکتا تھا! سو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ سیدنا حضرت علیؑ بصرہ میں جنگ کے لیے ہرگز نہ آئے تھے ان کے مذکورہ ارشادات پر نظر رکھیں اور ان کی شان میں کوئی بدگمانی نہ کریں۔

سوال حضرت عثمانؓ فرجین لوگوں نے چڑھائی کی اور انہیں شہید کیا ان میں کیا کوئی صحابی شامل ہوا کیا حضرت علیؑ ان میں شامل تھے کیا یہ درست ہے؟ یا آپ پر یہ ایک تہمت ہے؟

جواب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں ان میں کوئی صحابی نہ تھا نہ کوئی ان میں صحابہ کے تابعین میں سے تھا آپ لکھتے ہیں

قریے از صحابیوں کہ نہ از صحابہ بودند و نہ از تابعین لهم با حسن بلکه بقلبت تدین موصوف
و بد نہادی معروف . . . . . بر ذوالنورین تصنیف نمودند لہ

۱۔ محدث طویل امام نووی (۷۶۱ھ) لکھتے ہیں:-

ولم یشارك فی قتله احد من الصحابة لہ

۲۔ علامہ ابراہیم شکر سہلی رقمطراز ہیں:-

ولم یکن معہ من الصحابة احد فتنبوا جبارہ و دخلوا علیہ وقتلوه مظلوماً لہ

۳۔ علامہ ابن کثیر (۷۴۱ھ) بھی لکھتے ہیں:-

ولیس فیہ احد من الصحابة لہ

۴۔ قاضی ابوبکر ابن العربی (۵۴۳ھ) بھی رقمطراز ہیں:-

ان احد من الصحابة لم یسح علیہ ولا قد عند

حضرت علیؑ ان میں ہرگز شامل نہ تھے آپ نے بارہا خن عثمان سے لائق کا اظہار فرمایا ہے حضرت لیر معاویہؓ کی یہ رائے صحیح نہ تھی کہ حضرت علیؑ جان بوجہ کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑتے جن لوگوں نے عربوں کو اس قتل میں شریک ٹھہرایا ہے ان کی یہ روایات قاطبہ غلط ہیں ان میں کوئی روایت بھی مستند صحیح نہیں۔

ابن سیم بکرائی بھی لکھتے ہیں

انہ لزم بیتہ وانفذل عنہ بعد ان دافع عنہ طویلاً بیدہ ولسانہ فکرم یکن الدفع لہ
(ترجمہ) آپ پھر اپنے گھر آکر بیٹھ گئے اور آپ سے بعد اس کے کافی عرصہ تک ہاتھ اور زبان سے آپ
کی مداخلت کرتے رہے کنا رکش ہو بیٹھے عہدہ کھڑوں کو روکنا آپ کے بس میں نہ تھا۔

سوال کیا یہ صحیح ہے کہ یہود کے ایجنٹ ہر مسلمانوں میں نفرت پیداکر کے خلافت راشدہ کو بالکمال کرنا چاہتے تھے انہوں
نے اکابر صحابہ حضرت علی، حضرت طلحہ حضرت زبیر وغیرہم کے نام سے کچھ جعلی خطوط اطراف میں لکھے تھے جو حضرت عثمان
کے خلاف تھے اور اس طرح ان اکابر کو آپس میں بدگمان کرنے کی سعی کی گئی تھی۔
جواب۔ ہاں اس قسم کے جعلی خطوط ان دنوں پکڑے گئے تھے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

و ذورت کتب علی لسان الصحابة الذین بالمدينة وعلى لسان علی وطلحة
والزبیر یدعون الناس الى قتال عثمان ونصر الذین وانه اکبر الجهاد لیومئذ

(ترجمہ) اور یہ صحابہ جو مدینہ میں موجود تھے ان کے نام سے اور علی، طلحہ، زبیر کے نام سے خطوط
گھڑے گئے ان میں یہ مفسدین لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف اکساتے تھے اسے دین کی نفرت
کہتے اور کہتے اس وقت یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔

اور آگے جا کر لکھتے ہیں - هذا کذب علی الصحابة وانما کنت کتب منورۃ علیہم
سو یہ صحابہ پر مروج جھوٹ ہے کہ وہ حضرت عثمان کے خلاف یہ بغاوت پیدا کر رہے تھے۔
اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف باتیں گھڑی گئیں علامہ محمود اکروی لکھتے ہیں:-

کذب لا اصل له وهو من مفتریات ابن قتیبة وابن اعثم الکوفی والسمعی
وکاذا مشہور بین بالکذب والافتراء

(ترجمہ) یہ سب جھوٹ ہے جسکی کوئی اصل نہیں ہے ابن قتیبة، ابن اعثم اور سماعی جو مشہور کذاب و مفسر تھے
تھے ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔

لہ شرح نہج البلاغہ جلد ۴ ص ۳۵۴ ۱۵۵۷ جلد ۲ ص ۱۴۵۷ تفسیر روح المعانی ۲۲ ص ۱۱۰

سوال: بندہ ہفت روزہ "دعوت" کا خریدار ہے اور میرا خریداری نمبر ۱۹۲ ہے۔ ایک سوال کا جواب ادعو
میں شائع فرمائیں یہاں کے شیعہ حضرات ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں اور اسی طرح مغرب اور عشاء ملا لیتے ہیں حالانکہ
ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوتا میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے۔ اہل سنت کی کتابوں میں میسوں حوالے ایسے
ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی دو نمازیں ملا کر پڑھی ہیں اس کی وضاحت فرمائیں؟

سائل: محمد بخش فاروقی از جوہر سادات تحصیل جنیٹ
جواب: قرآن عزیز کا ارشاد ہے:-

ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً۔ (پ ۵، سورۃ النساء آیت ۱۰۳)
ترجمہ۔ نماز مومنوں پر بہ قید وقت فرض کی گئی ہے۔

پس کوئی ایسی روایت جس میں کسی نماز کے اس کا وقت ہونے سے پہلے ادا کرنے کا بیان ہو قرآن
عزیز کے اس واضح تفصیل کی معارض ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس کا اعتبار نہیں ہو سکتا یا اس کی منہدیں کوئی غلط ہوگا۔ یا
اد قبل از وقت پر اس کی دلالت قطعی نہ ہوگی۔

یہ حضرات جن احادیث سے نمازیں جمع کرنے پر استدلال کرتے ہیں ان میں اس امر کی صراحت نہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کا حقیقی وقت آنے سے پہلے ادا کی ہو بلکہ ان روایات کا حاصل
یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظہر کو اس کے آخر وقت میں اور عصر اپنے اول وقت میں ادا فرماتے
اور اس طرح مغرب کبھی اس کے آخر وقت میں اور عشاء اپنے اول وقت میں ادا فرماتے۔ اس طرح نمازوں کا
جمع کرنا جمع حقیقی نہیں بلکہ جمع صوری ہے۔ کیونکہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ادا ہوتی ہے۔ کوئی اپنے آخری
وقت میں اور کوئی اپنے اول وقت میں۔ اہل المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں:-

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر فی خیر الظہر ویتدم العصر ویتخیر
للمغرب ویتدم العشاء

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم فرماتے اور اسی طرح
کبھی مغرب کو مؤخر اور عشاء کو مقدم کر لیتے۔

اگر اس تدبیر کے بغیر کوئی اور صورت جمع بھی جائز ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکلف بگزشتہ اختیار
نہ فرماتے۔ پس مسئلہ یہی ہے کہ ہر نماز صرف اپنے ہی وقت میں ادا ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ کہ جمع صوری ہو جائے کہ ایک
نماز اپنے وقت میں اور دوسری اپنے اول وقت میں ادا ہو جائے اور ظاہر ہے یہ جمع حقیقی نہیں۔
خالد محمود عفا اللہ عنہ

لہ اس حدیث کو امام طحاوی، امام احمد اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

سوال: ایک ہفت روزہ اخبار نے ۲ جون کی اشاعت میں غالباً آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ آپ حضرت علی المرتضیٰؑ کو بھی قتل عثمان کا ذمہ دار بلکہ حصہ دار گردانتے ہیں۔ ص ۵۸ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰؑ نے تو حضرت فاطمہؑ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ معاذ اللہ عنہما! ان امور کی تفصیل فرمائیں؟

جواب: راقم الحروف اہل سنت و جماعت ائمہ کا پابند اور ذریعہ مسائل میں حضرت امام اعظمؒ کے مسلک پر ہے میرا مسلک کوئی نیا یا آوارہ مسلک نہیں کسی کو میرے خود ساختہ مسائل یا میری اختیار کردہ نئی نئی تاویلات کسی تجسس اور بحث پر آمادہ کریں حضرت علی مرتضیٰؑ کے متعلق میرا ہی عقیدہ ہے جو اکابر امت، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، حضرت امام ربانیؒ، محمد الف تانیؒ، حضرت شاہ ولی اللہ محدثؒ، دہلویؒ، حضرت شاہ عبدالغنی محدثؒ، دہلویؒ، اور مجاہد علمائے اہلسنت کا ہے اور میرے اس پر متعلق ہونے کی شہادت دارالعلوم دیوبند سے لے کر جامعہ اشرفیہ لاہور تک سے مل سکتی ہے۔ ناموس صحابہؓ کے موضوعات جو شیعہ کے اٹھائے ہوئے ہیں ان میں بریلوی مسلک کے علماء و مشائخ کی بھی مجھے پوری تائید حاصل رہی ہے اور احقر نے بارہا ان مسائل پر صاحبزادہ قمر الدین صاحب سجادہ نشین سیال شریف اور کئی دوسرے مشائخ و سجادہ نشینان کی صدارتوں میں اپنے خیالات اور تحقیقات کا اظہار کیا ہے اور اب بھی کئی دفعہ ان جیسے حضرات کی طرف سے دعوت ہوتی ہے کہ احقر ان کے علاقوں میں حاضر ہو کر مسلک اہل سنت کی تائید اور اثبات میں کوئی علمی اور مسلکی خدمت کرے۔ احقر مغربی پاکستان کے اس سختی بورڈ کا بھی ایک رکن رہا ہے جس کے دوسرے ارکان شیخ الغفر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ، حضرت مولانا ابوالحسنات، حضرت مولانا امجد محمد دائر غزنویؒ، حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب دہلی وغیرہ کئی بزرگ تھے۔ نہایت تعجب ہے کہ معاصر موصوف نے یہ سوال ایک ایسے شخص کے متعلق اٹھایا ہے جس کی مسلکی حیثیت پاکستان اور ہندوستان کے علمی حلقوں میں اپنی جگہ پوری معین ہے اور جس کے موقف پر بیرونی ممالک کے لاکھوں افراد بھی پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰؑ خلافت راشدہ کے خلیفہ راشد تھے۔ امام مظلوم امیر المؤمنین حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے خزان سے بالکل بری اور پاک تھے اور حضرت امیر معاویہؓ کے مقابل میں زیادہ صاحب تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ بھی کسی غلطی کے اجتہادی پر رب العزت کے ہاں مشاب و ما جوں ہوں مگر احقر اپنے بزرگوں کی اتباع میں حضرت علیؑ کو ہی خلیفہ برحق مانتا ہے۔ میں اب ہی اس عقیدہ کی صراحت نہیں کر رہا میری برسرِ پہلے کی بعض تصنیفات میں بھی اس پوری صراحت موجود ہے کہ تیز حضرت علی المرتضیٰؑ کا دامن

حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے خزان سے بالکل بری اور پاک تھا۔ باقی یہ بات کہ احقر نے پہلے دنوں لاہور میں کسی تقریر میں کہا ہے حضرت علی المرتضیٰؑ کا حضرت سیدہ زہراؑ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ تھا۔ تو یہ ایک کذب اور سرسر جھوٹ ہے۔ پہلے دنوں کی بات تو دو گنا راحتر جیب سے لاہور میں انعامت پذیر ہے اس موضوع پر کبھی میری تقریر نہیں ہوئی۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اگر کوئی شخص پہلے پانچ سال سے اس بات کی کوئی جھوٹی رپورٹ بھی دکھا دے تو احقر پھر اس کی پوری وضاحت کر سکے گا۔ اور اگر یہ ساہا سال کے پوائے غلط الزامات اور شیعہ حضرات کے جھوٹے بہتانات ہیں جن کی پوری تردید خود اسی دور میں کر دی گئی تھی۔ تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ معاصر موصوف شیعہ رضا کار جیسے شیعہ تراندہ کی زلہ ربانی کیوں کر رہے ہیں۔ یہ محض آپ کے استفسار کا جواب تھا۔ ورنہ ان باتوں میں الجھنے کی چندال ضرورت نہیں تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد سمود عفا اللہ عنہ

سوال: جناب رسول کریم علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ اور حضرت حسنینؑ کو ایک چادر میں لے کر ان بزرگوں پر بیچ سیدہ نامو لا علیؑ کے آیت تطہیرؑ بھی تو حضرت ام سلمہؓ نے پوچھا تھا: یا رسول اللہ! کیا میں اہلبیت میں سے نہیں۔ اس کے جواب میں حضورؐ نے کیا فرمایا تھا؟ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ حضورؐ نے صرف یہ کہا تھا کہ تو بھی اچھے مقام پر ہے انک علی خیر لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ تو بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ اس کی تحقیق مطلوب ہے؟

سائل عبدالغفار ذؤیرہ غازی خاں

جواب: آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہؓ کو صرف اتنا ہی نہ کہا تھا کہ انک علی خیر کہ تو بھی اچھے مقام پر ہے۔ بلکہ ان کے اس سوال پر اُلسنت من اہلک؟ دیکھا میں آپ کے اہلبیت میں سے نہیں، ارشاد فرمایا تھا: بلی، (کیوں نہیں؟) یعنی ہاں تو بھی میرے اہلبیت میں سے ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں سے مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے اور اہل تشیع کے ہاں بحار الانوار جلد ۱۰ ص ۲۶۹ پر یہ روایت ملتی ہے اور حضرات امہات المؤمنین کا اہل بیت نبوی میں سے ہونا صرف اس ایک روایت پر موقوف نہیں خود قرآن پاک اپنی اعجازی ترتیب سے ان کے اہل بیت ہونے پر نص فرما رہا ہے۔ سورۃ احزاب پل کے شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ہی رب العزتؑ اہیت تطہیرؑ اتاری ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكَ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُتُبَهُمْ طهیرا۔ یہ اہیت اپنے سیاق و سباق سے اس امر پر نص کر رہی ہے کہ یہاں اہلبیت سے مراد ازواج مطہرات ہی ہیں تذکرہ کے صیغے لفظ اہل کی رعایت سے ہیں یہ لفظ عربی میں مذکر آتا ہے اور اس پر قرآن پاک کی اور بھی بہت

سی آیات شاہد ہیں، علاوہ ان کے بعض ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں جہاں صیغہ تکیر کسی اشتباہ کا موجب نہیں۔
لکھا قال انما سی

فلا تحسبی انی تمسخت بحدہم
فلا تحسبی کا مخاطب یقینی طور پر مؤنث ہے اور بعد کعبہ میں بھی وہی مخاطب ہے اور ضمیر مذکر ہے۔
واللہ اعلم بالصواب۔
کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : جب امیر المؤمنین حضرت عثمان غنیہ منتخب ہوئے تو کیا حضرت علیؑ نے ان کی بیعت کی تھی اس کا حوالہ درکار ہے؟
سائل سعید الرحمن از سرگودھا

جواب : یہ امر تحقیق شدہ اور ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمانؓ کی باقاعدہ بیعت فرمائی تھی، اہل سنت اور اہل تشیع سب اس بیعت کا اقرار کرتے ہیں البتہ شدید حضرت اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے یہ بیعت ڈرتے ہوئے کی تھی اور انہیں دوسرے صحابہ کرام نے بہت سی دھمکیاں دے کر حضرت عثمانؓ کی بیعت کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن اس توجیہ سے جو فاتح خیبر کی شان کے یقیناً لائق نہیں۔ وجود بیعت کا اقرار بہر صورت لازم آتا ہے جسکی دوم نہایت حیرت سے اس بیعت کا اقرار کرتا ہے۔

”چوں حضرت اس ہتھید لا شیند برگشت و بیعت کرد“
کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : تنظیم اہل سنت کرشن مگر نے ۱۲ اپریل کو جامع مسجد دیانند روڈ میں ”یوم معاویہ“ منایا تھا۔ اس پر بعض حضرات نے یہ سوال پیدا کیا ہے کہ اس طرح یوم منانا کس طرح جائز ہے کیا یہ بدعت نہیں۔ اگر ہے تو پھر یوم معاویہ کیوں منایا گیا؟ اس کی تشریح فرمائیں؟
سائل محمد عبداللہ ایم اے شیخ پورہ

جواب : دن منانے کے بدعت ہونے کا سوال یوم معاویہ سے ہی متعلق نہیں بلکہ سوال یوم صدیق اور یوم فاروق کے متعلق بھی بعینہ وارہ ہوتا ہے۔ اس سوال کی روح دیے انداز میں یوم صدیق اور یوم فاروق اور ہر ایسے عنوان کے خلاف بھی مصروف پیکار ہے نہایت تعجب ہے کہ جن حلقوں میں بیسویں دفعہ یوم صدیق، یوم فاروق اور یوم ذوالنورین وغیرہ منائے جا چکے ہوں اور جس ملک میں ہر سال یوم اقبال بڑے ترنگ وقار

ملے حق یقین صد ۱۵۱ مطبعہ لکھنؤ و صد ۲۵۱ مطبعہ ایران

سے منایا جاتا ہو۔ وہاں یوم معاویہ کے موقع پر اس کے بدعت اور عدم بدعت کی بحث چھیڑی جائے سوال منسے سے نہیں تخصیص سے ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معترض حضرات کی اصل نادرستی اس یوم کے شرعی یا انتظامی تعین سے نہیں بلکہ اس کی بنا سیدنا حضرت امیر معاویہ سے وہ پرانا بغض ہے جسے ہمارے ائمہ اہل علم اور اسلاف کرام ایک بدعت شمار کرتے آئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا احترام مسلک اہل سنت ہے اور ان سے کسی قسم کا بغض یہ خود ایک بدعت ہے۔ مقام حیرت ہے کہ وہ لوگ جو خود اس داغ بدعت سے داغ دار ہیں سنت کے عقیدے پر نہیں رہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ کے خلاف دائرہ اہل سنت میں کسی قسم کی مجال گنجائش نہ پا کر اب یوم معاویہ کی شرعی حیثیت کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ یاد رکھئے کہ کسی بزرگ کے یوم سیدائش یا وفات کے تعین کے بغیر جو یوم منایا جائے اور پھر اس یوم کا بھی سالانہ التزام نہ کیا جائے۔ بلکہ کبھی کسی موقع پر اور کبھی کسی موقع پر یہ تبلیغی تقریب منعقد ہو جائے ہر سال ایک ہی تاریخ پر نہ ہو تو اس طرح یوم منانے کو بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ یہاں یوم کا تعین محض ایک انتظامی امر ہے کوئی شرعی معاملہ نہیں اور یوم کا معنی یہاں صرف یہ ہے کہ پورا دن اس بزرگ کے کمالات و محامد اور فضائل و خدمات کے بیان کے لیے ہے اور بلا التزام تاریخ یہ اس دن کا ایک انتظامی پروگرام ہے۔ اس طرح کی ”یوم کی تقریبات“ اس بدعت کے ذیل میں نہیں آتیں جس سے ہمارے بزرگوں نے روکا ہے۔ ہاں اعتقاد یہ ہے کہ اسے یوم کی بجائے یاد سے موسوم کر لیا جائے۔ جیسے یاد معاویہ میں جلسہ لیکن حکومت کی مشینری اور نظام تقطعات میں اسے یوم کے بغیر جگہ نہ دی جاسکے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ یوم کے نام سے یاد رکھنا متنا سلف صالحین سے نہیں ملتا اور جو ان کے نزدیک دین نہ تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا۔
کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : سات آدمیوں نے گائے کی قربانی میں حصہ ڈالا۔ ان میں سے ایک بریلوی عقیدے کا ہے کیا اس کی شمولیت سے باقی چھ کی قربانی ادا ہوگئی؟
سائل محمد بن غریب امام مسجد محمدی کاٹن ملز فورڈ گیٹ سرگودھا
جواب : وہ قربانی ادا ہوگئی۔ ہاں اگرچہ حصہ داروں کی گڑبڑ کفر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہو تو ان کی شمولیت سے قربانی کسی ایک کی بھی ادا نہ ہوگی۔ ہمارے اکابر کی تحقیق کے مطابق عام بریلویوں پر حکم کفر نہیں اور دارالعلوم دیوبند نے انہیں سرگرم کافر قرار نہیں دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ کفر ہے۔ لیکن جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بریلوی حضرات، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالوجود اللہ وجود حاضر و ناظر نہیں کہتے۔ بلکہ اس میں تاویل کرتے ہیں اور حاضر بالعلم وغیرہ کی توجیہات کرتے ہیں۔ یہ امر دیگر ہے کہ ان کی یہ تاویل ہمارے نزدیک معتبر نہ ہو لیکن اس تاویل سے وہ اس حکم کفر کے ماتحت نہیں آتے۔

جو فتہ تائے کلام کے ہاں ملتا ہے اور ان میں بیشتر تو ایسے افراد ہیں جو ایسے کلمات اعتقاد انہیں محض غنا دیکھتے ہیں
ہاں ان کے علماء جو حضرت علیؑ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ باتیں کہہ جاتے ہیں اور آپؐ کو ظالمی حقیقی
معنوں میں حاضر و ناظر سمجھتے ہیں ان کا مکمل دوسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے۔ حق حقیق یہی ہے کہ عام
بریلویوں پر حکم کر نہیں امدان کی مشمولیت سے باقیوں کی قربانی اکارت نہیں جاتی۔ احتیاط کی کوئی حد نہیں۔
اور احترام و سب پر حال اعلیٰ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ: خالد محمود رضا اللہ عنہ

سوال: ایک افسر نے جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہفت کی کتابوں کے مجھے کچھ ایسے حوالے دکھائے
ہیں جن میں آیات کی صورت موجود قرآن سے ذرا مختلف ہے مثلاً درمنثور جلد ۱ ص ۱۹۵ میں، پھر اسی درمنثور جلد
۲ ص ۱۹۵ میں آیات کچھ اس طرح درج ہیں کہ ان میں تبدیلی کا شبہ ہوتا ہے۔ کیا ہمارے کچھ بزرگ بھی قرآن مجید
میں کمی بیشی کے قائل تھے؟

جواب: قرآن پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاک ہاتھوں سے جمع ہوا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے
اسے حضرت علیؑ علیہ السلام کی اختیار کردہ ترتیب کے مطابق ایک جاکھا لیا۔ حضرت عمارؓ رضی اللہ عنہ اس میں
مشرقی تھے۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابتؓ نے اسے لکھا۔ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے اس کی نقلیں کرائیں۔
ایک انت قریش پر بھیج دیا اور مختلف بلاد اسلام میں اس کی نقول بھیجوائیں۔ اب مقام فور ہے کہ اہل سنت و
الجماعت جو صحیح صحابہ کرامؓ کو اللہ عزوجل اور ان صف اول کے صحابہؓ کا مخصوص ہر اعتبار سے اپنا مقتدا پیش اور
امام سمجھتے ہیں انہیں اس قرآن میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر صحابہؓ کی مقدس جماعت پر اعتماد نہ ہوتا۔
(معاذ اللہ) تو پھر اس قرآن عزیز میں البتہ شک کی بہت راہیں نکل سکتی تھیں۔ آپ کے اس دوست نے آپ کو
جو حوالے دکھائے ہیں وہ اہل سنت کی معتد اور معتبر کتابوں میں سے نہیں بلکہ طبع الرائع کی ان کتابوں میں سے
ہیں جو اپنے مصنفین کے نزدیک بھی متفق اور یقین شدہ درجے کی نہ تھیں۔ علامہ سیوطیؒ نے درمنثور میں ہر طرح کی
مجموع و تہمید اور طبع و یا پس روایات جمع کر رکھی ہیں جن میں شیعہ راویوں کی بھی کچھ نقول درج ہیں علامہ سیوطیؒ
نے ان کا تنقیدی محاسبہ نہیں کیا۔ صرف ذخیرہ جمع کر دیا ہے اور تحقیق و تہقیر پڑھنے والوں کے ذمہ لگائی ہے۔

وہ اسے درمنثور سے موسوم کرتے ہیں جس کے معنی ہیں "بکھرے ہوئے موتی"۔ پس جب کہ یہ حوالے مصنف کے
اپنے نزدیک بھی ایک تحقیق شدہ وجہ میں نہیں بلکہ منتشر اور متفرق روایات کا ایک ذخیرہ ہیں تو ان پر اعتماد
کے کہ قرآن میں کمی بیشی کا قول کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان سے امام سیوطیؒ کے اپنے اعتقاد کے متعلق کسی قسم کے
شک کو بگڑا دی جاسکتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے "قرۃ العینین" میں اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ

محدث دہلویؒ نے "بجلا نافذ" میں امام سیوطیؒ کی ایسی تصانیف پر اس انداز میں تنقید فرمائی ہے۔ علاوہ انہیں امام
سیوطیؒ اکثر ایسی غیر معتبر روایات کی سند پیش کر دیتے ہیں جس سے اتنی ذمہ داری علامہ سیوطیؒ پر عائد نہیں ہوتی
جتنی خود ان راویوں پر عائد ہوتی ہے جو اسے روایت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے جس قسم کے حوالے پیش کیے
ہیں شیعہ راویوں کی اپنی اختراع ہیں اور علامہ سیوطیؒ نے انہیں کذاب اور مضاعف قسم کے راویوں کے حوالہ سے
ہی پیش کیا ہے پس اس سے علامہ سیوطیؒ پر یا مذہب اہل سنت پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا یا ایسے حوالوں
میں کچھ ایسے جملے ملے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ مندرجہ بالا اجزاء پر مشتمل ہوں یا بسا اوقات ہوں گے۔ کہ وہ
مفسرین کے اپنے تشریحی اقوال اور تفسیری جملے ہوں۔ ان حوالوں کی تحقیق اور پھر ہر ایک کے محل کو پہچاننا اور ہر
روایت کو اپنے اپنے محل پر محمول کرنا اس کے لیے پوری علمی شان درکار ہے۔ عوام کو علمی اور اخلاقی اعتبار سے
یقین قطعاً حاصل نہیں کہ وہ ایسے چند حوالے دیکھ کر خود اپنے ایمان میں ہی تردید کر بیٹھیں اور قرآن کریم میں شک کرنے
لگیں۔ واللہ بہ العلیم الخفیض۔ کتبہ: خالد محمود رضا اللہ عنہ

سوال: آپ نے یہاں ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ قلت، کو انتشار اور آوارگی سے بچانا آسانا ہم اور ضروری
ہے کہ اس کے لیے امر ضروری اور امر واجب کو بھی ترک کرنا پڑے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس کی تحقیق اور
اس پر حوالہ دے گا کہ اس سے پیدا شدہ غلط فہمیوں کا پوری طرح ازالہ ہو سکے؟ مسائل منظور احمد کیریہ راولپنڈی۔
جواب: سجدہ سہو ساقط ہونے کی ایک صورت سامنے رکھئے، نماز میں ترک واجب، پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔
اور اسے ادا کرنا واجب ہے۔ مگر ایسی جماعت جن میں مقتدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، آخری صف اور امام
میں اتنا زیادہ فاصلہ ہو کہ امام کی حرکات آسانی سے مقتدیوں تک منتقل نہ ہو سکتی ہوں اور، اندیشہ ہو کہ شاید امام
اور مقتدیوں میں ہم آہنگی نہ رہ سکے تو اس صورت میں سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فتنہ اور انتشار
کے جو خطرات یہاں ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ فقہائے کرام نے اس آوارگی اور انتشار سے بچنے اور جماعت
کو بچانے کی بہت تاکید کی ہے۔ لوگوں میں انتشار کے اندیشے میں وہ سجدہ سہو کو واجب قرار نہیں دیتے۔ یہی
متاخرین حنفیہ کا مختار ہے۔ در مختار میں ہے۔

والسہو فی صلوۃ العید والجمعة والمکتوبۃ والتطوع وسواء والمختار عند المالکین

عدمہ فی الاولین لدفع الفتنة کما فی جمعة البحر

اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ اور عید کی نماز میں جب کہ مقتدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور آخری
صف کے نمازیوں سے امام کا اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ سجدہ سہو کی صورت میں بہت سے فتنے پیدا ہوتے نظر آتے

ہوں تو ایسی صورت میں اگر واجب ترک بھی ہو جائے یا فرض ہو جائے تو سجدہ سہولاً نہیں آتا اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے فتنہ و انتشار سے بچنے اور سچائے کو کتنی اہم ٹھہرا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے راولپنڈی میں کیا بیان کیا تھا۔ سوال کی صورت سے ذہن اس طرف گیا ہے کہ اگر کچھ اس سلسلہ میں بیان ہوا ہوگا تو یہی کچھ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔
کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید حنفی العقیدہ تھے یا غیر مقلد تھے۔ ائمہ دین، حضرات اہل سنت انہیں تعلقہ تسلیم نہیں کرتے تفصیل فرمائیں کہ اس باب میں علمائے دیوبند کا موقف کیا ہے؟ سائل: عطاء الرحمن از خانینوال

جواب: حضرت مولانا اسماعیل شہید حنفی المذہب عالم ربانی اور بزرگ تھے اور دیوبند میں بہت زیادہ سامعی تھے۔ ہر دینی کام میں یہاں ذرا بھی غلط دیکھتے تھے اس کا رد فرماتے تھے۔ مسئلہ تقلید میں بھی ہندوستان میں افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ جیسا کہ بعض غیر مقلدین نے تقلید میں تفریط کی اور تقلید کو شرک، مقلدین کو مشرک قرار دیا۔ ائمہ سلف بطعن و تشنیع کو شیعہ بنالیا۔ اسی طرح بعض مقلدین نے بھی تقلید میں فلو اور افراط سے کام لیا کہ ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر ہر پیر و فقیہ کی تقلید شروع کر دی۔ خواہ اس کا قول و فعل شریعت کے دائرہ میں ہو یا نہ ہو۔ تقویۃ الایمان میں چونکہ تمام رسوم بدعیہ پر رد لکھا گیا ہے اس لیے اس فلو اور افراطی تقلید کو بھی منع فرمایا گیا ہے اسی کے متعلق یہ فصل لکھی گئی ہے۔ جیسا کہ خود تقویۃ الایمان سے معلوم ہوتا ہے۔

”سو سننا چاہیے کہ اکثر لوگ مولویوں اور دولیوں کے کلام اور کام کو سن کر سبند پکڑتے ہیں (الٰہی قلم) ان مولویوں اور دولیوں کے قول و فعل کے خلاف کوئی آیت اور حدیث پڑھے تو اس کا انکار اور اس کے مطلب میں ہموار کرنے کو موجود ہو جائیں“

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شہیدؒ مطلقاً تقلید کو منع نہیں فرماتے بلکہ صرف اس فلو اور افراط کو رد کرتے ہیں کہ ائمہ دین مجتہدین سے گزر کر ہر کس و نامکس کی تقلید اختیار کر لی جائے۔ چنانچہ اسی فصل میں ائمہ مجتہدین کی تقلید کی خود ہدایت فرمائی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:-

”تو ایسی بات پر یعنی جس میں کوئی نص صریح قرآن و حدیث و اجماع میں موجود نہ ہو مجتہدوں کے قیاس صحیح کے موافق عمل کرے۔ پر وہ مجتہد بھی ایسا ہو کہ جس کا اجتہاد امت کے اکثر مسلمانوں نے قبول کیا ہو جیسے امام اعظمؒ اور امام شافعیؒ اور امام مالکؒ اور امام احمدؒ الخ فقط

حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی جو حضرت مولانا اسماعیل شہیدؒ کے ہم عصر تھے لکھتے ہیں:-

لے منقول از فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد ۱ ص ۲۱۱

مولوی اسماعیل صاحب کو ہم نے دیکھا اہل سنت اہل مذہب حنفی و محدث، و مفسر تھے۔
بھرا کی کتاب میں ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-
”گو اب لوگوں نے مولوی اسماعیل صاحب کو نہیں دیکھا پر ہم نے ان کو دیکھا ہے، وہ ایک عالم، مقلد، نیک نیت، باخدا اور شہید تھے۔ وہ سرگز لا مذہب غیر مقلد نہیں تھے۔“
نواب صدیق حسن خاں صاحب ان محدثین و دیوبند کے پورے گھرانے کے متعلق رقمطراز ہیں:-
بل ہم بیت علم الحنفیۃ لے

”یعنی یہ حضرات دیوبند حنفیہ مذہب کے علم کا گھر ہیں“ واللہ اعلم بالصواب
کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: کیا حضرت فاطمہ الزہراءؑ باغ ذک مانگنے کے لیے حضرت صدیق اکبرؓ کے پاس تشریف لے گئیں؟ نیز مطلع کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حین حیات باغ ذک حضرت فاطمہؑ کو دے دیا ہوا تھا یا نہیں؟ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں تھیں تو صرف انہوں نے کیوں حق وراثت مانگا؟ سائل: محمد ممتاز الرحمن صدیقی از جامع مسجد سرگودھا

جواب: حضرت سیدہ فاطمہ الزہراءؑ کا باغ ذک کے لیے تشریف لے جانا کوئی یقینی نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض روایات میں آپ کا جانا ”جاءت“ کے لفظ سے مذکور ہے۔ لیکن بخدی کی بعض دوسری روایات میں لفظ ”ارسلت“ بھی موجود ہے کہ حضرت سیدہؑ نے کسی دوسرے شخص کو اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ بعض روایوں نے اس بھیجے کو مجازاً جانے سے تعبیر کر دیا ہے۔ حضرت سیدہؑ کا خود جانا ایک امر مشتبہ ہے جس کا دعویٰ یقینی طور پر نہیں کیا جاسکتا۔ نہ یہ حضرت کی شان کے مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ثانیاً: یہ امر صحیح نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں باغ ذک حضرت سیدہؑ کو سہ کر دیا تھا۔ سب کی تمام روایات اسناداً صحیح نہیں اور بیشتر ضاع و کذاب قسم کے راویوں پر مشتمل ہیں۔ بلکہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت سیدہؑ نے ارض ذک کا سوال خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا تھا (دیکھئے سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۱۴) پس جب کہ حضرت صدیق اکبرؓ کی تمام عملی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھی تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ حضرت صدیق اکبرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف باغ

لے کشف الحجاب ص ۱۳۱ لے الخط ص ۱۳۱ یہ بحث آگے مد پر بھی ملاحظہ فرمائیں۔

فدک حضرت سیدہ کو دے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خود ارشاد فرماتے ہیں:-
 اِنِّیْ وَاللّٰہُ لَا اَغِیْرُ شَیْءًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ الَّتِیْ کَانَ عَلَیْہَا
 فِی عہْدِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ لَا عَلَیْکُمْ فِیْہَا بِمَا عَمِلَ فِیْہَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی
 اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ فَتَشْہَدُ عَلَیَّ ثُمَّ قَالَ اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا بِاَبَا بَکْرٍ فَضِیْلَتَکَ۔
 ترجمہ: خدا کی قسم یہ چیزیں جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھتیں میں ان میں
 کچھ بھی تبدیلی نہ کروں گا اور ان امور میں میرا عمل اسی طریق پر ہو گا جو خود حضور صلی اللہ علیہ و
 سلم کا طریق عمل تھا۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے اس ارشاد کی تصدیق
 فرمائی اور کہا کہ اے ابو بکرؓ ہم نے آپ کی فضیلت شان کو پہچان لیا ہے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹیاں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی
 فوت ہو چکی تھیں۔ اس لیے ان کے حق وراثت یا طلب وراثت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر حضورؐ کی
 دوسری بیٹیاں زندہ ہوتیں تو آپ انہیں دعوت مباہلہ کے وقت ساتھ کیوں نہ لے جاتے یہ عورت مباہلہ
 کا واقعہ حضورؐ کے اواخر حیات میں پیش آیا اور اس وقت حضورؐ کی کوئی بیٹی حضرت سیدہ کے سوا زندہ نہ تھی۔
 اس مسئلے کی مکمل تفصیل کے لیے امام پاکستان حضرت مولانا سید احمد شاہ صاحب چکری بری کی کتاب تحقیق
 فدک اپنے موضوع پر لا جواب ہے آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ یہ کتاب انشاء اللہ جامع و مانع ہوگی اور تحقیق
 کے اعتبار سے بے بالا مزید علیہ کا مصداق۔ واللہ اعلم بالصواب۔
 مکتبہ خاندان محمد و عہدہ النور

سوال: مقیاس حنفیت میں لکھا ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب انگلوہی کا مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری سے
 بہادر پور میں کوئی مناظرہ ہوا تھا کیا یہ صحیح ہے؟ سائل: محمد سلیم غریب، انبوالوی از سرگودھا
 جواب: مقیاس حنفیت ہم نے دیکھی نہیں اور نہ اس کی کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے، حضرت مولانا رشید احمد
 صاحب انگلوہی کا مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری سے کوئی مناظرہ نہیں ہوا یہ بالکل بے بنیاد بات ہے اس
 کا بار ثبوت اسی کے ذمہ ہے جو اس کا دعویٰ کرے۔ آپ اس سلسلہ میں مقیاس حنفیت کے مصنف سے حوالہ مانگیں،
 حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ ہاں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بہادر پوری کا ایک مناظرہ مولوی غلام دستگیر
 قصوری سے ضرور ہوا تھا مولوی صاحب معروف علماء دیوبند کی تحکیر نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے ایک رسالہ
 لہ بجاری جلد ۵۲

انجواہر المقصیہ جو تحریروں کے رد میں لکھا تھا اس کی دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب
 سے تصدیق حاصل کی گئی اور وہاں حضرت مولانا کو بڑے بڑے القاب اور نہایت بااحتماد الفاظ سے ذکر کیا ہے
 واللہ اعلم بالصواب۔ مکتبہ خاندان محمد و عہدہ النور

سوال: قربانی کی کھالوں سے انجمن تبلیغ اسلام کے لئے لاؤڈ اسپیکر خریدنا جائز ہے یا نہیں اور کیا زکوٰۃ
 اس کام پر لگ سکتی ہے یا نہیں؟

۱۔ حضرت امام حسنؓ اور حسینؓ کے متعلق یہ حدیث ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے
 تو جنت میں انبیاء کرامؑ بھی ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ بھی ہوں گے اور حضرت علی المرتضیٰؓ بھی
 ہوں گے تو کیا امام حسینؓ اور امام حسنؓ ان سب کے بھی سردار ہوں گے کیونکہ جنت میں تو سب ہی جوان ہوں گے؟
 ۲۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں ان سے کوئی علماء نہ ہیں؟
 ۳۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہؓ کو شادی کرنے سے منع فرمایا تھا کہ مجھے تیری پشت
 سے لواتی ہے۔ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ سائل: ہاشم محمد ابراہیم ساکن ٹڈا تھ تحصیل بہاول
 انجواب: قربانی کی کھالوں اور زکوٰۃ ہر دو کے لیے تنہا ضروری ہے یعنی کسی کو مالک بنانا۔ وقت
 چیزوں کا چونکہ کوئی مالک نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی چیز کو وقت کے پیر کو دینے سے تنہا کا تحقق نہیں ہوتا۔
 پس انجمن تبلیغ الاسلام پر یا مسجد پر یا کسی بل پر یا کسی اور وقت یا رخاہ عام کے کام پر قربانی کی کھالوں اور
 زکوٰۃ کا صرف کرنا جائز نہیں۔ ایسے صدقات کی روح غریب اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا ہے۔

۲۔ حضرت امام حسنؓ اور حضرت حسینؓ جنت میں ان تمام لوگوں کے سردار ہوں گے جو اس دنیا میں جوان
 ہونے کی حالت میں فوت ہوئے۔ پس اس سے ان کے انبیاء کرامؑ یا شیخینؑ کی مدد یا حضرت علی المرتضیٰؓ کے بھی
 سردار ہونے کا گمان لازم نہیں آتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جنت میں سب جوان ہی ہوں گے جتنوں کا بڑھا یا اعزاز و انعام
 کی صحت میں جوانی میں بدلا جا چکا ہوگا۔ لیکن اس روایت میں کہ حضرت امام حسنؓ اور امام حسینؓ جنت کے جوانوں
 کے سردار ہوں گے۔ جوانوں سے مراد اس دنیا کے جوان ہیں جو جنت سے سرفراز ہوں گے۔ اس عالم جنت کے جوان
 مراد نہیں کیونکہ وہاں تو سبھی جوان ہوں گے پھر تحقیق کا کیا فائدہ۔

۳۔ حدیث کی کتابوں میں یا مشروح حدیث میں یہ حدیث نظر سے کہیں نہیں گزری کہ حضورؐ نے فرمایا ہو
 میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ بعض رسائل میں یہ الفاظ ضرور دیکھے ہیں علماء امتی
 کا نسبہ بنی اسرائیل۔ لیکن اس کی کوئی سند اور اس پر کوئی مستند حوالہ ہمیں نہیں مل سکا۔ آپ اس روایت کا

حالیہ پیش کریں۔ پھر اس امر کی وضاحت کر دی جائے گی۔ ہاں یہ عقیدہ اسلام میں قطعی درجہ رکھتا ہے کہ کوئی غیر نبی کسی چھوٹے سے چھوٹے درجہ کے نبی تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔

۴۔ یہ روایت بھی تاریخ کی بعض غیر معتبر روایات میں درج ہے۔ سند صحیح یا حسن کے ساتھ کسی معتبر کتاب میں یہ روایت نہیں ملتی۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الاحوال۔ کتبہ، خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: کعبہ شریف کی ولادت افضل ہے یا روضہ منورہ کی عبادت — حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کو حضورؐ کے پہلو میں دفن ہونے کی جو شان حاصل ہے وہ ان بزرگوں کے علاوہ کیا اور کسی کو بھی حاصل ہوئی؟ اس کی تشریح فرمائیے؟

جواب: ولادت ایک نہ امر آتی ہے جس کا وقت چند لمحوں سے زیادہ نہیں اور عبادت ایک امر دائمی ہے جو قیامت تک کے لیے قائم ہے اور ارشادِ نبوت ہے۔ احب الاعمال الحب اللہ اذومہا پس ان دونوں میں مقابلے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

ثانیاً ولادت ایک ابتدائے اور عبادت بعد الوفاات ایک منزل انتہاء اور حضورؐ کا ارشاد ہے اغنا العبرة بالخواتیم کہ اعتبار انتہائی امور کا ہی ہے پس اس جہت سے بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔

ثالثاً ولادت اور عبادت کو اگر آپ مکانی اعتبار سے سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ کی ولادت اور فلاں جگہ کی عبادت۔ تو پھر اسے زمانی اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کن سی بات زمانہ قبل اسلام کی ہے اور کن سی زمانہ بعد اسلام کی جو بات زمانہ اسلام کی ہوگی وہ یقیناً دوسری پر فائق ہوگی۔

اس سوال میں جو اصل مسئلہ اصولی طور پر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ افضل ہے یا روضہ منورہ۔ تاکہ دونوں کے صفات (ولادت اور عبادت) میں محاکمہ ہو سکے۔ سو اس باب میں ہمارا موقوف یہی ہے کہ اگر روضہ منورہ بایں طور مدو ہے تو کعبہ یقیناً افضل ہے اور اگر روضہ منورہ بایں طور مدو ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہیں تو پھر کعبہ کیا عرش معلیٰ حملۃ العرش جنت عدن افلاک دارہ سب مل کر بھی اس روضہ طاہرہ کی بابر ہی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس میں ایک الہا جہد طاہرہ موجود اور فائز انجیات ہے کہ اگر اس کا دروں جہانوں سے مراد نہ کیا جاتے تو دونوں کو بین اس سے بلکہ ہوں گے۔ حافظ ابن قیمؒ نقل کرتے ہیں کہ امام ابن عقیلؒ منبلی سے پوچھا گیا۔

ایہما افضل حجۃ النبیؐ والکعبہ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ منورہ افضل ہے یا کعبہ؟

تو انہوں نے یہی جواب دیا جو ہم اوپر عرض کر آئے ہیں اور وہ یہ ہے۔

ان اردت معجزة الحجرة فالحجرة افضل وان اردت وهو فیہا خلا والله لا العرش وحملته ولا جنت عدن ولا الافلاک الدائرة لان بالحجرة حبساً والوزن بالکونین لوجہ لہ

پس اس روضہ طاہرہ کی عبادت جس شرف کی حامل ہے اس کی نظیر بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہرگز ممکن نہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت فاروقؓ اعظم رضی اللہ عنہما کے علاوہ اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے تو وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال ۵: قرآن پاک کا اردو ترجمہ عربی متن کے بغیر شائع کرنا کیسا ہے اور قرآن کے محض اردو ترجمے کو قرآن کہہ سکتے ہیں یا نہیں اس کی تفصیل کیجئے؟

جواب: اس مسئلہ کا سمجھنا اس پر موقوف ہے کہ قرآن پاک اپنے الفاظ اور معانی ہر دو ابواب میں شان عجاز رکھتا ہے یا نہیں اور اس کے الفاظ اور معانی ہر دو معجزہ ہیں یا نہ؟ ہمارا موقوف اس باب میں یہی ہے کہ قرآن پاک لفظ اور معنی دونوں طرح سے شان عجاز کا حامل ہے نہ ان حقائق و معانی کی نظیر لانا ممکن ہے اور نہ ان الفاظ اور تعبیرات پر کسی مخلوق کو کوئی قدرت حاصل ہے۔ قرآن پاک کو اگر کسی اور زبان میں منتقل کریں تو اگر معانی و مطالب ویسے کے ویسے ہی نظر آئیں تو بھی ان کے الفاظ اور ترکیب خالق کے اختیار کردہ نہیں بلکہ مخلوق کے اختیار کردہ ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی عجاز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی تراجم ہیں الفاظ اور ترکیب کے لحاظ سے سب آپس میں مختلف ہیں۔ حافظ ابن رجبؒ فرماتے ہیں ان قواعد کے نام سے اسلام کے کچھ ضروری آداب و قواعد نہایت نفیس انداز میں ترتیب دیئے ہیں اس میں قاعدہ عاشرہ کے ماتحت لکھتے ہیں۔

منہا ما لیت بلفظہ ومعناہ وهو القرآن لا عجاۃ بلفظہ ومعناہ فلا تجوز الترجمة عنہ بلفظہ اخری لہ

یعنی قرآن پاک لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے شان عجاز رکھتا ہے۔ پس اس کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر اس طرح ہو کہ عربی متن بھی ساتھ ہی شامل رہے تو پھر ترجمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن وہ اردو ترجمہ قرآن نہیں کہلانے کا اسے صرف ترجمہ ہی کہا جائے گا۔ قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے۔ اور عربیت کی صفت قرآن پاک سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں کی جاسکتی۔ قال اللہ تعالیٰ:-

لہ باریع الفاۃ جلد ۲ ص ۱۳ طبع منیرہ مصر لایقہ ص ۱۳۰ القواعد لایقہ۔ عبد الرحمن بن رجب ص ۱۳۰

اناجعلناہ قلوبنا عربیاً لعلکم تفقون۔ (پ ۲۵، ترفیع ۱)

ترجمہ: ہم نے کیا ہے اسے قرآن عربی کا تاکہ تم سمجھ سکو۔

فتیہ شہیر علامہ برہان الدین صاحب ہدایہ کتاب التفتیش میں رقمطراز ہیں :-

و یمنع من کتابہ القرآن بالفارسیۃ بالاجماع لانتہ یوحی للاحلال

بمحفظ القرآن لانا امرنا بحفظ النظم والمعنی جمیعاً فانہ دلالة علی النبوة ۱۰

ترجمہ: قرآن مجید کو غیر عربی میں لکھنا ممنوع ہے کیونکہ ایسا کرنا قرآن مجید کے محفظہ رکھنے پر

اثر انداز ہوگا اور ہم لوگ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت اس کے لیے مامور ہیں

اور یہ نبوت کا ایک معجزہ ہے۔

مزید تفصیل کے لیے فتح القدیر باب کیفیت الصلوۃ (جلد ۱ ص ۲۵۸) رد المحتار شامی جلد ۱ ص ۲۵۸

کتابہ شرح ہدایہ مشرق ص ۲۴۹ اور مغنی ابن قدامہ (جلد ۱ ص ۵۲) وغیرہ اسن الاعتبار کی طرف مرجعت

کی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ: خالد محمد عفا اللہ عنہ

سوال: براہ کرم ہفت روزہ دعوت میں مندرجہ ذیل امور کا جواب دیں۔ دلائل ایسے قطعی ہوں کہ ان کی تاویل نہ کی جاسکتی ہو۔

- ۱۔ مرزا غلام احمد دانی نبی کیوں نہیں تسلیم کیے جاتے؟ ۲۔ مرزا صاحب مجدد کیوں نہیں تسلیم کیے جاتے؟
- ۳۔ مرزا صاحب عالم کیوں نہیں تسلیم کیے جاتے؟ ۴۔ مرزا صاحب عابد زہد کیوں نہیں تسلیم کیے جاتے؟
- ۵۔ مرزا غلام احمد دانی مسلمان کیوں نہیں تسلیم کیے جاتے؟ آپ کا منہ منہ زہد احمدیہ، رحیم ٹرسٹ، مرزا پورہ، چھرہ لاہور، جواہر، مرزا صاحب نبی اس لیے نہیں تسلیم کیے جاتے؟ آپ کا منہ منہ زہد احمدیہ، رحیم ٹرسٹ، مرزا پورہ، چھرہ لاہور اور حضور خاتم النبیین کے بعد میں پیدا ہونے والا کوئی شخص کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ اپنی آمد پر معین اس لیے نبی تسلیم کر لیے جائیں گے کہ وہ حضور ختمی مرتبت سے بہت پہلے کے پیدا ہوئے ہوں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہر طرح کی نبوت حضور پر ختم ہو چکی ہے اور وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں پیغمبروں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ قال اللہ تعالیٰ :-

الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احداً الا اللہ۔ (پ ۲۲، احزاب آیت ۲۹)

ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رسالت آگے پہنچاتے ہیں۔ اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔

اور مرزا صاحب انگریزوں سے ڈرتے تھے۔ مسلمانوں سے ڈرنے کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا اور محض اسی لیے نہیں کیا تھا کہ انہیں حجاز کے مسلمانوں سے جان کا خوف تھا اور پھر یہ نہیں کہ یہ ڈر کوئی امر برحق تھا بلکہ زندگی بھر مرزا صاحب کے ساتھ رہا اور انگریزوں سے ڈرنے کی دلیل یہ ہے کہ ڈرونی کی عدالت میں انہوں نے معض ڈرتے ہوئے اپنے طریق کار کے خلاف آئندہ ضمانت کے طور پر دستخط کر دیئے تھے اور پھر ساری عمر انگریزوں کی مدح خوانی اور سلطنت برطانیہ کی قصیدہ خوانی کرتے رہے۔ پس ایسے اشخاص کے متعلق جن کی قلبی اور ذہنی کیفیت اس قدر کمزور نبوت کے تصور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۲۔ مرزا صاحب مجدد اس لیے تسلیم نہیں کیے جاسکتے کہ مجدد کا کام قوم کو پہلی بدعات اور پہلی آلائشوں سے نجات دلانا ہے۔ جو زمانے کے تاثرات اور رسم و رواج سے وہ داخل دین کر چکے ہوں اور وہ بھی زیادہ تر علمی میدان میں معروف کے قیام اور منکرات کی روک تھام کے لیے عمل میں آتا ہے۔ مرزا صاحب بجائے اس کے کہ قوم کو کسی پہلے انتشار سے نجات دلائے، خود ایک وجہ انتشار بن گئے۔ بجائے اس کے کہ پہلی فرقہ بندی میں کچھ کی ہوتی ایک اور فرقے کا ان میں اضافہ ہو گیا اور وہ فرقہ بھی ایسا بنا جو پوری قوم سے کٹ کر ایک جدا گانہ ملت بن گیا۔ پس جب کہ مرزا صاحب کا کوئی کام مجددین سابقین کے منہاج پر نہ تھا انہیں مجدد کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ مرزا صاحب کو ایک عالم اس لیے تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ معقول منقول اور ادب ہر اعتبار سے کمزور اور خام تھے۔ ادب عربی کے اعتبار سے وہ متعدد غلطیوں کے مرتکب ہوئے۔ جن کی تفصیل سب اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ منقول میں بھی انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ حدیث کی بحث کرتے ہیں تو قواعد محدثین اور آداب محدثین سے ناواقف دکھائی دیتے ہیں۔ تفسیر کرتے ہیں تو قرآنی علوم سے خالی نظر کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ان میں کوئی علمی ممتاز شان نہ تھی کہ انہیں امتیازی طور پر عالم تسلیم کیا جائے۔

۴۔ مرزا صاحب کا غیر عزم عورتوں سے عام اختلاط اور متعدد غلط بیانیوں کا ارتکاب، انہیں ایک زاہد اور پر سیز گار انسان سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا۔

۵۔ مرزا صاحب کو مسلمان تسلیم کرنے سے یہ امور مانع ہیں :-

①۔ انہوں نے سراق سے افاق کی حالت میں بھی ختم نبوت کے ان معنوں کا انکار جاری رکھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخر تک امت مسلمہ نے بالاجماع سمجھ رکھے تھے اور ختم نبوت کا یہ انکار ایک کستقل وجہ کفر ہے۔

②۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربان کی اور انہیں بہت سے نامناسب الفاظ کے ساتھ

ذکر کیا اور قاعدہ شرعیہ ہے کہ نبی کی توہین اور اس کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ہر دو موجب کفر ہیں۔
 (۳) — مرزا صاحب نے بعض ان امور شرعیہ کو جو حضور ختمی مرتبت کی شریعت میں عبادات تھے ترمیم قرار دے کر تحریم حلال اور تحلیل حرام کا ارتکاب کیا۔ جیسے جہاد کو حرام قرار دینا وغیرہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔
 مکتبہ خاندان محمدیہ مدظلہ العالی

نوٹ: حضرت ام کلثوم بنت علیؓ کا حضرت عمرؓ کے نکاح میں ہونا تاریخ اسلام کی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں دو شبہ ذکر میں موصول ہوئے ہیں جنہیں غلام محمد صاحب فاروقی نے پٹنڈی بھٹیال سے ارسال کیا ہے۔ ان کے جوابات حضرت علامہ صاحب کے قلم سے ہدیہ قارئین ہیں۔
 سوال ۱: حضرت ام کلثومؓ عمرؓ میں بہت چھٹی تھیں اور حضرت عمر فاروقؓ کافی سن رسیدہ تھے۔ اس لیے یہ نکاح بظاہر ایک امر مستبعد معلوم ہوتا ہے؟

جواب: حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمروں میں بھی کافی فرق تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ حضرت فاطمہ الزہراءؓ سے بھی چھوٹی تھیں اور نہایت چھوٹی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں۔ اگر اس نکاح میں کوئی استبعاد نہیں تو حضرت ام کلثومؓ کا حضرت عمرؓ کے نکاح میں آنا کون سا امر مستبعد ہے۔ تمدن عرب میں فائدہ اور بیوی کا قریب العمر ہونا جہاں ضروری نہ تھا۔

ثانیاً: حضرت علی المرتضیٰؓ کی عاجز ادائی ام کلثومؓ جو اس وقت صغیرہ تھیں اور پانچ سال کے قریب تھیں وہ اور ام کلثومؓ تھیں جو حضرت فاطمہؓ کے لطن سے نہ تھیں۔ یہ ام کلثوم صغیرہ کہلاتی ہیں۔ ام کلثوم کبرئہ جو حضرت فاطمہ الزہراءؓ کی بیٹی تھیں وہ ہرگز صغیرہ نہ تھیں اور حضرت فاروقؓ کے نکاح میں وہی تھیں۔ ان پر اگر کہیں منفرستی کا اطلاق ہے تو وہ صرف فی نفسہ چھڑا ہونے کی وجہ سے ہے۔

ثالثاً: حضرت ام کلثومؓ حضرت فاطمہؓ کی چوتھی اولاد تھیں۔ حضرت امام حسینؓ اور حضرت ام کلثومؓ کے مابین صرف ایک بیٹی حضرت زینبؓ ہیں۔ شیخ الطائفة ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کے بیان کے مطابق حضرت امام حسینؓ ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے آخر میں پیدا ہوئے۔

الحسین بن علی بن ابی طالب الامام الشہید سید شباب اہل الجنة والد بالمدينة

آخر شہر ربیع الاول سنة ثلاثہ من الهجرة

حضرت سیدہ کی اولاد میں فاصلہ عمر بہت کم تھا۔ امام حسنؓ اور امام حسینؓ کی عمروں میں فرق ایک سال

لے تہذیب الاحکام جلد ۲ ص ۸۸ کتاب الزاریان

سے زیادہ نہ تھا۔ اس قرین قیاس یہی ہے کہ حضرت ام کلثومؓ پانچ یا زیادہ سے زیادہ چھ بھری کے قریب پیدا ہوئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت فاروقؓ کے نکاح میں یہ کس وقت آئیں۔ حافظ ابن حبان (متوفی ۳۵۵ھ) اس واقعہ نکاح کو کتاب النکاح کے سلسلہ کے وقائع میں ذکر کرتے ہیں۔ اندر میں صورت حضرت ام کلثومؓ کا یہ نکاح بارہ سال کی عمر میں ہوا اور عرب کی گرم آب و ہوا کے پیش نظر یہ عمر کوئی ایسی نہیں ہے کہ اسے صغیر سنی کہا جاسکے۔

یہ ملحوظ رہے کہ شیعہ حضرات اسی ام کلثومؓ کو ہبہ فدک کے گواہوں میں بھی پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے نزدیک ہبہ فدک کی تمام روایات یکسر باطل اور مرفوع ہیں لیکن شیعہ حضرات کے اس موقف سے یہ امر ضرور واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک حضرت ام کلثومؓ سلامہ میں ادا کئے شہادت کے قابل تھیں۔ سیرۃ حلبیہ جلد ۳ ص ۴۸ میں شیعہ حضرات کا یہ موقف پوری طرح منقول ہے۔ اسی طرح شمس الدین احمد جزری نے حدیث من کنت مولاً فعلی مولاً کو حضرت فاطمہؓ کی روایت سے حضرت ام کلثومؓ کی سند کے ساتھ بھی نقل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراءؓ کی وفات کے وقت حضرت ام کلثومؓ نہ نقل روایت کے ضرور لائق تھیں۔

ان حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ام کلثومؓ پر صغیر سنی کا اطلاق محض ایک امر اضافی ہے حقیقت میں وہ اس وقت نہ صغیرہ تھیں اور نہ ان کا لائق نکاح ہونا کسی صورت میں محل تردد تھا۔ واقعات بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

۱۔ شیعہ ثنائیہ: حضرت ابو بکرؓ کی بھی ایک عاجز ادائی کا نام ام کلثومؓ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات کے بعد ان کی بیوی اسماء بنت عمیسؓ نے حضرت علی المرتضیٰؓ سے نکاح کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح محمد بن ابی بکرؓ نے حضرت علیؓ کے گھر پرورش پائی اسی طرح یہ ام کلثومؓ حضرت علیؓ کی بیوی ہی ہوں اور اسی ام کلثومؓ کا حضرت عمرؓ سے نکاح ہوا ہو؟

جواب: جو ام کلثومؓ حضرت عمرؓ کے نکاح میں تھیں وہ حضرت علیؓ کی عاجز ادائی تھیں اور حضرت فاطمہ الزہراءؓ کے لطن سے تھیں۔ اگر وہ حضرت علیؓ کی بیوی ہوتیں اور ان کی دوسری بیوی کی پچھلی ہوتیں تو حضرت عمرؓ حضرت علیؓ سے رشتہ طلب کرتے وقت قرابت رسول کے حصول کا ذکر کیوں کرتے؟

ثانیاً: حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیٹی ام کلثومؓ حضرت اسماء بنت عمیسؓ کے لطن سے نہ تھیں وہ حبیبہ بنت جابرؓ کے لطن سے تھیں جو حضرت علیؓ کے گھر کبھی نہیں رہیں۔ محمد بن ابی بکرؓ تو حضرت علیؓ کے اس

لے دیکھئے کشف الغمہ ص ۸ آخری سطر مطبوعہ ایران

لیے پروردہ تھے کہ اسماء بنت عمیسؓ کے لڑکے تھے اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰؓ سے نکاح کر لیا تھا۔ لیکن ام کلثومؓ تو اسماء بنت عمیسؓ کی لڑکی نہ تھیں۔ پس ان کے حضرت علیؓ کی ربیبہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ثالثاً: حضرت ابوبکر صدیقؓ کی صاحبزادی ام کلثومؓ حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی تھیں ان کا نکاح طلحہ بن عبیدہؓ سے ہوا تھا اور ان سے دو بچے ذکریا اور عائشہ نامی پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ جعیبہ بنت خارجہ نے حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کے بعد جعیب بن سيار سے نکاح کیا تھا۔ علامہ ذہبیؒ لکھتے ہیں:-
جعیبہ بنت خارجہ بن زید الخزدجی وقتل المکیة ام ام کلثوم بنت الصديق
ثم تزوجها بعد الصديق بنحبيب بن يسار۔
ترجمہ: جعیبہ بنت خارجہ بن زید الخزدجی ام کلثومؓ کی والدہ تھیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کے بعد انہوں نے حبیب بن سيار سے نکاح کیا تھا۔

واللہ! حضرت اسماء بنت عمیسؓ کی اولاد کا تذکرہ مفصل طور پر پاکستانیاب جلد ۲ ص ۲۵۵ میں موجود ہے ان میں کہیں ام کلثوم کا نام نہیں ملتا۔ جب یہ حضرت علیؓ کے نکاح میں آئیں تو ان کے ساتھ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو حضرت صدیق اکبرؓ سے تھا۔ پھر حضرت علیؓ سے ان کے ہاں یحییٰ بن علی بن ابی طالب پیدا ہوئے تھے۔ ان حقائق سے واضح ہوا کہ جوام کلثوم حضرت عمرؓ کی بیوی تھیں وہ یقیناً حضرت علیؓ کی بیٹی تھیں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراءؓ کے بطن سے تھیں۔ ابن قتیبہ دینوری لکھتے ہیں:-

ام کلثومؓ کے بڑی دھی بنت خاتمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا فكانت عند عمرؓ
بن الخطاب وولدت له ولدا۔

ترجمہ: ام کلثومؓ کی یہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراءؓ کی بیٹی تھیں ان کا نکاح حضرت عمرؓ بن الخطاب سے ہوا تھا اور ان کے ہاں حضرت عمرؓ سے اولاد بھی ہوئی۔

بائیں سہمہ اگر اس غلط بیانی کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ حضرت علیؓ کی اپنی بیٹی ہی نہ تھیں محض ربیبہ تھیں۔ تو بات پھر بھی وہیں رہتی ہے۔ کہ اگر حضرت عمرؓ کا ایمان حضرت علی المرتضیٰؓ کے نزدیک مشتبہ تھا تو انہوں نے حضرت ام کلثومؓ حضرت عمرؓ کے نکاح میں کیوں دیں۔ جب وہ حضرت علیؓ کی کفالت اور تربیت میں تھیں اور وہ ان کے ہر طرح سے نگران تھے تو حضرت علیؓ نے حکم قرآن کے خلاف یہ سچی حضرت عمرؓ کے نکاح میں کیوں دی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنی لڑکیاں تو کافروں کو نہ دو اور یتیم بچوں پر بے شک ظلم کرو اور انہیں کافروں سے بیاہ دو (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

لہ تجرید اسماء الصحابہ جلد ۲ ص ۲۵۵ لے معارف ص ۲۵۵

مؤرت واقعہ خواہ کچھ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰؓ کا ام کلثومؓ کو حضرت عمر فاروقؓ کے نکاح دینا ان کے ایمان و اخلاص اور کمالات پر مہر تھیں ثابت کرنا ہے۔ واللہ علی ما نقول شہید۔ تمت بالخیروا اللہ الحمد ظاہراً و باطناً۔
کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

نوٹ: حضرت علامہ صاحب کے جلا وطنی کے دور میں باب الاستفسارات مسلسل نہ رہ سکا تھا۔ استفسارات دفتر میں موصول ہوتے رہے اور حضرت علامہ دوست محمد صاحب قریشی ناظم اعلیٰ تنظیم اہلسنت پاکستان کی مدد میں بھیجے جاتے رہے۔ مگر حضرت قریشی صاحب کی مصروفیات پکڑ اس قسم کی دہلیزوں سے جوابات بروقت موصول نہ ہو سکے۔ جن کے لیے ہم قارئین «دعوت» سے معذرت خواہ ہیں۔ اب حضرت علامہ خالد محمود صاحب لاہور تشریف لے آئے ہیں اور باب الاستفسارات پھر بدستور جاری کر دیا گیا ہے۔ اُور

سوال: ربیع الاول میں پہلی تاریخ سے لے بارہ تاریخ تک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جلسے اور جلوس قائم کیے جاتے ہیں کیا یہ بدعت نہیں؟

۱۔ حضرت علیؓ اور ابوبکر صدیقؓ کے آپس میں تعلقات کیسے تھے؟

۲۔ حضرت امام حسینؓ کا جو وظیفہ مقرر تھا وہ حضرت امیر معاویہؓ نے بند کیا یا ان کے بعد بند ہوا؟

سائل: یار محمد خاں بمنبر دار خریدار دعوت «۱۹۵۵» بی سولگیاں تحصیل جام منقطع ذریعہ غازیخان
جواب: کسی عمل پر بدعت کا حکم لگانے سے پہلے بدعت کا معنی معلوم کر لینا چاہیے۔ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو کام دین کا نہ ہو اسے دین سمجھ کر کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-
من احدث فی امرنا هذا مالہ منہ فهو رد۔

ترجمہ: جس نے دین اسلام میں کوئی نئی بات داخل کی جو دین کی نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، تشریف، سیرت طیبہ اور وفات کریمہ کا تذکرہ و بیان کتاب و سنت میں موجود اور معمول صحابہؓ سے منقول ہے۔ یہ قطعاً بدعت نہیں۔ بلکہ اعلیٰ درجے کے مندوبات اور عداوت ایمان کے موجبات میں سے ہے۔ ہاں اس ذکر خیر کے لیے کسی ایک دن کو خاص کر لینا اور اس تعین یوم میں فضیلت کا اعتقاد رکھنا یہ امر یقیناً امر دین اور سلف صالحین سے منقول نہیں۔ پھر اس تعین یوم کی دو صورتیں ہیں ایک تعین شرعی، دوم تعین انتظامی تعین شرعی یہ ہے کہ کسی عمل کے متعلق یہ اعتقاد رکھا کہ اسے خاص فلاں

لے مشکوٰۃ ص ۲۵۵

دن میں کرنا حکم شریعت ہے جیسے جمعہ کی نماز، رمضان کے روزے اور عید وغیرہ۔ اور تعین انتظامی یہ ہے کہ اس کا خاص دن اس دن سے متعلق ہونے کا کوئی اعتقاد نہ ہو۔ بلکہ محض برسرِ عمل انتظام کسی دن کا تعین کر لیا جائے۔ جیسے شادی کے دنوں کا تعین کر لیا جائے۔ کاروبار کے اوقات کا تعین، اوقات سفر کا تعین وغیرہ وغیرہ۔ اس تعین کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو کسی دن کا تعین تو کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے کہ یہ تعینات محض ایک انتظامی درجے کے ہیں شرعی مسئلے کے درجے میں نہیں اور اس کی کھلی شہادت یہ ہے کہ ان ایام کے تعین میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ایک خاندان میں ایک شادی کے دن اور عین ہوتے ہیں اور اسی خاندان میں پھر جب کوئی دوسری شادی منعقد ہو تو اس کے لیے اور دنوں کا تعین ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعین کوئی امر شرعی نہ تھا۔ درنہ بار بار پہلے دنوں کا ہی التزام کیا جاتا۔ پس یہ ایک امر انتظامی ہے جس کے تعین ایام و اوقات سے چارہ نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت تذکارِ سیرت اور بیان وفات کے اوقات کی بارہ ربیع الاول سے تخصیص ایک امر شرعی ہے یا محض ایک امر انتظامی ہے جیسا کہ حکومت کی طرف سے بھی اس دن چھٹی کی جاتی ہے۔

حالات کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ تخصیص و تعین شرعی ہرگز نہیں محض ایک تعین انتظامی ہے کیونکہ یہ صلی صرف بارہ ربیع الاول یا یکم سے بارہ تک کے دنوں سے ہی خاص نہیں۔ بلکہ بارہ اوقات کی مقامات پر ۱۲ ربیع الاول کے بعد بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ ربیع الاول کے بعد بھی کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کئی جگہوں میں یہ صلی ربیع الاول سے بھی پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام واقعات اس امر کا شہادہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکارِ سیرت اور بیان ولادت کو کسی ایک دن یا چند معین دنوں کے ساتھ کبھی بھی خاص نہیں سمجھا جاتا اور ان دنوں کے یہ اہتمام محض ایک تعین انتظامی ہیں نہ کہ تعین شرعی ایک عرصے تک حضرت منیٰ کفایت اللہ کی بھی رہی ہے۔ ثم جمع الشیخ عنہ کافی کذابیہ المفق۔

باقی رہا مجلس کا معاملہ تو اگر احترام کے التزام، طریق کار اور صورتِ عمل سے متفق نہیں۔ مگر منانے والوں کے نزدیک بھی یہ ایک محض دنیوی اظہارِ مسرت ہے کوئی دینی شعار نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بعض لوگوں نے جبرانِ مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں اعلان کیا تھا کہ وہ اہل سنت کی انتہائی منظرِ مسیت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے یہ مجلس نہیں نکالیں گے۔ چنانچہ نار و وال اور کوہاٹ وغیرہ کئی مقامات پر اس سال یہ مجلس نکالنے بھی نہیں گئے۔ یہ واقعات اس امر کی کھلی شہادت دیتے ہیں کہ یہ مجلس کسی شرعی حکم کی صورت میں برآمد نہیں ہوتے۔ ورنہ انہیں کسی بھی صورت میں بند کرنے کی تجویز نہ ہوتی۔ آج تک کبھی کسی نے نماز، روزہ، صدقات فطر یا اس قسم کے اور کسی شرعی حکم کو بھی احتجاجاً ترک کیا ہے؟ ہرگز نہیں، شرعی احکام کے احتجاجاً ترک کرنے

یا ملتوی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اندریں صورت متبادر ہوتا ہے کہ یہ مجلس ایک شرعی مسئلے کی صورت میں نہیں محض ایک دینی شوکت کا اظہار ہیں اور وہ بھی دوسری قوموں کے بالمقابل تو اسے بدت کہنا مشکل ہوگا۔ تاہم اس سے ان دوسرے کئی غیر شرعی اُمور کو جو ان جلسوں میں عمل میں لائے جاتے ہیں، مثلاً عن البدعت اور بری عن الحرام ہونے کا حکم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو کام اپنی ذات میں مکروہ عبت یا حرام ہیں انہیں اپنا نامی صورت میں بھی جائز نہیں۔ ان امور کی اصلاح از بس ضروری ہے۔ یہ ایک واقعاتی مشاہدہ ہے کوئی فتوے نہیں۔ فتوے کے لیے کسی اور مرکزی دارالافتاء کی طرف رجوع کیجئے۔

۱۔ حضرت علی المرتضیٰ کے حضرت صدیق اکبر سے نہایت اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے دست مبارک پر بیعت بھی کی تھی (دیکھئے احتجاج طبرسی مطبوعہ ایران) اور ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ (اجتاج طبرسی) حضرت فاطمہ الزہراء سے حضرت علی کا نکاح بھی حضرت صدیق اکبر کی تحریک پر ہی ہوا تھا اور وہ اس نکاح کے گواہوں میں سے بھی تھے۔ (بحار الانوار جلد ۱۰) اور جب خاتونِ جنت حضرت سیدہ زہرا کی وفات ہوئی تو انہیں غسل بھی حضرت صدیق اکبر کی بیوی ہی نے دیا تھا۔ اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مبارک کا دور تھا۔

۲۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت تک حضرت امام حسینؑ اور امیر معاویہ کے تعلقات اچھے تھے حضرت امیر معاویہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ درالطوا انہوں نے حضرت حسینؑ کے ساتھ نہایت بہترین انداز میں قائم کر رکھے میں ٹوٹنے نہ پائیں۔ شیخ ابن بابویہ قمی حضرت زین العابدینؑ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے آخری وقت میں زید کو جو نصیحتیں کیں، ان میں سے ایک یہ تھی۔

حق حرمات اور اہانتاس و منزلت و قرابت اورا یا پیغمبر مباد اور دبا کردہ ہائے او
مواخذہ مکن و دروالبی کہ من با او دریں مدت محکم کردہ ام قطع مکن۔

ترجمہ۔ امام حسینؑ کے حق احترام کو بھیجنا اورا نہیں جو قرب اور درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاصل ہے اسے یاد رکھنا، ان کے کسی عمل پر ان سے مواخذہ نہ کرنا اور وہ تعلقات جو میں نے اب تک ان سے نہایت مضبوط کر رکھے ہیں انہیں ہرگز قطع نہ کرنا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسینؑ حضرت امیر معاویہ کی زندگی تک وہ وظیفہ وصول کرتے رہے جو حضرت امام حسنؑ کے ساتھ بوقت صلح مقرر ہوا تھا اور حضرت امیر معاویہؓ آخر دم تک کوشاں رہے کہ اہلیت کے ان بزرگوں کے ساتھ تعلقات نہایت اچھے اور محبت کے انداز میں قائم رکھے جائیں۔

سوال: بندہ کا خریداری نمبر ۱۳۳۸ ہے۔ ”دعوت“ کا قاعدہ مطالعہ کرتا ہوں، میری ایک شیعہ سے گفتگو ہوئی اس نے کہا کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح ہے تو پھر امیر معاویہؓ نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین کیوں مقرر کیا؟ مشتاق احمد از غازیال

جواب: آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایک بہتان اور افتراء ہے۔ حضورؐ نے کہیں نہیں فرمایا کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبض ملی اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا۔ امامت حضرت صدیق اکبرؓ کو تفویض فرمائی۔ یہ ایک نص خفی ہے۔ امامت کبرئے کا انعقاد مہاجرین اور انصار صحابہؓ کے اجماع سے ہوا لیکن اس سے یہ نتیجہ کیسے نکل آیا کہ زندگی میں جانشین مقرر کرنا جائز نہیں حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت فاروق اعظمؓ کو جانشین مقرر کیا اور تمام صحابہؓ نے اسے اجماعاً قبول کیا۔ شیعہ حضرات کی اپنی روایات ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے امام حسنؑ کو اپنا جانشین مقرر کیا یہ پیش نظر رہے کہ ایسا اگر ہوا بھی ہے تو محض نظر برائیت ہے نظر بدراشت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰؑ عیسیٰ عظیم شخصیت کے متعلق یہ کبھی نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے سب سے پہلے سنت اسلام بدلی اور اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اولاً تو یہ صرف شیعہ حضرات کا اعتقاد ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ انتخاب کے ذریعہ برسرِ خلافت آئے تھے۔ ثانیاً اگر ایسا ہو بھی تو اسے معنی بدراشت ہونے کی بجائے معنی برائیت قرار دینا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمد عفا اللہ عنہ

سوال: ”دعوت“ میں حیات مسیح پر ایک مسلسل مضمون کئی قسطوں میں آ رہا ہے۔ اس مضمون پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے۔ اس کا جواب ”دعوت“ میں ہی دے کر شکور فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن کی موعودے وادھانی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ مادمت حیا کے مطابق ہر وقت جب تک وہ زندہ ہیں نماز اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ اب آسمانوں میں زندہ ہیں تو وہاں نماز اور زکوٰۃ کیسے ادا کرتے ہوں گے اور وہ زکوٰۃ لیتا کون ہو گا۔ اس کا جواب مطلوب ہے؟ سائل: ممتاز حسن صدر لاہور کینیٹ

جواب: آپ پہلے اس آیت کے معنی سمجھ لیجئے جو آپ نے نقل کی ہے اس میں انشاء اللہ الغریز تمام شبہات نازل ہو جائیں گے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے:-

وادھانی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ مادمت حیا۔ (پ ۱۷، مریم)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں۔

اس آیت کی تفسیر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں:-

”یعنی جب تک زندہ رہوں، جس وقت اور جس جگہ کے مناسب جس قسم کی صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم ہو اس کی شروط و حقوق کی رعایت کے ساتھ بابرادار کرتا رہوں گا جیسے دوسری جگہ مومنین کی نسبت فرمایا: ”الذین هم عن صلواتهم وادھانهم“ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آن اور ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ جس وقت جس طرح کی نماز کا حکم ہو ہمیشہ پابندی سے تعمیل حکم کرتے ہیں اور اس کی برکات و الوار ہمہ وقت ان کو محیط رہتی ہیں۔ کوئی شخص کہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، وغیرہ کے مامور ہیں کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہر ایک سلمان مامور ہے کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے، ہر وقت زکوٰۃ دیتا رہے۔ (خواہ انصاب کا مالک ہو یا نہ ہو) ہر وقت روزے رکھتا رہے، ہر وقت حج کرتا رہے۔ حضرت مسیحؑ کے متعلق بھی ”مادمت حیا“ کا ایسا ہی مطلب سمجھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ لفظ ”صلوٰۃ“ کچھ اصطلاحی نماز کے ساتھ مخصوص نہیں۔ قرآن نے ملائکہ اور بشرے گزر کر تمام جہان کی طرف صلوٰۃ کی نسبت کی ہے۔ العزوان اللہ یتبع لہ من فی السموات والارض والطیر صافات کلات قد علم صلوٰۃ و تسبیحہ۔ (نور کوکب ۶) اور یہ بھی بتلادیا کہ ہر چیز کی تسبیح و صلوٰۃ کا حال اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی صلوٰۃ و تسبیح کس رنگ کی ہے اسی طرح زکوٰۃ کے معنی بھی اصل میں طہارت، نماز، برکت و مدح کے ہیں جن میں سے ہر ایک معنی کا استعمال قرآن و حدیث میں اپنے اپنے موقع پر ہوا ہے اسی طرح میں حضرت مسیحؑ کی نسبت ”مادمت حیا“ کا لفظ گزر چکا جو زکوٰۃ سے مشتق ہے اور سچائی علیہ السلام کو فرمایا۔ ”وحنانا من لدنا و زکوٰۃ“ سورہ کہف میں ہے خیرا منہ زکوٰۃ واقرب رجلا اسی طرح کے عام معنی یہاں بھی زکوٰۃ کے کئے جاسکتے ہیں اور ممکن ہے ”وادھانی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ“ سے ”وادھانی بان اہم بالصلوٰۃ والزکوٰۃ“ مراد ہو جیسے اسماعیل علیہ السلام کی نسبت فرمایا۔ ”وکان یا مہلہ بالصلوٰۃ والزکوٰۃ“۔ ”مہلہ“ ”وادھانی“ اپنے مدلول لغوی کے اعتبار سے اس کو متفق نہیں کہ وقت الیاء ہی سے اس پر عمل فائدہ شروع ہو جائے نیز بہت ممکن ہے کہ ”مادمت حیا“ سے یہ ہی ذمینی حیات مراد لی جائے جیسے زندگی کی ایک حدیث میں ہے کہ باپ کے والد کو اللہ نے شہادت کے بعد زندہ کر کے فرمایا کہ ہم سے کچھ مانگ، اس نے کہا کہ مجھے دوبارہ زندہ کر دیجئے کہ دوبارہ ترے راستہ میں قتل کیا جاؤں۔

اس زندگی سے یقیناً زمینی زندگی مراد ہے۔ وہ شہدار کے لیے نفس حیات کی قرآن میں اور خود
اسی حدیث میں تفریح موجود ہے۔
واللہ اعلم بالصواب
کتبہ: خالد محمد وعفا اللہ عنہ

سوال: جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اسلام علیکم کہتے ہیں جو جمع کا صیغہ ہے اور جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے "السلام علیک یا رسول اللہ" جو واحد کا صیغہ ہے اس کی
کیا وجہ ہے؟
جواب: سلام صرف حق اسلام ہے اور غیر مسلم اصالتہً سلام کا مستحق نہیں۔ یہ سلامتی کا تحفہ صرف ان لوگوں کے
لیے ہے جو نعمت اسلام سے سرفراز ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو سلام کہنے میں پہل نہ
کر دو اور اگر وہ سلام کہیں تو تم صرف وہ علیکم پر اکتفا کرو۔ اس سے واضح ہے کہ تحفہ اسلام صرف حق اسلام ہے اسی
طرح ہم اگر کسی شخص کو پہلے سے نہ جانتے ہوں ناواقفی کا ماحول ہو اور وہ ہمیں سلام کہہ دے تو ہم شکستہ ہیں کہ اے
مسلمان سمجھیں۔ قرآن عزیز میں ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَا السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ (شپ النصار: ۱۴)

ترجمہ: جو شخص تم پر سلام والے اُسے یہ برگزیدہ کہہ کر تو مومن نہیں۔

ایمان کی حقیقت بے شک یہ سلام نہیں۔ یہ صرف اس کی ایک علامت ہے لیکن ہم اس علامت سے
ہی اسے مسلمان سمجھنے پر مجبور ہیں جب تک ایمان کی حقیقت جو خدا اور اس کے رسول کی جملہ تعلیمات کی تصدیق ہے
اس کے کسی پہلو کی نفی نہ ہو۔ یہ علامت اسلام ہی کی دلیل سمجھی جائے گی۔ تاہم اس میں غلط فہمی کو بہت دخل ہے۔
بواطن امور صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں ہمارا اسلام اور اسلام صرف ایک ظاہر کا نام ہے اور ہم گمان رکھتے
ہیں کہ باطن بھی ایسا ہی ہوگا لیکن کسی دوسرے کے متعلق یحییٰ ایک مرتبہ ظن ہے، مرتبہ یقین نہیں۔ اس لیے
یہ سلام ایک عمومی شکل میں پیش ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم اگر وہ خاص مخاطب حقیقتہً اس سلام کا
مستحق نہیں تو پھر یہ سلام کسی مستحق پر جا پڑے گا۔ جمع کے صیغے میں جو جو افراد داخل تھے خواہ وہ افراد مجلس ہوں
یا افراد مجلس ملائکہ حاضرین ہوں یا کوئی ایک تہن۔ کوئی نہ کوئی تو اس سلام کا ضرور اہل ہوگا جس کے لیے صیغہ جمع
بہت مناسب ہے۔ ہاں دربار رسالت میں ایسا کوئی احتمال نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ القطع و
الیقین اس مقام سلامتی پر فائز اور اس سلام کے مستحق ہیں۔ اس لیے وہاں پوری صراحت کے ساتھ بدون کسی
احتمال ثانی کے صیغہ واحد سے عرض کیا جاتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ اور اسی طرح شیخین کرمین حضرت

صدیق اکبرؓ اور حضرت فاروق اعظمؓ جن کے بواطن امر لسان نبوت سے تصدیق شدہ ہیں اور جن کے انجام کی
خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات جنت سے یکمال ہویدا ہے۔ ان پر بھی صیغہ واحد سے سلام عرض کیا جاتا
ہے۔ کیونکہ یہاں کوئی مرتبہ ظن نہیں وہ یقینی طور پر فلاح آخرت سے ممتاز ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔
کتبہ: خالد محمد وعفا اللہ عنہ

سوال: اہل سنت و الجماعت کے نزدیک چاروں امام برحق ہیں۔ امام اعظمؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام
احمدؒ۔ امام اعظمؒ کا عقیدہ ہے کہ فرگوش کا کھانا جائز ہے۔ امام شافعیؒ کا قول ہے کہ حرام ہے۔ جب ایک بزرگ
حلال کہتے ہیں اور دوسرے حرام تو پھر دونوں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں فرگوش کے حلال ہونے کا مسئلہ واضح کیا
جائے؟
سائل: محمد شریف بیک ٹیری سلم و یلعیز السیدی الشیخ موضع میرٹوالی ضلع سیالکوٹ۔

جواب: اہل سنت کے نزدیک بے شک چاروں امام برحق ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق میں قدم ہے
حق بلاشبہ واحد ہے اور وہ ایک ہی حقیقت ہے۔ یہ چاروں امام اصولی عقائد میں پوری طرح متفق ہیں۔ اور
فروع متواترہ میں بھی ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں وہ فروعی مسائل جو اخبار احوال سے منقول ہیں ان میں کسی امام
کے نزدیک حدیث ثابت ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے ان میں کہیں کہیں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے۔ اسی طرح
کئی ان مسائل میں بھی جو کتاب و سنت میں منصوص نہیں اور ان کا حکم صرف اجتہاد سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ ان
بزرگوں میں اختلاف موجود ہے۔ ان اجتہادی مسائل میں بھی حق بے شک واحد ہے اور مجتہد مصیب صرف ایک ہی
ہوتا ہے لیکن رحمۃ اللعالمین کی شریعت کا دامن رحمت آتنا وسیع پھیلا ہوا ہے کہ لغو رائے حدیث نبویؐ مجتہد
مغلطی بھی محل ملامت نہیں بلکہ ایک اجر کا مستحق ہے اور اس حدیث پر امام بخاریؒ اور سلمہ دونوں متفق ہیں۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مجتہد میں اجتہاد کی تمام شرطیں اصولاً موجود ہوں اور اس کا مجتہد ہونا ان علمی فہلوں میں
مستلزم ہو جن پر مسائل کی نقد و جرح میں عمومی اعتماد پایا جاتا ہے۔ اس علمی مقام اور شان اجتہاد کے بغیر اگر کوئی نااہل
اجتہاد کرنا کہے تو اس کی خطا برگز قابل درگزر نہیں۔ بلکہ وہ مصیب بھی ہو تو پھر بھی ملامت کا مستحق ہے۔

اس ارشاد نبوت کی رو سے کہ مجتہد خلا بھی کرے تو اپنی سعی اجتہاد کی وجہ سے ایک اجر کا مستحق ہے
وہ مجتہدین کرام جو اصولی عقائد اور فروع متواترہ میں پوری طرح متفق اور متحد ہیں اور صرف بعض اجتہادی
مسائل میں علل اجتہاد میں اختلاف ہونے کی وجہ سے آپس میں مختلف ہیں سب کے سب برحق ہیں اور ان میں سے
کسی ایک کی اتباع بھی کئی جائے تو ہر وہ شخص جس کی اصل دلیل پر نظر نہ ہو عند اللہ عز و جلال و جلال ہے۔
چاروں اماموں کے برحق ہونے کا مطلب یہی ہے اور حق کے واحد ہونے سے انکار نہیں۔ جو مجتہد اس پر فائز ہو

مرکز ۱۳۰
طرح بنیاد الیٰ الیٰ الیٰ
طرح بنیاد الیٰ الیٰ الیٰ

اور مصیب ہو وہ دنگے اجر کا مستحق ہے۔ ارشاد نبوت کا مفید یہی ہے
یہ انکار کلام کوئی مامور من اللہ افراد نہیں کہ انہیں خدا کی طرف سے مرتبہ امامت ملا ہو بلکہ یہ ائمہ اعلام
قدیم و تعلیم اور نظر و اقتساب سے اس بلند علمی مقام پر فائز ہوئے کہ مسائل غیر منصوصہ کا حکم دریافت کرنے میں امت
نے ان کے علم و فہم پر اعتماد کیا اور انہوں نے مسائل غیر منصوصہ کو مسائل منصوصہ کی طرف ڈالنا کہ اجتہاد و استنباط سے
ان کا حکم شرعی دریافت کیا پس یہ بزرگان کلام مسائل کے ظاہر کرنے والے ہیں قائم کرنے والے نہیں ہیں شریعت
کا اثبات صرف نبوت کی شان ہے اجتہاد صرف منظر ہے مثبت ہرگز نہیں۔ وہ آخری امام جن کا منصب اثبات
شریعت ہے صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور اس اعتبار سے نبوت اور امت
ایک ہی منصب کے دو اعتبار ہیں۔

۲۔ یہ غلط ہے کہ امام شافعیؒ فرخ گوش کو حرام کہتے ہیں اس پر حوالہ پیش کیا جائے تاکہ اس کی وضاحت ہو
سکے؛ فرخ گوش کا حلال ہونا خود عمل نبوت سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے۔

عن انس قال الفجنا اربنا ونحن بمن الظهور ان فسخي القوم فلفخوا فاحذتہما فحبتہما
الیٰ ابی طلحة فاذ فحبتہما دورکیمہا اذ قال بفخذہما الیٰ النبی صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم فقبلہما۔

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ہم وادی ظہران کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ہم نے ایک فرخ گوش
کا بچہ پایا سب لوگ دوڑے اور تھک گئے پس میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو طلحہؓ
کے پاس لے آیا انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کی دو رائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
موجودیں۔ آپ نے انہیں قبول فرمایا (یعنی تناول فرمایا) اس کے حلال ہونے کی توثیق فرمائی۔

فرخ گوش نہ مردار خود ہے اور نہ درندوں میں سے۔ پس اس کے حرام ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔
اس کی مادہ کو خون آنے کی بنا پر جو اس کی کراہت بیان کی جاتی ہے۔ اس خنزیر کی وہ روایت سننا بالکل
منعیت ہے اور منہن سنائی کی روایت میں حضورؐ کا اسے نہ کھانا محض طبعاً تھا جس طرح کسی چیز کو دل نہیں چاہتا
شرعاً نہ تھا۔ ورنہ آپ اسی وقت دوسروں کو اس کے کھانے کا حکم نہ فرماتے۔

انہ قال کلا۔

ابن صفوان کہتے ہیں کہ میں نے دو فرخ گوش شکار کئے اور انہیں تیز دھار پتھر سے ذبح کیا اور پھر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔

۱۔ بخاری جلد ۲ ص ۲۴۸ ۲۔ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۶۱ ۳۔ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۶۱ ۴۔ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۶۱

مرکز ۱۳۰
طرح بنیاد الیٰ الیٰ الیٰ
طرح بنیاد الیٰ الیٰ الیٰ

نامرف باک لہا۔ حضورؐ نے مجھے ان دونوں کے کھانے کی اجازت فرمائی۔
ولا بأس باکل الارنب لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل منه حین اھدی الیہ
مشو یا و امر اصحابہ رضی اللہ عنہم بالاکل منه ولا تھ لیس من السباع ولا من
اكلة الجیف فاشہ الطبی۔

اور مادہ کو خون آنا کسی طرح کراہت کی دلیل نہیں جیسا اور نفاس کی منس ایک ہے انواع مختلف ہیں
اگر جیسن کی بنا پر حرمت لازم آتی ہے تو نفاس (بچہ پیدا ہونے کے وقت آنے والا خون) بھی حرمت کی دلیل
ہو جائے گا جو بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹنی سب میں برابر کا مشترک ہے۔ اس صورت میں تو کوئی بھی جانور
حلال نہیں رہے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

بہر حال امام شافعیؒ کے ذمہ یہ لگانا کہ وہ فرخ گوش کی حرمت کے قائل تھے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ
اور بہتان ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الاحوال۔ کتبہ، خالد محمود عثمانی رحمہ اللہ

سوال ۱۔ حضرت امام اعظم صاحبؒ کے متعلق کیا ہم آپ کا مذہب رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان کا مذہب رکھتے ہیں
تو یہ کون ہیں؟ کیا یہ بارہ اماموں میں سے ہیں؟ اگر یہ بارہ اماموں میں سے نہیں ہیں تو یہ کون بزرگ ہیں اور کس
زمانے میں ان کو امامت ملی اور کس نے دی؟

۱۔ میں نے قرآن شریف میں خود پڑھا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے اپنے امام کے پیچھے بٹھیں گے
آپ تحریر فرمائیں کہ وہ کون سے امام ہوں گے جن کے پیچھے قیامت کے دن بٹھیں گے؟

سائل۔ مرزا خاں سکھ منہار ڈاک خانہ چوہا سیدن شاہ تحصیل پٹنہ وادن خاں ضلع جہلم
جواب: جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہؒ کے مذہب پر ہیں تو ہماری مراد اس سے یہی ہوتی ہے کہ
وہ مسائل جو کتاب و سنت میں منصوص نہیں یا منصوص ہیں مگر متعارض ہیں تو ان مسائل غیر منصوصہ یا مسائل منصوصہ
متعارضہ غیر معلومہ التقسیم والآخر میں ہم حضرت امام اعظمؒ کے اجتہاد پر پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ علت حکم پر نظر
کر کے ان مسائل کا حل کتاب و سنت کے دوسرے منصوص مسائل کی روشنی میں واضح فرمادیتے ہیں۔ ہمارے یہ
ائمہ کرام مجتہدین ہیں اور مجتہدین کا کام اثبات شریعت نہیں۔ استنباط و استخراج سے اظہار شریعت ہے۔

امام اعظمؒ تابعین میں سے ہیں جنہوں نے کئی صحابہ کرامؓ کی دیانت کی۔ آپؒ میں پیدا ہوئے اور
شہرہ میں وفات پائی۔ اپنے وقت میں علم کلام، حدیث اور فقہ کا مرکز تھے۔ آپ کی امامت کوئی انکاری منصب

۱۔ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۶۱ ۲۔ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۶۱ ۳۔ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۶۱ ۴۔ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۶۱

نہیں جس کے ملنے اور بعثت کا کوئی وقت مقرر ہو۔ بلکہ یہ ایک مرتبہ علی ہے جو علم و فن کی تحمیل اور فہم و ذکاوت کی عملی تربیت کے ساتھ قائم رہتا ہے اور یہ کائنات کی عملی تربیت ہے کہ ہر فن میں اس کے کاغذین پر اعتماد کیا جاتا ہے اور یہی ان ائمہ اجتہاد کی پیروی کی حقیقت ہے۔ ان کے حالات کے لیے آپ حضرت امام اعظم کا شجرہ علمی کا مطالعہ فرمائیں۔ یہ آخر کی ایک پُرانی تصنیف ہے۔

ہم اہل سنت کے نزدیک شہور بارہ امام بھی کسی آسمانی امامت کے حامل نہ تھے۔ آسمانی مرتبہ امامت حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کسی کے لیے ثابت نہیں۔ یہ مرتبہ امامت آسمانی مرتبہ پیغمبروں کی شان ہے۔ نبوت کے بغیر کسی آسمانی مرتبہ امامت کا حاصل ہونا کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ان بارہ اماموں کی امامت بھی محض ایک علمی اور اکتسابی مرتبہ ہے اور ان کی امامت کی حقیقت وہی ہے جو حضرت امام محمد بن حنفیہ، امام محمد بن سیرین، حضرت امام حسن بصریؒ اور ان جیسے کئی دوسرے ائمہ دین کی امامت تھی۔ ہاں ان ائمہ و اودہ میں سے جو شرف و صحابیت پر فائز ہوئے وہ ان ائمہ اجتہاد سے کہیں بالا ہیں۔ وہ ان صحابہ کرام میں معدود ہوتے ہیں جن کے مرتبہ کو کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی بہت بڑی شان ہے۔ جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔

۲۔ قیامت کے دن ہر کسی کو جو اس کے امام کے نام سے بلایا جائے گا تو یہاں امام سے مراد ہر وہ پیشوا ہے جس کی کسی نے پیروی کی۔ فرعون کے پیرو اس کے نام سے بلاتے جائیں گے اور نود کے پیرو نود کے نام سے۔ یہ ائمہ الکفر اپنے اپنے پیروں کے امام ہوں گے۔ امام اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی۔ یہ کوئی آسمانی منصب نہیں کہ جس کے ایک ہی معنی ہوں۔ جیسے نبی اور رسول وغیرہ کے الفاظ صرف اچھا معنی ہی رکھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کے پیرو اس کے نام سے پکارے جائیں گے اور اہل اسلام انشاء اللہ العزیز الرحمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارے جائیں گے۔ یہ نیکو ہمارے امام اور پیشوا ہی ہیں۔ ہم نے فروعی مسائل میں جن ائمہ کی پیروی کی ہے وہ ایک مصلحتی امر ہے کہ اجتہاد کی اہلیت نہ ہونے کے باعث ہم نے ان مجتہدین کرام کی پیروی کر لی لیکن یہ کوئی بنیادی امر نہیں جس سے کسی ملت کی نشاندہی ہو۔ ہماری ملی نشاندہی انشاء اللہ العزیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تو فریق دے کہ ہم انہیں کے نام سے اٹھائے جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال، حضور پیغمبر اسلام نے اپنے آخری وقت میں حضرت عمرؓ کو قلم دوات لانے کا حکم دیا حضورؐ کا منشاء یہ تھا کہ حضرت علیؓ کے لیے خلافت کا فیصلہ فرمادیں، اس بات کو مل کر کہ حضرت عمرؓ نے قلم دوات کیوں پیش نہیں کیا؟

سائل، محمد اکرم ٹیچر گورنمنٹ ہائی سکول کوہاٹ

جواب: یہ غلط ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو قلم دوات لانے کے لیے کہا تھا کسی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظمؓ پر ایک بہتان اور افتراء ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور ختمی مرتبتؐ نے قلم دوات لانے کا یہ حکم حضرت علیؓ کو دیا تھا۔ حضرت علیؓ خود فرماتے ہیں:۔
امرونی النبی ان اشیہ بیکت فیہ ما لا تفضل امتہ من بعدہ قال فحشیت ان تفتخ بنفسہ۔

ترجمہ حضورؐ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے پاس ایک بڑا کاغذ لاؤں جس میں آپ، وہ کچھ دیں کہ آپ کی امت آپ کے بعد گمراہ نہ ہو مگر میں وہ نہ لاسکا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے پیچھے ہی آپ کی وفات نہ ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے پانچ دن بعد تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے پس قلم دوات پیش نہ کرنے کی ذمہ داری حضرت عمرؓ پر کسی طرح عائد نہیں ہوتی۔ حضورؐ کا یہ حکم حضرت علیؓ کو تھا نہ کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو۔ علاوہ ازیں اس کا مقصد خلافت کا فیصلہ لکھا نامہ گز نہ تھا۔ بلکہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی توضیح فرمائی کہ:۔

①۔ یہود کو ہرگز جزیرہ عرب میں بالکل نہ رہنے دیا جائے۔

②۔ بیرونی وفد کو اسی طرح آتے رہنے دینا جس طرح کہ میں انہیں آنے دیتا رہا۔

③۔ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔

پہلے دو حکم بخاری و مسلم میں منقول ہیں اور تیسرا موطا امام مالک میں موجود ہے اور اگر اس طلب قسط اس کا مقصد خلافت کا فیصلہ ہی تھا تو بھی حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کا حکم لکھانے کا ارادہ فرمایا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کر دیا کہ خدا کا فیصلہ اور مومنین کا اجماع ابوبکرؓ کے سوا اور کسی پر نہ ہو گا تو آپؐ نے اس ارادہ سے درگزر فرمایا کیونکہ مقصود از خود حاصل تھا۔ حضرت ابوبکرؓ کے لیے فیصلہ خلافت لکھوانے کا یہ ارادہ خود صحیح مسلم میں موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال، حضرت عمرؓ نے حضورؐ کو ہدیان کہنے والا کہا اور یہ حضورؐ کی بہت سخت توہین ہے۔ اس کا جواب دعوت میں شائع فرمائیں؟

سائل، سعید الرحمن شعلہ جامعہ عربیہ سراج العلوم سرگودھا

جواب: یہ محض افتراء اور بہتان ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیان کا لفظ کہا

ملہ مسند امام احمد مسند جلد ۲ ص ۸۷ مصر ۱۰ صیحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۰۹

ہو کسی بھی مقبرہ سے یہ حضرت عمرؓ سے مروی نہیں بلکہ قالوا بصیغہ جمع کے الفاظ میں اسے نقل کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کے چھ مقامات پر پہلے ہنزہ استفہام انکاری موجود ہے۔ صرف ایک جگہ یہ نہیں پس وہاں بھی اسے محذوف مانا جائے گا اور حاصل یہ ہو گا کہ لوگوں نے کہا: کیا پیغمبر کو بھی ہدیان ہو سکتا ہے؟، ہرگز نہیں اور اس کا قرینہ اگلا جملہ ہے کہ استفہام وہ..... حضورؐ جو فرما رہے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ پس اگر پہلے جملے میں ہدیان کا اثبات ہو تو اگلے جملے کا اس سے کوئی رلیہ قائم نہیں رہتا۔ لہذا پہلے جملے میں ہنزہ استفہام انکاری کے اقرار سے چارہ نہیں۔ بایں ہمہ یہ الفاظ حضرت عمرؓ سے قطعاً منقول نہیں۔ یہ ان پر ایک اقرار اور بہتان ہے یا محض شارحین کا ایک گمان۔ اس سے زیادہ اس امر کی کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ اعلم۔

کتبہ، خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال، حضرت عمرؓ نے ایک زانیہ عورت کے رجم کرنے کا حکم دیا حالانکہ وہ حاملہ تھی۔ حضرت علیؓ نے انہیں روکا اور فرمایا کہ آپ اس بچے پر کوئی حق نہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ بہت نادم ہوئے اور اپنے حکم کو روک لیا۔ مخالفین کہتے ہیں کہ انہیں معاذ اللہ مسائل شرعیہ کی بھی پوری واقفیت نہ تھی۔ اس کا جواب بدیعہ دعوت دیا جائے؟

سائل، سعید ظفر توک سخی اختیار کیا لکھٹ

جواب، حضرت عمرؓ فاروق کو اس کے حاملہ ہونے کا علم نہ تھا۔ یہ نہیں کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک حاملہ عورت پر حد جاری کرنا جائز تھا۔ مسئلہ کا حضرت عمرؓ کو پورا علم تھا۔ لیکن یہ واقعہ معلوم نہ تھا کہ عورت حاملہ ہے اور محل کے ابتدائی مراحل محض دیکھنے سے پہچانے بھی نہیں جاسکتے۔ حضرت علیؓ نے اس عورت کو پہلے سے جانتے تھے اور انہیں علم تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت امیر المومنینؓ کی خدمت میں عرض کر دیا اور حقیقت حال کی اطلاع دے دی۔ حضرت عمرؓ فاروقؓ نے اس اطلاع یا بانی پر بہت خوش ہوئے۔ اور اس پر حد جاری نہ فرمائی۔ اگر حضرت عمرؓ کو مسئلہ معلوم نہ ہوتا تو وہ حضرت علیؓ کی اس اطلاع وہی پر کہ وہ عورت حاملہ ہے حد جاری کرنے کو کیوں روک دیتے اس کی وجہ پوچھتے۔

باقی رہا یہ امر کہ فضیل کرتے وقت ایسے امور مخفیہ کا معلوم کرنا قاضی کے ذمہ ہے۔ سو یہ بالعلق فقہین ضروری نہیں۔ فقہ کی کسی کتاب میں ایسا استفسار نفاذ حکم کے لیے شرط نہیں بتلایا گیا۔ حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے کہ ایک دفعہ حکم دیا کہ فلاں زانیہ عورت پر حد قائم کریں، وہ تازہ تازہ حالت نفاس میں تھی۔ حضرت علیؓ نے اس پر حد قائم نہ کی اور حضورؐ کے پاس آکر صدمت حال عرض کر دی۔ حضورؐ نے فرمایا احسن تو نے اچھا کیا اور بہت خوش ہوئے۔ یہ حدیث فریقین کی کتابوں میں موجود ہے۔ پس اگر حضرت علیؓ اللہ

علیہ وسلم کا یہ حکم موجب اعتراض نہیں اور حضرت علیؓ کا یہ انکشاف موجب فضیلت نہیں تو حضرت فاروقؓ علیہ السلام کا وہ حکم کس طرح موجب اعتراض ہو سکتا ہے اور حضرت علیؓ کا مذکورہ الصدمہ انکشاف کس اعتبار سے موجب فضیلت قرار دیا جاسکتا ہے؟ فقہ کو دیا بالولی الا بصار۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے نکلی تو ایک شخص نے اسے راستے میں گرا لیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ اس عورت نے شریک اور وہ شخص بھاگ گیا۔ ایک دوسرا شخص اس کے پاس سے گزرا تو اس عورت نے اسے زانیہ سمجھ لیا اور مجرم قرار دیا۔ پاس سے گزرنے والی مہاجرین کی ایک جماعت نے اسے پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر حال کے مطابق اس پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر وہ اصل مجرم جس نے عورت کے ساتھ زنا کیا تھا بول اٹھا اور کہا کہ حقیقی مجرم میں ہوں۔ آپ نے پہلے شخص سے حکم روک لیا اور اصل مجرم پر حد جاری فرمادی۔ اس کی حق گوئی پر حضورؐ نے فرمایا:-

لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة تقبل منه۔

ترجمہ۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے سارے اہل مدینہ کی طرف سے شمار کیا جاتا تو یہ سب کے لیے کافی تھی۔

اس طرح کے بیسیوں واقعات احادیث و سیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ شریعت ظاہری حالات پر مبنی ہے۔ بواطن امور کا کھج لگانا قانون کی رسائی سے بالاس ہے۔ ہاں اگر ان امور مخفیہ پر کسی اور طریق سے اطلاع ہو جائے تو پھر یہ بواطن بھی ظاہر کا حکم اختیار کر لیتے ہیں۔ اندر میں صدمت حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کے انکشاف کو قبول فرمایا اور اپنے حکم کو روک لیا۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ لولا علی اهلك عمر۔ یہ اذروئے تراضع اور انکسار تھا اور ایسی شخصیات کہ یہ کا اندازہ کلام الیہا ہی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال، حضرت عمرؓ نے نماز تراویح ایجاد کی اور اسے نعت البدعة ھذہ کہہ کر اچھی بدعت قرار دیا حالانکہ پیغمبر اسلامؐ نے کل بدعة ضلالة کہہ کر ہر بدعت کو گمراہی کہا تھا۔ بدعت میں اچھائی کیسے آسکتی ہے۔ اس کا جواب دے کر مشکوٰۃ فرمائیں؟

سائل، ارشاد احمد امرائے عالمگیر

جواب، حضرت فاروقؓ اعظمؓ نے نماز تراویح خود ایجاد نہیں کی۔ بلکہ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا تھا۔ حضورؐ خود فرماتے ہیں:-

لے سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۱۱

شہد کہ تب اللہ علیہ صیامہ وسنن لکم قیامہ^۱
ترجمہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کئے اور میں نے اس

کا قیام (نماز تراویح) تمہارے لیے سنت بنایا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موافقت ترک فرمائی کہ کہیں اس نماز کی فرضیت لازم نہ آجائے
بائیں ہمہ صحابہ کرام متعدد جماعتوں کی صورت میں نماز تراویح کرتے رہے اور حضور کو اس کی اطلاع بھی ہوتی
رہی۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت ہوتے دیکھی اور فرمایا:-
اصابوا ولنعم ما صنعوا۔ انہوں نے صحیح کیا ہے اور جو کیا اچھا کیا ہے۔
ابوداؤد کی یہ روایت امام بیہقی کی کتاب معرفۃ السنن والآثار میں بھی سند حید کے ساتھ موجود ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پر جب موافقت ترک کی تو اسے
عن اصل ترک نہ کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو جو صحابہ علیحدہ علیحدہ جماعتوں کی صورت میں عمل پیرا رہے۔ حضور ان
کی تصدیق نہ فرماتے بلکہ انہیں منع کرتے۔

حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا وہ یہی تھا کہ انہیں متعدد اور متفرق جماعتوں سے بٹھا کر ایک مرکزی جماعت پر
جمع کر دیا کہ چونکہ حضور جنہی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، شریفی کے بعد اب اس موافقت سے جس کے فرض
ہونے کا کوئی امکان باقی نہ تھا۔ حضرت عمرؓ کا عمل محض یہی ہے اسباب تراویح — یا اسباب جماعت تراویح
ہرگز نہیں اور صحیح بخاری میں اس پر فرض موجود ہے باقی رہا آپ کا یہ فرمانا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ یہ محض سبیل
الانام تھا۔ گویا حضرت عمرؓ یہ کہہ رہے ہیں کہ ”اگر یہ بدعت ہے تو چلو بدعت ہی یہی ہے اچھی بدعت ہے“ اور
یہ پورے الفاظ جن سے اس جواب کا لازمی ہونا واضح ہوتا ہے۔ امام محمد بن نصر مزی کی کتاب قیام اللیل
میں موجود ہیں کثیر اعمال میں بھی اس کی تائید موجود ہے۔

فتح الملہم میں ہے کہ آپ نے پوری بات گویا فرمائی تھی لکن کانت ہذہ لبدعة نعت البدعة
ھی۔ (جلد ۲ ص ۱۹) پس مجمل روایت کو دوسری مفصل روایات کی روشنی میں حل کرنا چاہیے۔

جو بات پہلے نہ ہوئی ہو وہ تو بدعت ہے۔ لیکن جو عمل پہلے ہوتا رہا اور پھر بلا اعلان نسخ اسے چھوڑ
دیا گیا۔ اسے کسی طرح بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ اسے اس کی حیثیت میں دوبارہ لے آنا لائق ترقی بات ہو سکتا
ہے بشرطائیں۔ نعمت البدعة ہذہ۔ اسی کو کہتے ہیں۔

پھر بدعت شرعی کی حد تو صحابہؓ کے بعد سے شروع ہوئی ہے وہ خود بدعت کا موضوع کیسے بن سکتے

لہ سنن ابن ماجہ ص ۹۵ فتح الملہم جلد ۲ ص ۱۹

میں۔ ان کا اپنا قول اور عمل خود امت کے لیے حجت ہے۔ اسے اگر چھوڑا جاسکتا ہے تو کسی دوسرے صحابی کی
قول و عمل سے متشک کرتے ہوتے۔ اپنے طور پر اسے چھوڑنے کا کسی کو حق نہیں۔ حضرت حذیفہؓ (ص ۳۶)
فرماتے ہیں:-

کل عبادۃ لم یتعبدھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوھا۔
ترجمہ ہر وہ عمل عبادت جسے حضورؐ کے صحابہؓ نے عبادت نہیں جانا تم اسے عبادت کے طور
پر عمل میں نہ لانا۔
جب صحابہؓ پر تنقید کرنا خود بدعت ہے تو وہ خود بدعت کا موضوع کیسے ہوں گے۔ علامہ عبدالشکور
السامی مہتد میں لکھتے ہیں:-

الکلام فی البدعة علی خمسة اوجه الکلام فی اللہ والکلام فی قدرة اللہ والکلام فی
عبید اللہ والکلام فی اصحاب رسول اللہ۔

ترجمہ۔ بدعت پانچ طرح کی ہے۔ اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا جو پہلوں نے نہیں کہی
تو ان کے بارے میں نیا قول کرنا، اللہ کی قدرت میں لب کشائی کرنا، اللہ کے پیغمبروں کے بارے
میں نئی بات کہنا اور صحابہؓ پر کسی قسم کی تنقید کرنا۔
حافظ ابن کثیر (۴/۴۷۷) لکھتے ہیں:-

اما اهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة
رضي الله عنهم هو بدعة۔

ترجمہ۔ اہل السنۃ والجماعہ ہر اس قول اور عمل کو جو صحابہؓ سے ثابت نہ ہو بدعت کہتے ہیں۔
پس ہر چہ خلفاء راشدین بآل حکم کردہ باشند۔۔۔۔۔ اطلاق بدعت بآل قتال کہو بلکہ
واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ خالد بن عبد اللہ

بخدمت جناب ایڈیٹر صاحب ہفت روزہ دعوت لاہور

السلام علیکم! بعض دفعہ دعوت کے باب الاستفسارات میں شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث
وغیرہ کے الفاظ کہنے میں آتے ہیں شیعہ علماء کی یہ اصطلاح عام لوگوں کو معلوم نہیں۔ اس بات کی دعوت میں
وضاحت کر دیں کہ یہ کون کون بزرگ تھے؟

لہ الاعتقاد للشاطبی جلد ۵ ص ۵۲ شہید ثانی شکور السامی ص ۱۸۹ لہ تفسیر ابن کثیر ص ۱۵۶ لہ شفقہ المصحات جلد ۱ ص ۱۲

۷۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کس کتاب میں ہے کہ اس امت میں ہر صدی کے شروع میں مجددین آتے رہیں گے کیا شیعہ لوگ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں۔ ان کے عقیدہ میں کون کون سے علماء مجدد ہو گزرے ہیں؟

۲۔ شیعہ لوگ اہل تشیع کے الفاظ سے بہت ناراض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اہل شیعہ کہا کرو، اہل تشیع نہ کہو۔ ہمارے شیعہ اسلاف نے اپنے لیے تشیع کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا۔ اس بات کے لیے کوئی حوالہ بتائیں کہ شیعہ علماء نے شیعہ کے لیے کہیں تشیع کا لفظ استعمال کیا ہو؟ مسائل عبدالمہمّد نور بادار خاں نوال

جواب ۱۔ شیعہ حضرات اپنے مندرجہ ذیل علماء کو خاص شہید شمار کرتے ہیں۔ یہ علماء اپنے عقائد میں اس قدر مستصحب اور اپنے معمول میں اس قدر سفاک، بے باک اور زبان دراز تھے کہ ان کی زبان تیرانہ صحابہ کرام کو معاف کرتی تھی اور نہ ان کے سبب و شتم سے کسی بزرگ اور ولی کا دامن محفوظ تھا۔ اس جرم کی پاداش میں یہ اپنے کیم کر دار کو پہنچے اور وقت کی مسلمان حکومتوں نے ناموس صحابہ کے باب میں اپنی اسلامی غیرت کا پورا ثبوت دیا۔ ان کے نام یہ ہیں۔

①۔ شہید اول: شیخ شمس الدین محمد بن مکی الاطلی۔ یہ قاضی برہان الدین مالکی اور علامہ ابن جہاۃ الشافعی کے حکم سے قتل کئے گئے۔ بعض شیعہ شیخ محمد بن جمال الدین کو شہید اول کہتے ہیں۔ یہ علامہ علی کے بیٹے فخرالحقین کے شاگرد تھے ان کا زمانہ امیر تیمور کا تھا۔

②۔ شہید ثانی: شیخ زین الدین۔ یہ مشہور شیعہ عالم شیخ بہاؤ الدین آملی کے باپ شیخ حسین کے استاد تھے۔ ترکوں کے حکم سے صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے کے جرم میں قتل کئے گئے۔

③۔ شہید ثالث: قاضی نور اللہ شوشتری۔ یہ منغل تاجدار بہانگیر کے حکم سے قتل کئے گئے۔ ان کی قبر گورہ میں ہے۔ مجالس المؤمنین اور احقاق الحق کے مصنف یہی ہیں۔ ان کی قبر کے پاس سے اگر گدھا مشہور نالا ہوتا ہے۔ ذائقین اس طرح ان کا پتہ چلاتے ہیں۔

۲۔ ہر صدی میں مجدد آنے کی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں سے سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہے شیعہ حضرات بھی اسے روایت کرتے ہیں اور ان کی معتبر کتاب مستدرک میں جامع الاصول سے یہ روایت منقول ہے۔ شیعہ کے نزدیک قرونِ ماضیہ کے مجددین یہ گزرے ہیں۔۔

- ①۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت امام باقر و وفات ۶۰ھ
- ②۔ دوسری صدی کے مجدد حضرت امام رضا و وفات ۲۰۳ھ
- ③۔ تیسری صدی کے مجدد ملا محمد بن یعقوب انکلینی و وفات ۳۲۹ھ

④۔ چوتھی صدی کے مجدد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ و وفات ۱۲۴۷ھ

یا بقول بعض علماء شیخ معین و وفات ۱۲۵۲ھ

⑤۔ پانچویں صدی کے مجدد شیخ فضل بن حسین صاحب تفسیر مجمع البیان و وفات ۱۲۵۴ھ

⑥۔ چھٹی صدی کے مجدد خواجہ نذیر طوسی وزیر ہلاکو خاں و وفات ۱۲۶۲ھ

⑦۔ ساتویں صدی کے مجدد ابن مطہر علی و وفات ۱۲۸۲ھ

⑧۔ آٹھویں صدی کے مجدد محمد جمال الدین شہید اول و وفات ۱۲۸۲ھ

⑨۔ نویں صدی کے مجدد شیخ علی بن عبد العال الکرکی العالی (محقق ثانی) و وفات ۱۲۹۰ھ

⑩۔ دسویں صدی کے مجدد شیخ محمد بن اسکینی العالی المعروف شیخ بہائی و وفات ۱۳۰۰ھ

⑪۔ گیارہویں صدی کے مجدد ملا محمد باقر مجلسی و وفات ۱۳۰۰ھ

⑫۔ بارہویں صدی کے مجدد ملا محمد باقر مہبائی و وفات ۱۳۰۰ھ

⑬۔ تیرہویں صدی کے مجدد مراد محمد بن حسن الشیرازی و وفات ۱۳۱۲ھ

⑭۔ (یہ نہایت شیعہ مذہب کے تفسیر میل رکن الاسلام محمد ہاشم انحرسانی الشہیدی نے پیش کی ہے۔ چودہویں صدی کے شیعہ علامہ روح اللہ غنی و وفات ۱۳۱۲ھ کا نام لیتے ہیں۔)

⑮

۳۔ تشیع کا لفظ کوئی مخالف نام نہیں۔ شیعہ حضرات خواہ مخواہ اس سے ناراض ہیں۔ شیعہ حضرات کے نامور عالم یوسف بن سجی المصنعی الصنعانی نے ان شعراء پر جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے ایک مستقل کتاب لکھی تھی اس کتاب کا نام ہی یہ ہے "نسبۃ السحر فہم تشیع و شعر" اس میں شیعہ مذہب کے اختیار کرنے کو صریح طور پر تشیع کہا گیا ہے۔ ہلاکو خاں کے پڑپوتے خواجہ غلام کو علامہ ابن مطہر علی نے شیعہ کیا تھا۔ اس کے متعلق علامہ محمد ہاشم انحرسانی یوں لکھتے ہیں۔

مرحوم علامہ سید شمس الدین تشیع سلطان محمد القلیب بہ شاہ جہان طہران ایران اس میں شیعہ ہونے کے لیے مزید طور پر تشیع کا لفظ موجود ہے پس شیعہ علماء کی اس لفظ سے گریز پائی نہیں ان کی علمی اور زندگی دوسرے ہے۔ وہ اس لیے اس لفظ سے بچتے ہیں کہ اس میں علیحدگی اور تفرقہ بندی کا مفہوم نہایاں طور پر پایا جاتا ہے کہ یہی لوگ فرقہ بندی کرنے والے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

خالد محمود عفا اللہ عنہ

۱۔ منتخب التواریخ ص ۵۶ یہ کتاب ۱۲۴۹ھ میں طہران سے شائع ہوئی ہے۔ لے ایضاً ص ۵۶

سوال ۲: مکرری ایڈیٹر صاحب دعوت لاہور

سلام مسنون، حضرت علامہ خالد محمود صاحب ایم اے۔ پروفیسر ایم اے۔ او کالج لاہور
آپ مورخہ ۴ اگست کو ہمارے ہاں علاقہ حصار میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے یہاں ایک گفتگو
میں فرمایا تھا کہ حضرت حسینؑ کی بیٹی حضرت سکینہؑ کا نکاح حضرت عثمانؓ کے پوتے کے ساتھ ہوا تھا شیعہ
حضرات کہتے ہیں کہ بی بی سکینہؑ کا انتقال چار سال کی عمر میں ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا اس عمر میں کہیں
نکاح ہوا ہو۔ اس مسئلہ کی تحقیق فرمائیں؟
صوفی غلام سرور اذھار

جواب: شیخ مفید شاد میں اور علامہ طبرسی، علامہ اورلے میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسینؑ کی دو بیٹیاں
تھیں۔ ۱۔ فاطمہ خاتون۔ ۲۔ سکینہ خاتون۔ ان دونوں کے متعلق کماؤں کی تحقیق حسب ذیل ہے:-

۱۔ فاطمہ خاتون، ان کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ تھیں، ان کا نکاح حضرت امام حسینؑ نے اپنے بھتیجے
حسن مثنیٰ سے کیا۔ ان سے ان کے ہاں تین بیٹے پیدا ہوئے، ان کے بعد اس فاطمہ بنت حسینؑ کا نکاح حضرت
عثمانؓ کے پوتے عبداللہ بن عمرو سے ہوا۔

۲۔ سکینہ خاتون، ان کی والدہ رباب بنت امرو القیس تھیں، علامہ طبرسی، علامہ اورلے میں لکھتے
ہیں کہ ان کا نکاح امام حسینؑ نے عبداللہ اسحق سے کیا تھا، مگر رخصتی سے پہلے ہی عبداللہ اسحق انتقال کر گئے
ان کے بعد ان کا نکاح حضرت مصعب بن زبیر سے ہوا۔ ان کے بعد اسی سکینہ بنت اسحقؑ کا نکاح حضرت
عثمانؓ کے چھوٹے بیٹے سے ان کے پوتے حضرت زید بن عمر سے ہوا۔

اس طرح حضرت حسینؑ کی دونوں بیٹیاں حضرت عثمانؓ کے خاندان میں بیاہی گئیں، ان نکاحوں
کی تصریح شیعہ کی معتبر کتابیں تذکرہ سبط ابن جوزی اور منتخب التواریخ ص ۲۴ مطبوعہ طہران وغیرہ میں موجود
ہے، مشہور شیعہ مؤرخ اور جرح سید امیر علی نے اپنی کتاب تاریخ صحرا نشیناں

کے ص ۲۲ کے حاشیہ پر اس سکینہ بنت اسحقؑ کے حضرت عثمانؓ کے پوتے کے
نکاح میں آنے کو صریح لفظوں میں تسلیم کیا ہے واللہ اعلم بالصواب، کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: ہمارے علاقہ میں ایک پادری صاحب قرآن شریف کی آیات سے مسلمانوں کو ایک مخالف دے
رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ مسیح روح اللہ ہے تو کیا اس سے اس کی الوہیت ثابت نہیں ہوتی؟
خدا کے قدوس کی روح کچھ خدا سے کم تر نہیں، اس لیے حضرت یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں، وہ ان آیات
سے استدلال کرتا ہے:-

۱۔ و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنحننا فيه من روحنا۔ (پ ۲ تحریم ۲)
ترجمہ: اور مریم بیٹی عمران کی تھی جس نے روکے رکھا اپنے آپ کو مرد سے، پس ہم نے
اس کے گریبان میں اپنی روح بھونک دی۔

۲۔ انما المسموع عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاہالی مریم و روح مندہ۔ (پ ۳ شمار ۴)
ترجمہ: مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے اتارا امریکہ کی طرف
اور روح ہے اس کی طرف سے۔

ان آیات سے الوہیت مسیح اور ابنیت مسیح کے حق میں بہت سے شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔
ان کی تفصیل و تحقیق مطلوب ہے؟ سائل: غلام مصطفیٰ ازبہا دلپور

جواب: قرآن پاک میں صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہی روح کی نسبت خدا کی طرف نہیں ہے
بلکہ کئی مقامات پر روح کی نسبت خدا کی طرف ہونا کچھ اور برگزیدہ بہتوں کے لیے بھی وارد ہے پس اگر روح اللہ
یا خدا کی طرف سے روح وغیرہ کے اطلاقات الوہیت، یا ابنیت خداوندی کا شہرہ پیدا کرتے ہیں تو ان برگزیدہ
شخصیتوں کے متعلق تو کوئی بھی اس اعتقاد باطل کا قائل نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں
قرآنی ہدایت یہ ہے:-

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ۔ (پ ۱ السجدہ ع ۱)

ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے اسے برابر کیا اور اس میں اپنی روح بھونک دی۔

اس آیت میں روح کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہے۔ اور اس کا موزون نفع حضرت آدم علیہ السلام
کی ذات ہے، اگر روح سے مراد (معاذ اللہ) ذات خداوندی یا ابنیت خداوندی ہو تو لازم آئے گا کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خدا یا خدا کا بیٹا کہا جائے اور اس صورت میں کل نبی آدم ابنا کے باری تعالیٰ
قرار پائیں گے حالانکہ ان کو لازم کا کوئی بھی قائل نہیں، پس مذہب بالبداعت باطل ہے، ایک اور مقام پر
وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا:-

فَاِذَا سُوِّيْتُمْ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ فَقُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ۔ (پ ۳ حجر ص ۱۳ ع ۵)

ترجمہ: پھر جب میں آدم کو ٹھیک بناؤں اور اس میں اپنی روح بھونک دوں تو تم اس
کے سامنے سجدہ میں جاؤ۔

ان آیات میں اللہ رب العزت نے صریح طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے نفس ناطقہ کو اپنی
روح فرمایا اور اس کے لیے روحہ اور روحی کے اطلاقات فرمائے، پس معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

انسان میں اپنی جان ڈالی یعنی اپنی طرف سے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ تحقیق یہ ہے کہ ویسے تو ہر مخلوق اللہ رب العزت کی ہے اور وہی سب کا مالک، مدبر اور متصرف ہے۔ لیکن اللہ رب العزت بعض اوقات کسی مخلوق کو خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف نسبت اور اضافت کر لیتے ہیں اور اس سے مقصد اس مخلوق کا اکرام، اعزاز اور تشریف ہوتی ہے اس شرف ہی کو اضافت تشریف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں کسی ایک گھر میں ممکن نہیں مگر مسجد حرام پھر بھی بیت اللہ شریف کہلاتی ہے اور اس کے معنی ہیں "اللہ کا گھر" اس سے کعبہ کی عظمت مقصود ہے۔ یہ اضافت صرف تشریف ہے۔ قرآن عزیز میں ہے:-

وَعهدنا لى ابراهيم واسماعيل ان طهرنا بيتك للطائفين والعاكفين والركع

السجود۔ (پ البقرہ آیت ۱۲۵)
یہاں صریح طور پر کعبہ مکہ کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو "ناتۃ اللہ" کہا گیا ہے۔ وہ ایام ماضیہ جن میں رب العزت کی قدرت کا خصوصی اظہار ہوا "ایام اللہ" کہلاتے ہیں۔ ماہ رجب کو "شہر اللہ" (اللہ کا مہینہ) کہا جاتا ہے اور مساجد عجی خانہ خدا کہلاتی ہیں۔ ایسے سب اطلاقات مذکورہ مخلوقات کے لیے خواہ وہ زمانی ہوں یا مکانی تشریفات اور رکنا ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روح اللہ ہونے کی حقیقت بھی اکلام اور تشریف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی وہ روح مقدسہ جس کے اختصاصات کی وجہ سے رب العزت نے اسے اپنی خاص روح ارشاد فرمایا۔ علاوہ ازیں جن چیزوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی عادت عامہ کے خلاف عجیب طور پر ہو اللہ تعالیٰ اس کی نسبت بھی اپنی طرف فرماتے ہیں۔ جیسے ہر ایک کا رازق اور روزی رسال اللہ تعالیٰ ہے مگر حضرت مریم طہارہ کے پاس جب خلاف موسم میرے آنے تھے تو انہوں نے انہیں خصوصیت کے ساتھ حوض عند اللہ فرمایا۔ کیونکہ ان کا ظہور عام عادت اللہ کے خلاف تھا اور مقام کی نزاکت بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی نسبت براہ راست خدا تعالیٰ کی طرف ہو۔ سورہ جاثیہ میں تو زمین اور آسمان کی ہر مخلوق کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسی انداز میں ظاہر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو "روح منہ" کہا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے:-

سخر لکھما فی السموات وما فی الارض جمیعاً منہ۔ (پیشا البقرہ ۲)

پس روح منہ کے معنی کرتے ہوئے اس قرآنی اطلاق جمیعاً منہ کو بھی دیکھ لیا کریں۔ اس سے بڑھتیاہ جاتا رہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔
کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال ۱: محرم میں حضرت امام حسینؑ کا یوم شہادت جس طرح یوم عاشورہ کو منایا جاتا ہے۔ اسی طریق کا آغاز کب سے ہوا۔ یہاں ایک عالم دین نے یہ کہا ہے کہ بارہ اماموں کے دور تک اس رسم کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہ طریق ماقم بہت بعد میں قائم ہوا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس پر کوئی تاریخی حوالہ پیش فرمائیں۔ ہو سکے تو کسی شیعہ مصنف کا حوالہ بھی پیش کر دیں؟ سائل۔ ارشاد احمد سرائے عالمگیر
جواب: یہ ٹھیک ہے کہ گیارہ اماموں کے عہد مبارک تک تقریبات محرم کا یہ انداز روئے زمین پر کہیں نہ تھا۔ نہ شیعہ کتب فقہ میں اسے کوئی مذہبی تقاضا بتلایا گیا ہے۔ یوم عاشورہ کی یہ صورت بہت بعد میں ایجاد ہے۔ دسویں صدی عیسوی میں المستنکفی باللہ عباسی حکمران تھا۔ اس کے دربار میں معز الدولہ دیلمی ایک مشہور شیعہ امیر تھا۔ جس نے ۳۹۹ھ میں اسے تخت سے اتار کر المیطع کو تخت پر بٹھایا شیعہ کی موجودہ تقریبات کا مجدد دیلمی ہے اور یہ سب رسوم اسی کی شریعت ہیں۔ بارہ اماموں کا دامن ان رسوم سے بالکل پاک رہا ہے۔ المیطع نے ۳۹۹ھ سے لے کر ۴۱۲ھ تک حکومت کی۔ مشہور مستشرق Hitti اس دور کے متعلق لکھتے ہیں:-

Shia Festivals were now established, particularly the Public mourning on the anniversary of al-Husayn's death (10th of Muharram)¹

ترجمہ: شیعہ میلے اب اس دور میں قائم ہوئے خاص طور پر حضرت امام حسینؑ کا پبلک مقامات پر ماقم جو دسویں محرم کو ہوتا ہے اسی دور کی ایجاد ہے۔

Justice Ameer Ali جسٹس امیر علی بھی رقمطراز ہیں:-

Muiz-ud-Daula, although a patron of Arts and Literature was cruel by nature. He was a Shia and it was he who established the 10th Day of the Muharram as a day of mourning in commemoration of the Massacre of Karbla.

ترجمہ: معز الدولہ اگرچہ علم و ادب کا مرقی تھا۔ مگر اس کی فطرت بہت ظالم تھی۔ وہ شیعہ تھا اور یہی وہ شخص ہے جس نے دسویں محرم کو شہادت کر بلا کی یاد میں یہ طریقہ قائم کیا۔ واللہ اعلم۔ خالد محمود عفا اللہ عنہ

۱۔ ۳۹۹ھ مطبوعہ لندن ۱۹۵۱ء History of the Sarcens ۲۔ ۳۹۹ھ مطبوعہ لندن ۱۹۵۱ء

ل: تادیبانی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعوے کیا۔ اگر یہ محض افتراء اور جھوٹ تھا تو وہ شیطانی تک زندہ کیسے رہے۔ جو شخص خدا پر افتراء باندھے وہ نہایت ذلت کی موت مرتا ہے۔ شیطانی تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر مرزا صاحب کا سلسلہ تو ان کے بعد بھی قائم ہے اس معاملے وضاحت کیجئے؟

اب: فلاح نہ پانا اور فائر المرام نہ ہونا، یہ صرف انہیں کفار سے خاص نہیں جو اللہ رب العزت افتراء کر کے اللہ پر جھوٹے دعوے کریں۔ بلکہ قرآن کی رو سے کوئی کافر بھی فوز و فلاح کا مستحق نہیں ان کریم میں ہے۔

اہل لا یفلح الکافرون۔ (پ: المؤمنون)

ترجمہ: بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔

اس آیت کی رو سے کوئی کافر خواہ وہ ہندو یا عیسائی، دہریہ ہو یا یہودی، ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ اب اس فلاح نہ پانے اور کامیاب نہ ہونے کو کسی خاص قسم کے کافروں سے مخصوص لڑنا اور یہ کہنا کہ جو شخص نبوت کا جھوٹا دعوے کرے وہ فلاح نہیں پائے گا۔ یہ محض سیدہ زوری اور حکم ہے قرآن کریم اس خیال کی تائید نہیں کرتا۔ وہ شخص جو خدا پر افتراء باندھے اور وہ شخص جو اللہ کی آیتوں اور نشانوں کو جھٹلائے قرآن میں دونوں کو ایک ہی لڑی میں پر دیا گیا ہے اور پھر دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ ایسے ظالم ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے۔

ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياتيه انه لا

ینلع الظالمون۔ (پ: انعام ع ۳)

ترجمہ: اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی نشانوں کو جھٹلائے۔ بے شک ایسے ظالم ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔

فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياتيه انه لا

ینلع المجرمون۔ (پ: یونس ع ۲)

ترجمہ: اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کی تکذیب کی۔ ایسے گنہگار یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔

ان آیات کریمہ میں "مفتری علی اللہ" اور "کذب بایات اللہ" دونوں کو ایک ہی حکم میں داخل کیا گیا ہے۔ پس اس عدم فلاح اور ناکامی کو مفتری علی اللہ سے خاص کرنا فہم قرآن سے غالی ہونے کی وجہ سے ہے۔ فلاح نہ پانے سے یہ مراد لینا کہ وہ طبعی پوری نہ کریں گے۔ یا دنیا میں کسی قسم کی عزت نہ پائیں گے۔ یہ نظریہ بالکل غلط اور ہدایت کے خلاف ہے جن لوگوں نے تاریخ عالم کے نشیب و فراز دیکھے ہیں اور نیکیوں اور بدوں کی دنیوی تاریخ ان کی نظر سے اوجھل نہیں۔ انہیں یقین ہے کہ ان آیات قرآنیہ میں کامیابی سے مراد دنیا کی کامیابی نہیں۔ بلکہ آخرت کی فوز و فلاح مقصد دے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے تمام ساتھیوں سے خطاب فرمایا تھا۔

قال لهم موسى وبیکم لا تقنطرون علی الله کذبا فیسحکم بعدذاب

وقد خاب من افترى۔ (پ: طہ ع ۳)

ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تمہارے حال پر افسوس ہے خدا تعالیٰ پر تم

افتراء باندھتے۔ الہا کرنے سے خدا تمہیں کسی عذاب سے برباد کر دے گا بے شک

جس نے خدا پر افتراء باندھا وہ نامراد اور خاسر رہا۔

اس اہمیت شریعہ میں فرعون اور اس کے ماننے والوں سب کو مفتری علی اللہ کہا گیا ہے اور پھر سب کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ یقیناً نامراد رہیں گے۔ فرعون نے چار سو برس تک حکومت کی اور اس مدت دراز میں اسے کبھی سر درد تک نہ ہوئی۔ مگر بائیس ہجہ وہ قرآن کی رو سے خاسر و خاسر اور محروم الفلاح تھا۔ مرزا صاحب اس آیت کا آخری جملہ قد خاب من افترى تو پیش کرتے ہیں۔ مگر پوری آیت نقل نہیں کرتے۔ تاکہ بات مکمل نہ جائے اور حقیقت سے پردہ نہ اٹھ جائے کہ خدا پر افتراء باندھنے والے چار سو برس تک بھی کامیابی سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ محض دنیوی زندگی ہے حقیقی زندگی میں یہ لوگ ایک آن واحد کے لیے بھی فائر الفلاح نہیں کہے جاسکتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمد عثمانی

سوال ۱: تاریخ کی رو سے کیا کسی شخص کی نشاندہی کی جاسکتی ہے جس نے جناب پیغمبر اسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور پھر آخر عمر تک وہ باعزت اور محفوظ رہا ہو۔ یہاں تک کہ اس کا سلسلہ اس کے بعد بھی چلتا رہا ہو۔ اس کی بھی تحقیق مطلوب ہے؟

فضل رحیم اذ شیخ پورہ

جواب: انتہائے مغرب میں برغراط قوم کا ایک شخص صاحب بن طریف گزرا ہے جس نے نبوت کا

دعوے کیا تھا اور یہ بھی دعوے کیا تھا کہ اس پر ایک قرآن بھی اترتا ہے۔ اس قرآن کی بعض سورتوں کے نام یہ تھے۔ سورۃ البک، سورۃ النحر، سورۃ آدم، سورۃ ہاروت و ماروت، سورۃ غراب الدینا وغیرہ وغیرہ۔ صاحب کا یہ بھی دعوے تھا کہ میں مہدی اکبر جو جن کی خبر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دعوے نبوت کے ساتھ اسے اتنا فروغ ہوا کہ اپنے پورے علاقہ کا بادشاہ بن گیا۔ سینتالیس سال کے قریب اس نے حکومت کی اور اپنی تمام سیاسی اور مذہبی مہمات کا سربراہ رہا۔ اس کے بعد سرداری اس کے بیٹے الیاس کو ملی۔ اس نے پچاس سال کے قریب حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یونس برسرِ اقتدار آیا۔ جس نے اپنے دادا صاحب بن طریف کے مذہب کو بہت ترقی دی اور چوالیس برس کے قریب حکومت کی۔ صاحب بن طریف کے زمانے میں خلافت بغداد پر ہشام بن عبد الملک کا قبضہ تھا۔ مؤرخ شہیر علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:-

زعمائہ المہدی الاکبر الذی یخرج فی اخر الزمان وان عیسیٰ یكون صاحبه ویصلی خلفه وان اسمه فی العرب صالح وفي سیرانی مالک وفي العجمی عالم وفي البلبانی روبیا وفي البربری دربا ومعاہ الذی لیس بعبدہ نبی۔

ترجمہ۔ اس کا دعوے تھا کہ وہی مہدی اکبر ہے جو قریب قیامت میں ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ اس کے ساتھ ہی ہوں گے اور اس کے چھپے نماز پڑھیں گے۔ عرب میں اس کا نام صالح تھا، سیرانی میں مالک، عجمی میں عالم، عبرانی میں روبیا اور بربری میں دربا تھا اور اس کا معنی ہے الذی لیس بعبدہ نبی۔ اس کے بعد اب کوئی اور نبی نہ ہوگا۔ یونس کے بعد صاحب کا پڑ پوتا ابوغفر برسرِ حکومت آیا دیہ معاذ بن الیخ بن طریف تھا، اس کے متعلق فاضل ابن خلدون لکھتے ہیں:-

واشتدت شوکتہ وعظم امرہ۔

ترجمہ۔ اسے عظیم شوکت حاصل تھی اور اس کی حکومت بلند پایہ تھی۔

ابوغفر کے بعد ابوالانصار برسرِ اقتدار آیا۔ جس نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو بہت فروغ دیا۔ اس کے بعد ابو منصور عیسیٰ کا دور آیا جو بر غوطہ کا ساتواں بادشاہ تھا۔ اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں:-

لہ تاریخ ابن خلدون جلد ۶ ص ۱۰۰

وادعی النبوة والکھانة واشتد امره وعلاسلطنته ودانت له قبائل العرب۔

ترجمہ۔ اس نے بھی نبوت اور غیب دانی کا دعوے کیا۔ اس کی حکومت اور سلطنت بہت دور کی تھی اور مغرب کے تمام قبائل اس کے آگے سرنگوں تھے۔ اس کے بعد اس خاندان کا سلسلہ نہایت ذلت سے ختم ہوا۔

ان متعلق سے یہ امر مدبر روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ دعوے کو مغربی کے سلسلے کو بقا نہیں ہوتی یا ضروری ہے کہ وہ بیس یا تیس سال کے اندر اندر ہلاک ہو جائے۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ **مقام غور**، علاوہ ازیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی مدعی نبوت کا لازمی طور پر قتل ہونا اگر اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہو تو پھر وہ پیغمبر ان کرام جو سچے ہو کر بھی مقام شہادت پاگئے اور انہیں ان کے مخالفین نے قتل کیا۔ ان کی صداقت کیوں نہ مشتبہ نہ ہو جائے گی۔ جب لازم ممکن نہیں تو لازم بالبداهت خود بخود باطل ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ۳۲ سال کی عمر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں:-

قتل یحییٰ قبل دفع عیسیٰ علیہ السلام۔

ترجمہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے سے بہت پہلے۔ ایسا ہی تاریخ طبری جلد ۳، الاخبار الطوال ص ۱۲، تاریخ کامل جلد ۱ ص ۱۱۰، فتوحات الہیہ جلد ۱ ص ۲۲۲، تفسیر فتح البیان جلد ۱ ص ۱۳، بحر حیط جلد ۱ ص ۲۳، تفسیر جمل جلد ۱ ص ۱۰۰، کشف ص ۱۰۰، و منشور جلد ۱ ص ۲۲۲ اور تفسیر مراح لبید لامام النووی میں مذکور ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

کتبہ خالد محمود وعفا اللہ عنہ

سوال ۱۱۔ سورۃ کوثر کب نازل ہوئی؟

- ۱۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوئی اور بیوی بھی تھی؟
- ۲۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سورۃ کوثر نازل ہونے کے بعد کی ہے یا پہلے؟
- ۳۔ حضرت زکریٰ دوسری بیٹیاں بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی تھیں یا کسی اور بیوی کے بطن سے؟
- ۴۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ دنیا میں زندہ رہے؟

لہ تاریخ ابن خلدون جلد ۶ ص ۱۰۰، تفسیر ابنی السعد جلد ۲ ص ۲۲۲، تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۲۲۲

(یہ سوالات مولانا عبدالرحمن صاحب اسٹاف ایڈیٹر و التفسیر جامعہ اشرفیہ لاہور کی معرفت دفتر میں موصول ہوئے تھے۔ مولانا صاحب نے جواب کے لیے یہ سوالات دفتر دعوت میں بھیجا دیئے ہیں۔)

الجواب: ۱۔ سورہ کوثر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور یہ مکی سورت ہے۔ مگر شیعہ مفسرین کہتے ہیں کہ بعض کے نزدیک مدنی ہے۔

علامہ علی بن ابراہیم قمی جو علامہ ابن عقیب الکلبینی کے استاد ہیں۔ اس سورت کو مدنی قرار دیتے ہیں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم شہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات پر بعض لوگوں نے آپ کو تبرکاً دیا۔ ابراہیم سے کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَنَا اعطَيْتُكَ الْكُوْثَرَ علامہ قمی لکھتے ہیں:-

الکُوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ اعطى الله محمداً صلى الله عليه وسلم عوضاً عن ابنه ابراهيم عليه السلام۔

ترجمہ: کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بیٹے ابراہیم کے بدل میں عطا فرمائی۔

اس حقیقت سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء کی ولادت اس سورت کے نازل ہونے سے بہت پہلے کی ہے اور اگر اس سورت کو مکی قرار دیا جائے تو پھر اسے آپ کے بیٹے طاہر کی وفات پر پیغام تسکین کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے اور یہی سید عمار علی کی رائے ہے۔ علامہ کلبینی کے بیان کے مطابق حضرت طاہر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سے پہلے پیدا ہوئے اور علامہ محمد ہاشم انحراسانی کے بیان کے مطابق ایام کودکی میں وفات پائی۔ طاہر کے یہ سانحہ حضرت سیدہ کی ولادت کے بعد کا ہے۔ پس اس سورت میں بھی یہ سورت حضرت فاطمہ الزہراء کی پیدائش کے کافی بعد نازل ہوئی ہے۔

۲۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب تک حضرت خدیجہ بریں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا سب سے پہلا نکاح حضرت سودہ بن زمعہ سے ہوا۔ اور یہ آپ کی نبوت کا دسواں سال تھا۔

۳۔ اس کا جواب ۱۔ کے ضمن میں گزر چکا۔

۴۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لہجے کے لہجے سے ہی تھیں۔ علامہ ابن عقیب الکلبینی لکھتے ہیں:-

۱۔ دیکھئے تفسیر عمدة البیان ص ۶۹ طبع قدیم ۲۔ تفسیر قمی ص ۲۴۱ مطبعہ ایران

۳۔ تفصیل کے لیے دیکھئے ذرفانی جلد ۲ ص ۲۶

وتزوج خديجة و هو ابن بضع وعشرين سنة فولد له منها قبل مبعثه القاسم ورقية وزينب وام كلثوم فولد له بعد البعث الطيب والطاهر والفاطمة۔

ترجمہ: اور آپ نے خدیجہ سے نکاح کیا اور آپ کی عمر پچیس سال کی تھی۔ ہاں ان کے بطن سے بعثت سے پہلے قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئے اور بعثت کے بعد طیب طاہر اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔

منتخب التواریخ میں ہے:-

از اصول کافی مستفاد ہے شہود کہ اس بزرگوار از خدیجہ کبریٰ سہ سیر داشت، و چہار دختر تر ترجمہ: اصول کافی سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے خدیجہ الکبریٰ سے تین بیٹے اور چار بیٹیاں پیدا ہوئیں۔

۵۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تیرہ یا چودہ سال تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال ۱۸: آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہونے میں کیا اسلام اور عیسائیت سمجھتا ہیں؟ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ گناہ اولاد آدم میں وراثتہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے جس کے لیے کفارہ یسوع ضروری ہے؟ کیا آپ سے گناہ کا عذر ہونا قرآن پاک کی نص صریح ہے۔ اس کی وضاحت فرمائیں؟

سائل: عبدالرحیم گارڈن ٹاؤن لاہور

جواب: ہم اہلسنت کے نزدیک عصمت نبوت لازمہ نبوت ہے اور انبیاء کرام کے معصوم ہونے کا عقائد ضروریات دین میں سے ہے۔ عقیدہ عصمت نبوت یہ ہے کہ انبیاء کرام حکم باری تعالیٰ کی ارادی مخالفت سے بالکل معصوم ہیں اور اگر کبھی غیر ارادی خطا ہو جائے تو اس پر انہیں باقی نہیں رہنے دیا جاتا۔ آدم علیہ السلام سے بیشک خطا سرزد ہوئی، لیکن وہ اس پر اڑے یا ڈٹے نہیں رہے قرآن عزیز میں ہے:-

ولو نجد له عذراً۔ اور ہم نے آدم کی اس خطا پر پھٹکی نہ پائی۔

جب آدم علیہ السلام ہی اس خطا پر نہ اڑے اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کی توبہ قبول فرمائی بلکہ انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور اپنا جہتگی گردانا تو پھر اس گناہ کے ان کی اولاد میں وراثتہ منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ وہ اسے توجہ قرار دیتا ہے کہ اللہ

۱۔ الکافی مع الصافی جلد ۲ ص ۱۲۷ ۲۔ منتخب التواریخ ص ۲۳ ایران

رب العزت کسی کی خطا سے درگزر فرمائیں۔ لیکن اس عمل کی اسلام کے قانون انصاف میں کوئی گنجائش نہیں کہ گنہگاروں کے گناہ ایک بے گناہ کے سرگاد دیئے جائیں اور پھر اسے بھانسی پر لٹکا دیا جائے۔
تعالی اللہ عن ذلک علو کعبہ۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ۔

سوال : ائمہ اہلبیت کے پاس جو قرآن پاک صحافہ ترتیب نزول کے مطابق تھا یا بالکل ہو بہو وہی تھا جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی سند اور حوالہ چاہیئے ؟ مسائل نسیم از سنت النکھلا ہور
جواب : ائمہ اہلبیت کا مسلک و اعتقاد بالکل وہی تھا جو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا تھا۔ دین کے متعلق ان میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ سب باہم متحد اور متفق تھے۔ رجاء بینہم کی شان ان میں بڑی طرح جلوہ گر تھی۔ ابان بن میمون القدری کہتے ہیں کہ مجھے حضرت امام باقرؑ نے قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا۔ میں نے عرض کی کہ کہاں سے پڑھوں تو آپ نے فرمایا :۔

من السورۃ التاسعہ۔ قرآن پاک کی نویں سورت سے، پھر آپ نے اس کی وصفا میں فرمائی۔ سورہ یونس اور موجودہ ترتیب میں یہ واقعی نویں سورت ہے۔

فاتحہ تو قرآن کا دیا جا چکے ہے۔ اسے چھوڑ کر سورہ یونس قرآن پاک کی نویں سورت التاسعہ منبتی ہے اور یہ موجودہ ترتیب کے بالکل مطابق ہے۔ ائمہ اہل بیت نے اگر ترتیب نزولی سے قرآن جمع کیا ہوتا تو حضرت امام باقرؑ سورہ یونس کو نویں سورت نہ قرار نہ دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ قرآن بالکل اسی ترتیب کے مطابق ہے جو ترتیب ائمہ اہل بیت کے ہاں مسلم اور معتقد تھی۔ واللہ اعلم
کتبہ خالد محمد عفا اللہ عنہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۶۳ء

سوال : ایک شیعہ صاحب نے کہا ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے اگر ناجائز ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں جو سید زادیاں تھیں ان کا نکاح غیر سیدوں سے کس طرح ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹیاں آپ کی حقیقی بیٹیاں ہوتیں تو آپ ان کا نکاح غیر سیدوں سے کسی طرح نہ کرتے۔ اگر ہو سکے تو کسی شیعہ مصنف کا بھی کوئی حوالہ دیں ؟ سائل : اختر عبدالعزیز وکاندار محلہ کران ٹیکملا

جواب : سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیئے کہ سید سے کیا مراد ہے۔ ہمارے بلاد میں سید سے عام طور پر

لہ احوال کافی مع شرح الصافی جلد ۶ ص ۷

اولاد رسول مراد لی جاتی ہے اور جن کے نسب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل ہے انہیں ہی سادات سمجھا جاتا ہے۔ اس صورت میں حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ تو بے شک سید بلکہ سادات ہیں۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ صرف قریشی اور ہاشمی ہیں ان کے نسب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں بلکہ حضرت علیؑ اپنے دادا عبدالطلب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ سید کی اس تعبیر سے ان پر بھی سید کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خرن نہیں۔ ہاں یہ اعزاز و اکرام حضرت فاطمہ الزہراؑ کو حاصل ہے اور ان کے بعد یہ مرتبہ ان کی اولاد میں منتقل ہوا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰؑ کی وہ اولاد جو دوسری بیویوں سے تھی انہیں سید نہیں کہا جاتا۔ حضرت علی مرتضیٰؑ اگر سید ہوتے تو ان کی سب اولاد بھی سید کہلاتی۔ حالانکہ یہ اعزاز صرف اولاد فاطمہ الزہراؑ کو حاصل ہے۔

بائیں ہمہ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ حضرت سیدہ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰؑ سے ہوا۔ یہ اس امر کی واضح شہادت ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے بشرطیکہ وہ غیر سید خاندان قریش میں سے ہو یا کسی ایسے خاندان میں سے ہو جو شرافت یا وجاہت کے لحاظ سے سید کا کفرن کے قریش ایک دوسرے کے کفرن میں خزاہ کوئی ہاشمی ہو، خواہ اموی ہو۔ ہاں عجیب ممالک میں کفارت کا مدار حریت اور اسلام پر ہے۔ درختار میں ہے :۔

الکفایۃ نسباً فقریش بعضہما کفایہما بعض العرب وبتیۃ العرب بعضہما کفایہ بعض ہذا فی العرب واما فی العجم فبعتب وحمیرۃ واصلاماً
ترجمہ : کفر ہونے کا اعتبار نسب پر ہے۔ قریش سب ایک دوسرے کے کفر ہیں اسی طرح باقی عرب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ معاملہ عرب کا ہے عجم میں کفارت کا مدار حریت اور اسلام پر ہے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں :۔

فلو تزوجت ہاشمۃ قریشیۃ غیریہا غیری لہ مردۃ عقد ہا و انت تزوجت عوبیۃ غیریہا غیری لہ مردۃ ۱۰۰۰۰۰

ترجمہ : اگر کسی ہاشمی عورت نے کسی ایسے قریشی سے نکاح کیا جو ہاشمی نہیں تو یہ عقد قبل ہر گاہ ہاں اگر وہ کسی عرب سے نکاح کرے جو قریشی بھی نہیں تو اس کے اولاد کو آپ کی والدہ کا حق ہے۔

ان تقریحات سے معلوم ہوا کہ صدیقی، فاروقی اور عثمانی وغیرہم سب بنی ہاشم اور سادات

لہ درختار جلد ۲ ص ۷۲ مع الشامیہ بالاخصار

بنی ہاشم کے کفو ہیں۔ ایسے نکاح بدول اجازت اور لیا بھی درست ہیں۔ ہاں ان عظیم خاندانوں کے علاوہ جو دوسرے بھی شیوخ ہیں جیسے منسل، پٹھان وغیرہ ان اقدام کا نکاح سید زادی سے اور لیا کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ ہاں ان اقدام میں اگر کوئی شخص کسی مرتبے پر فائز ہو یا کوئی بلند پایہ عالم دین ہو تو اس کا یہ اعزاز و اکرام اسے (قاضی خاں کے نزدیک) سید زادی اور دوسری قریشی عورتوں کا کفو بنا دیتا ہے اور الاشباہ والنظائر میں اسی طرح ہے۔ البتہ علامہ ابن ہمام نے قاضی خاں کا قول نقل کر کے اور پھر اس کی تائید میں قاضی ابویوسف کے ایک فیصلے سے استدلال کر کے اس کفایت کے قائم نہ ہونے پر بیابیع سے ایک نقل پیش کی ہے جس پر یہ عجبی اقدام اگر عام درجے میں ہیں تو فیصلہ یہی سمجھنا چاہیے کہ نکاح بغیر اجازت اولیا کے منعقد نہ ہوگا۔ اور عالم ذی منصب یا شخص ذی وجاہت ہونے کی صورت میں انعقاد نکاح تسلیم کیا جائے گا۔ ہاں اولیا کو فسخ کا پورا اختیار ہوگا۔

شیعہ فقہ کی معتبر کتاب شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہاشمی عدوت کا نکاح غیر ہاشمی مرد سے بالکل جائز ہے۔ اس کی شرح میں فخر مجتہدین شیعہ شہید ثانی زین الدین بن علی بن احمد آملی لکھتے ہیں:-

زوج النبی ابنتہ عثمان و نواج بنتہ زینب بالجانب العاص و لیسامن بنی ہاشم و كذلك زوج علی ابنتہ ام کلثوم من عمرو و تزوج عبد اللہ بن عمرو بن عثمان فاطمہ بنت الحسین و تزوج مصعب بن الزبیر اختہما سکینتہ و هم من غیر بنی ہاشم۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے اور ایک اور العاص سے کیا۔ حالانکہ دونوں بنو ہاشم میں سے نہ تھے۔ اسی طرح حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا، حضرت عثمان کے پوتے کا نکاح حضرت امام حسین کی بیٹی فاطمہ سے ہوا اور حضرت زبیر کے بیٹے کا نکاح امام حسین کی بیٹی سکینہ سے ہوا۔ حالانکہ یہ سب مرد بنو ہاشم میں سے نہ تھے۔

مشہور شیعہ محدث ابن بابویہ قمی من لایحضرہ الفقیہ میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
انما انا بشر مثلكم ان تزوج فیکم و ان زوجکم لکم۔

ترجمہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم میں سے نکاح کرنا بھی ہوں اور تمہیں سے نکاح دینا بھی ہوں۔

لہ دیکھئے فتح القدیر جلد ۳ ص ۱۹ مصری ر ۱۰۰ مسا الک الانہام ص ۹۲ ر ۱۰۰ من لایحضرہ الفقیہ ص ۴۱۲ ایران

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے آپ کو بشر کہنا محض انکساری اور تواضع کے لیے نہ تھا بلکہ اس میں حقیقت بھی تھی۔ اس لیے کہ جو الفاظ محض کسر نفسی کے طور پر کہے جاتے ہیں ان پر آگے کوئی حکم مرتب نہیں کیا جاتا، احکام اسی بہتید پر مبنی ہوتے جو امر واقع ہو محض تواضع نہ ہو۔ یہی محدث ابن بابویہ قمی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

لیس سموا النبی کے سموا لان سموا من اللہ عز وجل و انما اسمہا لیجلہ
انہ بشر مخلوق فلا یتخذ رباً معبوداً۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سہو ہمارے سہو کی طرح نہیں بلکہ اس کا منشاء اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ حقیقت کھل جائے کہ آپ بشر مخلوق ہیں۔ پس یہ نہیں کہ انہیں رب اور معبود بنایا جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں حضرت عثمان ذوالنورین کے نکاح میں تھیں ان کے متعلق حضرت امام جعفر صادق پوری صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صاحبزادیاں تھیں۔ شیعہ محدثین کے نزدیک اس حدیث کی سند بالکل معتبر ہے۔

مسئلہ مذکورہ الصدر میں فیصلہ یہی ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے اس صورت میں بالکل جائز ہے کہ وہ اعزاز و اکرام میں اس کا کفو ہو۔ اور قریش سب ایک دوسرے کے کفو ہیں اور ہاشمیہ کا نکاح غیر ہاشمی قریش سے بالاتفاق جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ خالد محمد عثمانی الشرنوبیہ یکم نومبر ۱۹۶۳ء

سوال: امیر معاویہ صحابی رسول تھے اور صحابہ کرام کی شان میں قرآن شریف میں لکھا ہے۔ وھاوہم وہ آپس میں بہت رحمدل تھے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہو کر پھر مسلمانوں سے کیوں لڑتے رہے۔ ان کی جنگی مہمات مسلمانوں کی ہی آپس کی لڑائیاں تھیں بعض لوگ اس خیال سے حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہیں۔ اس کی تشریح و دعوت میں فرمائیں؟

جواب: یہ الزام واقعات کی روشنی میں بالکل غلط ہے کہ حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کے موجب ہوئے حقیقت یہ ہے کہ آپ اس بات سے طبعاً متنفر تھے کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کے مقابلہ میں بے نیام ہو۔ آپ امیر المؤمنین سیدنا عثمان کے مہاربت قریشی پشتہ دار تھے اور جس طرح

لہ من لایحضرہ الفقیہ جلد ۱ ص ۹۱ ر ۱۰۰ حیات القلوب للجدی جلد ۲ ص ۵۸

حضرت عثمانؓ مسلمانوں کی باہمی خونریزی سے اس درجہ متغیر تھے کہ آپ نے شہادت قبول فرمائی مگر مدعیان اسلام کے مقابل میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ اسی طرح آپ کے یہ تاثرات حضرت امیر معاویہؓ کی سیرت میں بھی پوری طرح جملہ گرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہؓ کو مسلمانوں کے خلاف برادرا ہونے سے حکمت ایزدی نے شکوینہ باز رکھا تھا۔ حضرت ابوسفیانؓ عہد جاہلیت میں ایک عرصہ تک مسلمانوں کے مقابل میں برسر کمان رہے۔ ان کی عمر کا بیشتر حصہ اپنی ہم آراہیوں میں گزرا۔ یہ امر بہت عجیب ہے کہ ان تمام معرکوں میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے (امیر معاویہؓ) کہیں نظر نہیں آئے اور بدر سے لے کر جنگ احزاب تک کوئی شخص آپ کی نشاندہی نہیں کرتا۔ کہیں آپ بھی اپنے باپ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف صفت آرا ہوئے ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ رب العزت نے شکوینی طور پر آپ کو اس سے بچا رکھا تھا۔ کہ آپ مسلمانوں کے مقابل میں چڑھائی کریں۔

۲۔ حضرت عثمانؓ کے خلاف عجمی بغاوت دوروں پر ممتحنی اور آپ کے زیر کمان شامی افواج بہت مضبوط تھیں۔ اس وقت بھی آپ نے اذ خود کوئی پیش قدمی نہ فرمائی۔ بلکہ حضرت عثمانؓ کے منشاء کا پوری طرح احترام کیا کہ ان کی حیات طیبہ میں مسلمانوں کی باہمی خونریزی کسی صورت میں واقع نہ ہونے پائے۔ پھر جنگ جمل میں جب کہ حضرت علیؓ اور حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ کے درمیان چھڑائی تو باوجودیکہ حضرت امیر معاویہؓ کا ذہن حضرت علیؓ کے متعلق صاف نہ تھا۔ آپ نے ان کی مخالفت میں حضرت طلحہؓ و زبیرؓ کے ساتھ کوئی شرکت نہ کی۔ ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سے طبعاً متغیر تھے کہ مسلمانوں کی تلوار مسلمان سے نہ نکلائے۔ حافظ ابن تیمیہ رقمطراز ہیں:-

لعدیکن معاویہ مہم یختار الحروب ابتداء بل کان من امتد الناس
حوصاً علی ان لایسکون بین المسلمین قتال بلہ
ترجمہ: حضرت معاویہؓ جنگ کی ابتداء کرنے والے نہ تھے بلکہ آپ اس بات کے سب سے
زیادہ خواہاں ہوتے تھے کہ مسلمانوں میں باہمی قتال نہ ہرگز نہ ہو۔

جنگ صفین میں بھی آپ نے حضرت علیؓ کے خلاف چڑھائی نہیں کی۔ بلکہ اس میں پہل حضرت علیؓ کی طرف سے تھی اور جب عراقی افواج مقام وغلیہ تک پہنچیں تو حضرت امیر معاویہؓ کو مجبوراً دفاع کے لیے نکلنا پڑا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ جب تک امام مظلوم کے قاتل گرفتار نہ کر لیے جائیں وہ نئے خلیفہ کی بیعت نہیں کریں گے۔ وہ خود مدعی خلافت ہرگز نہ تھے۔ صرف اس امر کے متغیر تھے کہ امام مظلوم کا بے گناہ خون

داد دہی پائے۔ پھر اس جنگ صفین میں بھی باوجودیکہ شامی افواج بہت قوی اور کثیر تھیں۔ آپ نے کھیلے ہوئے قزاقوں کا واسطہ دے کر خونریزی کو بند کر لیا اور معاملہ کو حل کرنے کے لیے فکر و تدبیر اور نظر و استدلال کی راہ اختیار فرمائی۔

یہ گمان سرگزشتہ کیا جائے کہ آپ کا لڑائی سے طبعاً دور ہونا کسی کمزوری یا بزدلی کی وجہ سے تھا۔ جس ذات گرامی نے روم کی سربراہی کی توت، پروہ کاری ضرب لگائی ہو کہ صدیوں کا متحار اور سالہا سال کی قوت سب پامال کر کے رکھ دیئے ہوں۔ اس کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ ابن کثیرؒ "البدایہ والنہایہ" میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ کی ممالک پر سولہ دفعہ حملہ آور ہوئے تھے۔ بڑی لڑائیوں میں حضرت امیر معاویہؓ کی پیش قدمی تاریخ اسلام کے وہ اوج نفوذ ہیں جنہیں مستقبل کی کوئی غلط بیانی نہیں دھوسکتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال ۱: بندہ دعوت الہ کا باقاعدہ مطالعہ کرتا ہے اور میرا خریداری نمبر ۱۳۸۸ ہے۔ براہ مہربانی مندرجہ ذیل سوالات کے جواب سے مطمئن فرمائیے:-

۱۔ عربیت کا اصول ہے کہ مشبہ بہ (جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے) مشبہ (جس کو کسی سے تشبیہ دی جائے) سے اقویٰ ہوتا ہے لیکن ہم درود شریف پڑھتے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیمؑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قطعاً افضل و ارفع اور اکرم و اعلیٰ تھے۔

۲۔ کنت نبیاً و آدم بین الماعود الطین کا درجہ محدثین کے نزدیک کیا ہے۔ برآقیر سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی تھے۔ جب نفس نورت بدن غصری سے پہلے متحقق ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شہرت کا اطلاق کیونکر صحیح ہوگا؟ سائل مشتاق احمد فاروقی
اجواب:- یہ ٹھیک ہے کہ مشبہ بہ مشبہ سے اقویٰ ہوتا ہے۔ زید کو شہ سے تشبیہ دینا اسی صورت میں ہے کہ بہادری کا وصف بیشبہ (جو مشبہ بہ ہے) زید سے (جو مشبہ بہ ہے) زیادہ قوی ہو لیکن یہ امر بھی پیش نظر ہے کہ مشبہ بہ کے مشبہ سے اقویٰ ہونے کے کئی اعتبار ہیں۔ کبھی یہ زیادتی تحقیق و صحت کے پیش نظر ہوتی ہے کہ واقعی وہ مشبہ بہ مشبہ سے اس صفت میں آگے ہوا کہ کبھی یہ زیادتی نفس و صفت میں نہیں۔ صرف شہرت و صفت میں ہوتی ہے کہ مشبہ بہ میں وہ صفت شہرت عام کا درجہ رکھتی ہو۔ اس صورت

میں مشبہ نفس و صف میں مشبہ برے سے فائق بھی ہو سکتا ہے اور بایں ہمہ بنا بر شہرت اسے مشبہ قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ مشبہ بر شہرت میں اس سے آگے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطعی اور یقینی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل و ارفع اور اکرم و اعلیٰ ہیں۔ مگر آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام و درود پر فائز ہونا الفنی اور آفاقی طور پر اس قدر شہرت پانچا تھا کہ آپ بھی انہی کے قلت کے سمندر اٹھ کر آپ پر درود و سلام بنا بر شہرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درود و سلام سے تشبیہ پانے لگا۔ اگرچہ شہرت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے۔ مگر ہمارے اعمال اسلامی کی قانونی حیثیت جس وقت سے متعین ہوتی ہے اس وقت کیفیت یہی تھی اور آج کے اعمال اس وقت کے احکام کی محض اتباع ہیں۔

ثانیاً۔ ہمارے اس درود شریف میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشبہ بر نہیں بلکہ اصل مشبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنی آل کے اور مشبہ بر حضرت ابراہیم علیہ السلام مع اپنی آل کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سیدیکوں کی بی بی اور خود خاتم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی آل ابراہیم میں شامل ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجودیکہ افضل و اکمل ہیں۔ مگر آپ کی آل میں کوئی نبی نہیں جس جب آل کو بھی شامل کر لیا جائے تو مشبہ بر بے شک اقویٰ اور اکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مشبہ اور مشبہ بر دونوں میں شامل ہیں، اس قدر مشرک کو دونوں طرف سے عدا کرنے کے بعد مشبہ میں کوئی نہیں رہتا۔ اور مشبہ بر میں انبیاء کرام کا ایک عظیم گروہ ملتا ہے۔ اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دونوں طرف شامل کر لیا جائے تو صورت مستند وہیں رہتی ہے کہ مشبہ بر مشبہ سے بنا بر وجود معصومین افضل ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آل میں کوئی فرد یا طبقہ ایسا نہیں جو انبیاء سابقین سے افضل ہو اور یہ کہ غیر نبی کی صورت میں بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ائمہ کرام کو انبیاء سابقین سے فضل کہنا اہل سنت کے نزدیک دندقہ و الحاد ہے اور درود شریف کی یہ ترتیب اس عقیدے کی ایک کھلی دلیل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۲۔ حدیث کنت نبیاً و آدم بین الروح والجسد کی ہم معنی حدیث ترمذی شریف مبدئ ثانی ص ۲۲۷ میں موجود ہے اور محدثین کے نزدیک مقبول ہے۔ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ حضور سے سوال کیا گیا تھا مٹی و جبت لک البنوة کہ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا تھا: و آدم بین الروح والجسد کہ جب آدم ابھی روح و جسد میں منقسم تھے۔ امام ترمذی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں: ہذا حدیث حسن صحیح غیب

بہر حال اس وقت آپ کی نبوت عالم علوی سے متعلق تھی۔ ہاں بنی نوع انسان کا تعلق آپ کی جس شان رسالت سے ہے۔ اس کا تحقق بشریت کے بغیر ممکن نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب
کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال ۱: وہ تمام رسوم جو ایک مسلمان معصوم بچے (عمر کا تعین فرمائیں کہ کس عمر تک بچہ معصوم کہلاتا ہے) اور معصومیت کی حد سے تجاوز کر دہ مسلمان کی وفات پر شرعی طور پر ضروری ہیں۔ بالتفصیل اور قرآن و سنت کے حوالوں سے عامۃ الناس کی آگاہی کے لیے بیان فرما کہ عند الاثر مشکور اور عند الشرا جہوں۔

۲۔ جناب چودھری اللہ رتہ صاحب ایم اے نے اپنے مقالہ "عورت کا مقام اسلامی اور غیر اسلامی معاشرہ میں" میں تحریر فرمایا ہے کہ نبی نے اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہراء کی شادی پر نہایت سادے جہیز کا معیار قائم کیا۔ اس کے برعکس میں نے اکثر علماء کی تحریروں میں پڑھا ہے کہ جو چند ضرورت کی اشیاء حضرت لے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت دیں، وہ قطعاً جہیز نہ تھا۔ بلکہ چونکہ حضرت علیؑ کا کوئی الگ مکان نہ تھا، اس لیے شادی پر انہیں الگ مکان کی ضروریات کے لیے انہی کے خرچ سے چند اشیاء خرید کر مرحمت فرمائی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں میرے سے جہیز کا (خواہ وہ سادہ ہو یا پُر تکلف) کوئی وجود نہیں۔ براہ نوازش اس کی وضاحت فرمائیں؟ احقر اختر و ہفتی

جواب ۱: بچے کی وفات کے متعلق شرعی آداب کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلے بچے کی عمر ستھ آتی ہے۔ امام فخرؒ کے نزدیک بچے میں اگر زندگی کی علامت پائی گئی (خواہ اس نے ایام حمل پورے کئے بھی نہ ہوں) اور عام طہ و حمل کے چوتھے مہینے میں زندگی کے آثار محسوس ہونے لگتے ہیں، تو اسے غسل دینا، کفن پہنانا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا سب ضروری ہیں۔ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن محمد النعمانی السجستانی نے اسے ہی جہیز کا مسلک قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں:-

وجہور العلماء علیٰ انہ یصلی علی لطف الصغیر وان کان سبقتا قد فسخ ذیہ الروح
جو مسلمان بچہ دار الحرب سے مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو تو حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس کا اسلام معتبر نہیں۔

جو بچہ زندگی کی علامت کے بغیر مردہ ہی پایا گیا ہو۔ اس کے لیے غسل اور کفن کے احکام تو ہیں لیکن جنازہ نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک بچے کی نماز جنازہ ضروری نہیں۔ ابن ماجہ میں ہے:-

لہ تسلیۃ اہل المصاب ص ۱۱ طبع قاہرہ

صلوا علی اطفالکم فانہم من اطفالکم۔ (عن ابی ہریرۃ عن النبی)

فوت شدہ خواہ بچہ ہو خواہ بڑا ہر مسلمان کی وفات پر خود ماقم سے بچپنا نہایت ضروری ہے کیونکہ یہ سب عہد جاہلیت کے رواج تھے۔ جن کی سنت اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ حضور کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں:

نہانا عن الصباح۔ حضور نے ہمیں ماقم سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضور نے اپنے بیٹے طاہر کی وفات پر حضرت خدیجہ کو آہ و بکا سے منع فرمایا تھا۔ (فروع کافی) بچے کی وفات پر اس کی وراثت بھی (اگر وہ کچھ اموال کا شرعاً مالک تھا) اسی طرح قابل تقسیم ہے جس طرح کہ بڑے کی وفات پر — ابن ماجہ حضرت ابابکر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا:

اذا استعمل الصبی صلی علیہ و وراثت (اوسکا مال علیہ السلام)

بچے کی نماز جنازہ میں کچھ نائد الفاظ بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے سپہاندگان کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ کیونکہ اہل بیت انتہائے علم میں یہ انتہام خود نہیں کر سکتے ہیں۔ جب حضرت جعفر طیارؓ کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا:

اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم۔

ترجمہ: جعفرؓ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو وہ خود مصروف ہیں اور اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔
۲۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراؓ کو جو چیزیں رخصتی کے وقت ہتھالیں وہ اگرچہ حضرت علی مرتضیٰؓ کی مالیت سے تھیں اور اسی لیے محققین کہ ان کی زندگی کی ضروریات ایک گھر کی شکل میں تیار ہو جائیں۔ لیکن اس پر جہیز کے الفاظ پھر بھی آسکتے ہیں۔ جہیز اور جہاز کے معنی سامان تیار کیے ہوئے ہیں۔ اس لفظ کی اس رسم سے کوئی تخصیص نہیں جو ہندو تمدن میں پائی جاتی تھی محمد باہم اشعر اسانی نے منتخب التواریخ دوسرے باب کے اسرہیم میں اس پر یہ عنوان قائم کیا ہے: ”در جہاز یہ فاطمہ الزہراؓ“
— بحار الانوار میں شیخ طوسی کے امالی سے منقول ہے حضرت امام جعفر صادقؓ نے حضرت علی المرتضیٰؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہرہ فروخت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کی قیمت لے آؤ دیر زہرہ تقریباً چار سو درہم میں فروخت ہوئی تھی اور یہ حضرت سیدہ کا حق مہر تھا حضرت علی المرتضیٰؓ نے ادا فرمایا تھا۔ حضرت علیؓ نے اسے بیچ کر قیمت حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضورؐ نے اس کا ایک ہتھائی حضرت بلالؓ کو دیا اور فرمایا کہ فاطمہؓ کے لیے خوشبو خرید کر لاؤ اور ہتھائی اپنے رفیقِ خار حضرت ابوبکر صدیقؓ

لہ رواہ البرواد و الترمذی وابن ماجہ

کو دیا کہ فاطمہؓ کے لیے کپڑے اور گھر کی باقی ضروریات خرید لائیں۔ حضرت عمار بن یاسرؓ بھی حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ساتھ بھیجے گئے۔ جو حضرت ابوبکر صدیقؓ کی ہدایات کے مطابق خرید کر تے تھے بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰؓ نے حضورؐ کے حکم سے پہلے ہی حضرت فاطمہؓ کے مہر کے لیے زہرہ پیش کر دی تھی۔
حضرت عکرمہؓ کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہؓ کا جہیز یہ تھا:

۱۔ ایک نعتی تخت۔ ۲۰۔ ایک چمڑے کا ٹیکہ (اس میں کھجور کی جھال تھی)۔ ۲۰۔ ایک پیالہ۔

۴۔ ایک شیکرہ۔ بعض حضرات نے دو چکیاں اور دو گھڑے بھی ذکر کیے ہیں۔

جہیز کی اس تفصیل سے ہندو تمدن کے اس طریقے کی تائید نہیں ملتی جس کی رد سے جہیز باپ کے گھر سے ضروری اور لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں ایسے جہیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس ضمن میں حضرت صدیق اکبرؓ کی اس فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراؓ کا جہیز انہوں نے خریدا اور جو کچھ خریدا گیا سب حضرت ابوبکرؓ کی عواہد پر ہی موقوف تھا۔ حضرت بلالؓ، حضرت سلمانؓ اور حضرت عمارؓ سب حضرت ابوبکرؓ کے خدام میں سے تھے۔ وہاں اس حقیقت کا اظہار بھی از بس ضروری ہے کہ حضرت علی المرتضیٰؓ جب اپنی زہرہ بیچنے گئے تو انہوں نے اسے حضرت عثمان بن عفانؓ کے ہاتھ بیچا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے جب زہرہ لے لی اور درہم حضرت علیؓ نے پکڑ لیے تو حضرت عثمانؓ نے پھر وہ زہرہ بھی حضرت علی المرتضیٰؓ کو ہی تحفہ میں دے دی اور فرمایا:

يا ابا الحسن ألت اولی بالدع منك وانت اولی بالداد اھرمنی۔

ترجمہ: اے علیؓ میں اس زہرہ کا تجھ سے زیادہ حقدار نہیں اور تو ان درہم کا مجھ سے زیادہ مستحق ہے

حضرت علی مرتضیٰؓ نے یہ سارا ماجرا حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا۔

فاخبرته ما کان من امر عثمان فدعاً لہ بخیر۔

الحاصل حضورؐ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانؓ کے لیے دعا فرمائی۔

سبحان اللہ! حضرت عثمانؓ کی عجیب شان تھی کہ حضرت فاطمہ الزہراؓ کا حق مہر ان کے مال سے ادا ہوا اور حضرت سیدہ کا جہیز اور اثاثہ البیت بھی سب اسی پاکیزہ مال سے خریدا گیا۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الاحال۔

سوال ۱: میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت علیؓ کی خدائی امامت کا عقیدہ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے مشہور کیا تھا اور حضرت علیؓ کے متعلق طرح طرح کے جھوٹے عقیدے وہی رائج کرتا تھا یہاں

لہ دیکھئے الاستیعاب ص ۱۰۰ دیکھئے طبقات ابن سعد ص ۱۰۰ تا ص ۱۰۱ بحار الانوار جلد ۱ ص ۱۰۰

کے شیعہ اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ایک فرضی آدمی ہے۔ اس نام کا کوئی حقیقی شخص موجود نہیں ہوا؟
جواب: شیعہ کی معتبر کتاب منہج المقال فی تحقیق الرجال میں رجال کثی سے منقول ہے۔

ذکر بعض اہل العلم ان عبد اللہ بن سبا کان یہودیاً فاسلم ووالی علیاً کان یقول
 وهو علی یہودیہ نے یوشع وصی موسیٰ بالخوف قال فی اسلامہ بعد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذلک فکان اول من شہد القول بفرض امامتہ علی
 علیہ السلام واطهر البراءۃ من اعدائہ

ترجمہ: عبد اللہ بن سبا جو پہلے یہودی تھا اپنی یہودیت کے دنوں میں حضرت یوشع بن نون
 کے وصی موسیٰ ہونے کا اعتقاد رکھتا تھا اسلام میں آنے کے بعد اس نے یہی عقیدہ حضرت علی
 کے متعلق بنالیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے جس سب سے پہلے میں شخص نے حضرت
 علیؑ کی امامت کا عقیدہ مشہور کیا اور ان کے مخالفین سے تبرک کیا وہ یہی عبد اللہ بن سبا یہودی ہے
 امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں:-

انا اہل بیت صادقین لا نخلو من کذاب ہم اہل بیت سچے ہیں لیکن ہمیں کسی نہ کسی کذاب
 کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے لیکن ان کے سامنے سید کذاب تھا۔ اسی
 طرح حضرت علی مرتضیٰؑ سچے تھے لیکن:-

کان الذی یکذب علیہ ویمیل فی تکذیب صدقہ بما یفتی علیہ من الکذاب
 عبد اللہ بن سبا لعنہ اللہ

ان پر جھوٹ، باندھنے والا ان کی سچی تعلیمات کو جھٹلانا ان کے متعلق طرح طرح کے عقائد گھڑنے والا
 عبد اللہ بن سبا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ: خالد محمد عفا اللہ عنہ ۲۵ نومبر ۱۹۶۳ء

نوٹ: ۱۔ مندرجہ ذیل دو سوالوں کا جواب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم کے قلم سے مرقوم ہے۔
 سوال: ۱۔ کتاب انجیل ۵۷ میں مرقوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیم تین شب غار میں ہی رہے
 حضرت ابو بکرؓ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہؓ دن بھر قریش کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے اور رات کو
 چیزیں پہنچاتے تھے۔ تیسری شب کی صبح کو عبد اللہ بن ابی قحیفہ دو دنوں اور نیلیاں لے کر حاضر ہوا اور ساحل کے

۱۔ رجال کثی ص ۱۵۰ ۲۔ سبھا لار لار جلد اول ص ۵۴

راستے چلا۔ چونکہ حضرت ابو بکرؓ بخاری سقروں سے کثیر ہشتناک شخص تھے۔ اس واسطے آنے جانے والے
 مسافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جب پوچھتے تھے کہ یہ کون شخص ہے تو کہتے تھے دجل یمدینی
 السبیل۔ یہ جھوٹ نہیں بلکہ تور یہ تھا۔ اس طور پر زید کا اعتراض ہے کہ جن طرح مذہب شیعہ میں تفتہ جائز
 ہے اسی طرح مذہب اہلسنت میں تور یہ جائز ہو گیا۔ اگر تور یہ اور تفتہ میں کچھ فرق ہے تو اس کی وضاحت
 کر دی جائے۔ زید کا بیان ہے کہ ایک مولوی صاحب سے ہم نے مسئلہ تور یہ دریافت کیا۔ جواب دیا
 کہ شرع شریف میں تور یہ لا اصل ہے۔ جو شخص تور یہ کو مشروعاً حلال سمجھتا ہے ہرگز اس کی اقتدار نمازیں
 جائز نہیں۔ کیونکہ جھوٹ کو من حیثیت تور یہ حلال سمجھنا کفر ہے اور حضرت ابو بکرؓ پر جس کا لقب صدیق
 ہے کتاب انجیل سے اتہام جھوٹ کہنے کا وارد ہوتا ہے۔ کتب تواریخ سے حضرت ابو بکرؓ کا لفظ ججل
 یمدینی السبیل کہنا ثابت نہیں۔

جواب: دجل یمدینی السبیل بالکل صحیح راستہ امر اور واقعی بات ہے جس میں جھوٹ کا
 شائبہ نہیں بخلاف تفتہ کے کہ جن کا شعار یہ ہے وہ اس کی آڑ میں صریح کذب و افتراء پر دازی کرتے ہیں
 چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قتل ہے۔ دجل یمدینی السبیل میں معنی
 کے اعتبار سے انہوں نے فرمایا۔ وہ بالکل صحیح اور واقعی امر تھا۔ مخالفین نے اگر اس کا مطلب دوسرا سمجھا
 بسبب اس کلام کے ذو معنی نہیں ہونے کے تو اس میں تشکیک پر کوئی عیب نہیں۔ باقی مسئلہ تور یہ کا کتبہ
 میں اس طرح ہے کہ جن مزدوروں میں جھوٹ بولنا درست ہے جیسے کسی مسلمان کی جان و مال بچانے کے
 لیے تو اس موقع پر فقہاء کہتے ہیں کہ حتی الوسع صریح جھوٹ نہ بولے۔ اگر تور یہ سے کام چل سکے ورنہ صریح
 جھوٹ بھی ایسے مواقع میں اس مثل کا مصداق ہے۔ دروغ مصیبت آمیز نہ از راستی فتنہ انگیز۔

سوال: مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے مسیحیت اور یہودیت سے واقف ہو کر بھی اگر کوئی شخص مرزا
 کو مسلمان سمجھتا ہے تو کیا وہ شخص مومن کہلا سکتا ہے؟

جواب: مرزا قادیانی کے عقائد و خیالات، باطلہ اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ان سے واقف ہو کر کوئی
 مسلمان مرزا کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ البتہ جس کو علم اس کے عقائد باطلہ کا نہ ہو تاویل کرے اور کافر نہ کہے تو
 ممکن ہے بہر حال بعد علم عقائد باطلہ مرزا مذکور کو کافر کہنا اس کا ضروری ہے۔ اس کو اور اس کے اتباع کو جن
 کا مثل اس کے ہر مسلمان نہ کہا جاوے۔ وہ مسلمان نہ تھا جیسا کہ اس کی کتب سے ظاہر ہے۔ باقی یہ کہ جو شخص بسبب
 کسی شبہ اور تاویل کے کافر نہ کہے اس کو بھی کافر نہ کہا جاوے مگر تاویل میں احتیاط عدم تکفیر میں ہے۔ فقط

(مفتی) محمد شفیع غفرلہ

سوال: اگر کوئی شخص سرکارِ مدینہ کی تشریف آوری کے بعد مندرجہ ذیل عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا معتقد ہو تو وہ اہل کتاب میں داخل ہو گا یا نہیں اور اس کے ہاتھ کا قبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال ہے یا نہ اس مسئلہ کی پوری وضاحت فرمائیں۔

۱۔ حضور پیغمبرِ عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد اور نبی بھی پیدا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نبی صاحب کتاب ہو۔ قرآن پاک بیشک سچی اور حق کتاب ہے۔ گلاب یہ منسوخ ہے اور اس کے احکام اب باقی نہیں؟

۲۔ حضور پیغمبرِ عربی کے بعد ایسا نبی پیدا ہو سکتا ہے جو حضور کی شریعت کے تابع ہو کر رہے۔ حضور پر ختم نبوت ہونے کا یہ معنی ہے کہ حضور کے مرتبے کا کوئی پیدا نہ ہوگا؟

۳۔ حضور پیغمبرِ عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا معنی صرف یہ ہے کہ آپ کے بعد نبی کا نام یا نبی کا لفظ کسی نئے آنے والے کے لیے نہیں۔ نبوت کی شرائط اور صفات (جیسے معصوم ہونا، مامور من اللہ ہونا، مقترض اطاعت ہونا، حلال و حرام میں لسان فیصل ہونا یا سب امور خاتم النبیین کے بعد بھی باقی اور جاری ہیں۔ ختم نبوت صرف لفظ نبوت کے لیے روک ہے صفات نبوت بہر صورت باقی ہیں اور ان کے حامل المہ کرام اور اولاد لامر حضرت ہیں؟

۴۔ حضور پیغمبرِ عربی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ البتہ پہلے پیغمبروں میں سے اگر کوئی زندہ ہو اور وہ آپ کے عہدِ مبارک میں دوبارہ آجائے تو اس کی آمد عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہ ہوگی؟

سائل: تذریعہ مدرسہ عربیہ خیر العلوم کما لیلہ

انجواب: سوال مذکور الصدر کی پہلی تینوں صورتوں کا حکم ایک ہے اور یہ تینوں طبقے ختم نبوت کے اسلامی معنوں کے منکر ہیں ختم نبوت کا عقیدہ مزدوریاتِ دین میں سے ہے اور ضروریاتِ دین میں تاویل قطعاً معتبر نہیں۔ مندرجہ بالا تینوں صورتوں میں صرف تاویل اور تعبیر کا اختلاف ہے حقیقت میں ختم نبوت کے اسلامی معنوں کے تینوں نہایت واضح طور پر خلاف ہیں۔ پہلی صورت کے قائل ختم زمانی کے منکر ہیں ظاہر ہے کہ عقیدہ نبوت کے لیے صرف ختم نبوت مرتبی کا اقرار کافی نہیں، ختم نبوت زمانی کا اقرار بھی لازمی ہے اور وہ اس عقیدے کا اساسی جزو ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اور نیا نبی پیدا ہو اور وہ حضور کے ماتحت ہو کر رہے تو ختم نبوت مرتبی کے عقیدہ پر براہِ راست زد نہیں پڑتی۔ لیکن ختم نبوت زمانی کے انکار سے عقیدہ ختم نبوت بُری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کے اسلامی اعتقاد کا تقاضا ہے کہ ختم نبوت مرتبی ختم نبوت زمانی اور ختم نبوت مکانی کے ہر مفہوم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ختمی مرتبت پر

ختم مانا جائے۔ باقی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:-

اینا دین و ایمان ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں جو اس میں تامل کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں۔

تیسری صورت کے منکر عنوان ختم نبوت کے منکر نہیں۔ لیکن حقیقت ختم نبوت کے صریحاً منکر ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کوئی لفظوں کا کھیل نہیں۔ کہ لفظ نبی کی روک تو تسلیم کر لی جائے اور نبوت کی حقیقت اور ضرورت امامت کے نام سے جاری رکھی جائے۔

حجۃ الہند حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شرح منطامین لکھتے ہیں:-

اوقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ولكن معنى هذا الكلام انه لا يجوز ان يسلم بعده احد بالنبي واما معنى النبوة وهو كون الانسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق المفترض الطاعة معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطاء فيما يرى فهو موجود في الامم بعده فذلك الذين قد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجرى هذا الجري

حضرت شاہ صاحب کے اس فیصلے کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ایسے افراد بھی اس امت میں پیدا ہوں گے جو مامور من اللہ اور معصوم ہوں تو ایسا اعتقاد رکھنے والا عقیدہ ختم نبوت کا قطعاً قائل نہیں۔ خواہ زبان سے ہزار دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتا رہے۔ چوتھی صورت کے قائل اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی پُرانا نبی اس زمین پر دوبارہ آجائے تو خواہ اس کی اپنی پرانی شریعت، شریعتِ محمدیہ سے مختلف ہی تھی لیکن اب وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر رہے گا۔ تو بے شک ایسا عقیدہ رکھنے والا ختم نبوت کے اسلامی معنوں کا پورا قائل ہے اور عقیدہ ختم نبوت سے خارج نہیں لیکن اگر کوئی شخص کسی پرانے نبی کی آمد کا اس صورت میں قائل ہو کہ وہ حضور کے تابع شریعتِ مذہب سے گا تو یہ صورت بھی عقیدہ ختم نبوت کے صریح طور پر خلاف ہے۔ محدث شہید حضرت مولانا علامہ سید اوزار شاہ صاحب رحمہم فرمائی کتاب "خاتم النبیین" میں اس اعتقاد کو بھی لازم ختم نبوت سے قرار دیتے ہیں کہ پُرانا آنے والا نبی بھی مزدوری ہے کہ حضور کے تابع شریعت ہو کر رہے۔ اس کے بغیر ختم نبوت، زمانی کا اقرار تو ہو جاتا ہے لیکن ختم نبوت مرتبی کا اقرار قائم نہیں رہتا اور مفہوم ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ نبوت، ہر اعتبار سے حضور

لہ جوابات مخدورات ص ۱۱۱ لکھنؤ عربی شرح المنوط جلد دوم ص ۱۱۱

کی ذات اقدس پر ختم مانی جائے۔ پہلی تینوں صورتوں کے قابل قطعی طور پر اسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور ہرگز ہرگز اہل کتاب میں شامل نہیں۔ قرآن پر عزرائلی اعتقاد رکھتے ہوئے زندہ و الحاد کی راہ چلنا اہل کتاب کے حکم میں آنے کا موقع ہرگز نہیں دیتا۔ کتابی وہی ہے جو قرآن سے پہلے کی کسی ایسی کتاب پر ایمان رکھتا ہو جو اب منسوخ ہو چکی ہے۔ علامہ ابوالبقاۃؒ کتابی ہونے کی یہ تعریف بیان کرتے ہیں:-

الکافران کان متذبذباً ببعض الاحیان والکتاب المنسوخة فهو الکتابی۔
ترجمہ:- کافر اگر پہلے کے کسی آسمانی دین اور پہلے کی کسی آسمانی کتاب کا قائل ہو تو وہ

کتابی ہے۔

قرآن عزیز آخری اور دائمی کتاب ہے جو ہرگز منسوخ نہیں جس شخص کا اعتقاد اس پر صحیح ہو گا وہ مومن اور مسلم قرار پائے گا اور جو شخص اس کے اساسی معنوں میں غلط راہ چلے گا وہ زندیق اور ملحد سمجھا جائے گا۔ کتابی اسے کسی صورت میں بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔ کتابی صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی منسوخ کتاب پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے مصداق اس وقت صرف یہود اور نصاریٰ ہی ہیں۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:-

الکتابی من یعتقد دیناً سماویاً ای منزلاً بکتاب کا لہود والنصارى۔

پس وہ زندادہ و ملحدین جو کتابی تعریف میں نہیں آتے۔ ان کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے

کھانا ہرگز جائز نہیں ہے۔

اہل کتاب کا ذبیحہ صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ وہ احوالاً اہل کتاب ہوں اور زندادہ نہ ہوں۔ اگر کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے تو اب اس کا ذبح کیا ہوا جانور ذبیحہ کتابی نہیں ہوگا۔ بلکہ ذبیحہ مرتد ہوگا۔ کتابی وہ اسی صورت میں تھا کہ پہلے مسلمان نہ ہو۔ جو پہلے مسلمان ہوا اور بعد ازاں کسی اور دین میں منتقل ہو جائے تو خواہ وہ نیا دین مسیحی اور یہودی دین ہی کیوں نہ ہو وہ شخص بہر صورت مرتد سمجھا جائے گا۔

علامہ ابوالبقاۃؒ فرماتے ہیں:-

الکافران طراً کفر وجہ الامیان فهو المرتد۔

اور حضرت علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:-

الراجع عن دین الاسلام و رکبھا اجراء بکلمة الکفر علی اللسان بعد الامیان۔

پس مرتد ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ سارے اسلام کا ہی انکار ہو کسی ایک ایسے امر کا انکار

۵۵۳ء شامی جلد ۳ ص ۲۶۱ ۵۵۳ء کلیات ابی البقاۃؒ ص ۵۵۳ ۵۵۳ء شامی جلد ۳ ص ۲۹۱

جس کا اسلام کی تعلیم ہونا قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو۔ جیسا کہ عقیدہ ختم نبوت قطعی اور یقینی درجہ رکھتا ہے تو اس کے اسلامی مفہوم کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے یقیناً دور کر دیتا ہے۔ ایمان شرعی کے لیے تو ضروری ہے کہ تمام قطعی تعلیمات اسلام کا اقرار ہو۔ لیکن کفر اور ارتداد کے لیے جمیع کی قید نہیں۔ موجب کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ آتی ہے اور کسی ایک قطعی عقیدہ اسلام کا انکار بھی انسان کو اسی طرح ارتداد کے جال میں لے آتا ہے جس طرح کہ پورے اسلام کا انکار ارتداد تھا۔

حاصل ایسے سوال مذکورہ کی پہلی تینوں صورتیں عقیدہ ختم نبوت کا قطعی انکار ہیں پس ان میں سے کوئی بھی کتابی کی تعریف کے تحت نہیں آتا اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں:-

وشرط کون الذبح مسلماً حلاً لا خارج الحرم ان کان صیداً فصيد الحرم لا یحکم
الذبح فی الحرم مطلقاً او کتابیاً ذمیاً او حربیاً الا اذا سمع منه عند الذبح کلاماً یحکم

ترجمہ:- اور ذبح کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ حرام میں نہ ہو۔ حدود حرم سے باہر ہو۔ حرم کے اندر شکار کو ذبح کرنا اسے حلال نہیں کر سکتا۔ کتابی ذمی ہو یا حربی اس کا ذبیحہ بھی جائز ہے مگر جب کہ وہ ذبح کے وقت مسیح کا نام لے۔

لا یحل ذبیحة غیر کتابی من وثنی ومجوسی ومرتد۔

مرتد ہونے کو علامہ شامی نے عدم علت کی علت قرار دیا ہے۔ قنبد کی اس عبارت پر لائنہ صادر
کھود لکھتے ہیں:- "عللة لعدم الحل" واللہ اعلم بالصواب وعلیہ اتم واحکم فی کل باب۔

خالد محمد عفا اللہ عنہ ۲۶ دسمبر ۱۴۲۳ھ

نوٹ:- سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ سے متعلق استغفارات مختلف اوقات میں موصول ہوتے رہے۔ چونکہ حضرت کی ذات اقدس کے متعلق خصوصی منبر نکالنے کا کافی دلوں سے ارادہ تھا۔ اس لیے یہ سب سوالات دفتر میں جمع ہوتے رہے۔ ان میں سے اکثر سوالوں کے جواب اس خاص منبر میں مدنیہ فارمین ہیں۔

آؤر منبر مفت روزہ دعوت لاہور

سوال:- حضرت علیؑ کی علمی بصیرت و تربیت میں مسلم ہے۔ مگر یہ بات بہت تعجب خیز ہے کہ آپؑ نے آئمہ فرقہ بندی کے متعلق کوئی پیشگوئی نہیں فرمائی کہ جناب پیغمبرِ برحق کے طریقے اور حضرت علیؑ کے مسلک کا سچا تابعدار کن ہے۔ اتنے اہم موضوع کے بارے میں آپؑ کی خاموشی سمجھ میں نہیں آتی؟ سائل: حافظ محمد ظفر میاں ڈالو

۵۵۳ء درختار سما شیعہ رد المحتار جلد ۵ ص ۲۵۹

جواب: یہ صحیح نہیں کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ اس باب میں یکسر خاموش رہے۔ آپ نے نہایت واضح طور پر فرمادیا تھا کہ اہل سنت و الجماعت ہی حضور خاتم النبیینؐ کے نقش قدم پر ہوں گے اور وہی آپ کے (یعنی حضرت علی المرتضیٰؑ کے) سچے تابع و ارادہ ہیں گے۔ آپ جب بعہ تشریف لائے تو چند دنوں کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا:-

اما اهل السنة فالتمسكون بما سئل الله له ورسوله.

”اہل سنت وہ ہوں گے جو خدا اور اس کے رسول کے صحیح طریقے پر گامزن ہوں گے۔“

اور الجماعت کے متعلق ارشاد فرمایا تھا:-

اما اهل الجماعة فانما ومن اتبعني يله

”جماعت سے وہ لوگ مراد ہیں جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی خدا داد علمی بصیرت سے اہل سنت و الجماعت کے طائفہ منفردہ اور فرقہ ناجیہ ہونے کی تصریح فرمادی تھی۔

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا:-

سيهلك في صنفان معذب مغرط يذهب به الحب الى غير الحق ومبغض مغرط يذهب به البغض الى غير الحق وخير الناس في حال الاوسط فالزمو السواد الاعظم فان يد الله على الجماعة واياكم والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب الامن دعا الى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عامق هذه يله

ترجمہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاکت کی راہ پر ہوں گے۔ ایک وہ جو محبت میں مد سے زیادہ بڑھ جائیں گے اور ایک وہ جو مخالفت میں مد سے زیادہ بڑھ جائے والے ہوں گے (جیسے خوارج) میرے بارے میں بہترین عقیدے والے وہ لوگ ہوں گے جو درمیانے قسم کے ہوں گے تم اسی سواد اعظم کے ساتھ رہنا۔ انہی پر اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ ان سے ہرگز نہ ٹکنا۔ مجبور سے جدا ہونے والا اسی طرح شیطان کے ساتھ لگتا ہے جس طرح ریڑ سے جدا ہونے والا جانور بھیڑیے کا شکار بنتا ہے۔ جو اس تفرقہ کی دعوت دے وہ واجب القتل ہے اگرچہ وہ میری گنجائی کا ہی سہا را لے رہا ہو۔ (یعنی اپنی ملامت میری وابستگی ہی کیوں نہ قرار دے رہا ہو۔)

لے کتاب الاجتماع للطبرسی ص ۹ مطبوعہ نجف اشرف لہ بیچ البلاغ جلد ۲ ص ۱۱

اس سے یہ امر پوری طرح واضح ہے کہ حضرت علی المرتضیٰؑ نے اپنی علمی بصیرت کا پورا حق ادا فرمایا اور اپنے بعد کے رشد و ہدایت کی پوری راہیں متعین فرمادیں۔ وہی مسلک اب اہل سنت و الجماعت کے نام سے معروف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اس کی سازشوں کے باعث مدینہ سے نکال دیا تھا۔ پھر اسے حضرت عثمانؓ نے واپس آنے کی اجازت دے دی تھی مگر اس نے پھر سازشیں شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ جنگ جمل میں گرفتار ہو گیا اور حضرت علیؑ کے ہاتھ لگ گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسے مضد کو حضرت علیؑ نے کیوں چھوڑ دیا۔ حضور آں سرورؐ جسے مدینہ سے باہر نکالیں۔ حضرت علی المرتضیٰؑ اس پر اتنے سہرمان کیوں ہوئے؟ سائل: قاضی مسعود الحسن کلور کوٹ

جواب: یہ غلط ہے کہ مروان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سزا کے طور پر نکالا تھا۔ مروان کی تو عمر ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تشریف کے وقت جنم ایک سال کی تھی۔ بلکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا۔

پس مروان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی سازش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چ جائیکہ وہ سزا کے طور پر مدینہ سے نکالا گیا ہو۔

یہ مروان مدینہ سے باہر اپنے باپ حکم کے ساتھ مقیم تھا۔ یہاں تک کہ اس نے حضرت علی المرتضیٰؑ کی بیعت کر لی۔ حضرت علیؑ نے جب اس کی بیعت قبول فرمائی تو حضرت عثمانؓ نے اسے مدینہ تشریف بلالیا۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؑ رضی اللہ عنہما میں تعلقات کچھ اس قسم کے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو رد نہ کرتے تھے اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت علیؑ تو اسے قبول فرمائیں اور حضرت عثمانؓ اسے رد کر دیں۔ حضرت عثمانؓ نے تو اس کے باپ حکم کو بھی مدینہ واپس آنے کی اجازت دے دی۔ کیونکہ اب وہ اس قدر بڑھا اور ناکارہ ہو چکا تھا کہ اس سے کسی سازش کا امکان باقی نہ رہا تھا۔ حضرت عثمانؓ مقام اجتہاد پر فائز تھے۔ انہوں نے جہتاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو معطل نہ کیا۔ سمجھا اور حبیبہ وہ علت اور سبب جاتے رہے تو انہوں نے اسے واپس آنے کی اجازت دے دی۔ باقی رہا اس کے بیٹے مروان کا مسئلہ۔ سو اسے حضرت علی المرتضیٰؑ نے اپنی روحانی بیعت میں قبول فرمایا تھا۔ مگر انہوں نے اس کے باوجود پھر سازشیں شروع کر دیں۔ لیکن اس سے حضرت علیؑ یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہما پر کسی قسم کا حرف نہیں آتا۔ علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ یہ حضرات عالم الغیب ہرگز نہ تھے۔ انہوں نے ظاہر حالات پر نظر کر کے ارشاد نبوت کو علت پر

موقوف قرار دیا تھا۔ پھر جنگ جمل کے دن یہ گرد آ رہا تو شہزادہ صلح و وفا حضرت حسن اور شہید جبر و وفا شہزادہ گلگون قبا حضرت حسینؑ نے اس کی سفارش فرمائی حضرت علیؑ نے ان کی سفارش پر نہیں رہا کیا تھا۔ اگر یہ بزرگ اس کی سفارش نہ کرتے تو حضرت مرتضیٰؑ اسے کبھی معاف نہ کرتے۔ یہاں یہ گمان نہ کیا جائے کہ حضرت علیؑ کا نظام حکومت اپنے رشتہ داروں کی سفارشوں پر چلتا تھا کیونکہ اس رہائی کے احکام کے پیشرفت حضرت عثمانؓ کے فیصلے کا احترام بھی کار فرما تھا۔ بایں ہمہ حضرت علی المرتضیٰؑ مروان سے ناراض تھے۔ آپ نے اسے رہا تو فرما دیا مگر یہ بھی ارشاد فرمایا :-

اولم یالعیفی قبل قتل عثمان لا حاجة لی فی بیعتہ انما کف یمودیة ۱۰

ترجمہ کیا اس نے حضرت عثمانؓ کی شہادت اسے پہلے میری بیعت نہیں کی تھی (یعنی بیعت روحانی کیونکہ اس وقت بیعت خلافت کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا) اب مجھے اس کی بیعت (خلافت) کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ ایک یہودی ہاتھ ہے جس میں وفا نہیں۔

حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کا اس مروان کی سفارش کرنا اور حضرت علیؑ کا اسے قبول کرنا یہ بھی بیخ البلاغۃ کے اسی مقام میں موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال : حضرت علیؑ کا اپنے دور خلافت میں باغ فدک کے علاقے پر پورا قبضہ تھا جب آپ امیر المؤمنین تھے تو آپ نے باغ فدک حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے شرعی وارثوں میں کیوں تقسیم نہ کیا کیا خلیفہ اسلام کے ذمہ نہیں کہ وہ عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کرے ؟

سائل : عبدالرحمن کبیر والد ضلع ملتان

جواب : باغ فدک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قومی ملکیت کے طور پر تھا جس اس کے نبی وراثت میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قومی ملکیت آپ کے خلیفہ کے سپرد تھی اور وہ اسے برابر اسی طرح خرچ کرتے رہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے صرف فرماتے تھے حضرت امام جعفر صادقؑ نے ایسے اموال کے متعلق ارشاد فرمایا :-

ھولامام من بعدہ یضعہ حیث یشاء ۱۱

ترجمہ ایسے اموال پیغمبر کے بعد خلیفہ اور امام کے تصرف میں ہیں وہ جس طرح مناسب سمجھے ان کا فیصلہ کرے۔

معلوم ہوا کہ فدک کا باغ حضرت علی المرتضیٰؑ کے ہی تصرف میں رہنا چاہیے تھا۔ یہ صحیح نہ تھا کہ وہ

ملہ بیخ البلاغۃ جلد ۱ ص ۵۳۹ اصول کافی جلد ۱ ص ۵۳۹ ایران

اسے حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے وارثوں میں تقسیم کرتے۔ حضرت علیؑ کا مل اپنی جگہ بالکل صحیح تھا۔ ثانیاً پیغمبروں کی علمی وراثت تو جلتی ہے لیکن ان کے دواثر عمل میں مالی وراثت کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰؑ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا :-

ما اراث منک یا رسول اللہ۔

”یا رسول اللہ! میں آپ کی وراثت میں کیا پاؤں گا؟“

آپ نے فرمایا :-

ما درث الا نبیاء من قبلی۔

”جو کچھ مجھ سے پہلے انبیاء اپنی وراثت میں دیتے رہے وہی تم بھی حاصل کرو گے“

حضرت علیؑ نے پھر سوال کیا :-

ما درث الا نبیاء من قبلیک؟

”آپ سے پہلے انبیاء اپنی وراثت میں کیا چھوڑتے رہے؟“

اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

کتاب رہم وسنت نبیہم ۱۲

”ان کے پروردگار کی کتاب اور ان کے نبی کی سنت“

حاصل اینکه انبیاء اکرام کی وراثت ہمیشہ علمی رہی ہے۔ نہ ان کے ہاں مالی وراثت کا سلسلہ ہوتا ہے اور نہ باغ فدک کے حضرت فاطمہؑ کے وارثوں میں تقسیم نہ کرنے سے حضرت علی المرتضیٰؑ کی ذات اقدس پر کوئی حرج آتا ہے۔ حضرت علیؑ نے جو کچھ کیا قواعد شریعت اور ارشادات نبوت کے عین مطابق تھا۔

ثالثاً حضرت علی المرتضیٰؑ اپنے عہد خلافت میں سیرت شیعین کے پوری طرح پابند تھے پس باغ فدک کے متعلق بھی حضرت علیؑ نے اپنی حضرات کے فیصلوں کی تائید فرمائی اور جس طرح عہد صدیقی میں باغ فدک کی آمدنی حضرات اہل بیت پر خرچ ہوتی تھی۔ خلافت مرتضویہ میں بھی بالکل اسی طرح عمل درآمد ہوا مشہور ایرانی مجتہد سید علی نقی بیخ البلاغۃ کی شرح میں لکھتے ہیں :-

خلاصہ البکیر فلو وسود آں را گرفتہ بقدر کفایت اہل بیت علیہم السلام سے داد و خلعائے بعد ۔

۱۰ یہ برساری روایت تیسری صدی کے مشہور امامی محدث ذرات بن ابراہیم بن ذرات اکوئی کی نادر روزگار تفسیر ذرات مطبوعہ نجف اشرف کے ص ۱۰ پر موجود ہے۔ یہ علامہ ذرات مشہور مفسر علی بن ابراہیم قمی کے استناد اور علامہ کلینی کے استاذ الاستاذ ہیں مفسر قمی نے سورۃ ق کی تفسیر میں ان کی سند بھی ذکر کی ہے۔

اور ہم برائے اسلوب رفتار نمودند تا زمان معاویہؓ
ترجمہ: خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ بارخ فذک کی آمدنی اور پیداوار ضرورت کے مطابق حضرت
اہل بیت پر ہی صرف فرماتے اور ان کے بعد کے خلفاء بھی امیر معاویہؓ کے زمانہ تک اسی
طریق کار کے پابند رہے۔
واللہ اعلم بالصواب۔

سوال ۱: ایک دفعہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے تمام بڑے بڑے اور اہم افراد کو جمع کیا۔
جن میں حضرت علیؓ بھی شامل تھے۔ پھر حضورؐ نے ان سے ایک سوال کیا تو ابو لہب کے اکسانے پر یہ سب لوگ
حضورؐ کو چھوڑ بھاگے۔ ابو لہب کا ساتھ دینے اور حضورؐ کی مجلس چھوڑ دینے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے
مطلع فرمایں کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے اور اگر صحیح ہے تو کہاں ہے؟

۲: اس موضوع میں حضرت علیؓ کے متعلق جو شبہ پیدا ہوتا ہے اس کا ازالہ فرمائیے؟ محمد انترخانیاں
جواب: مشہور امامی معترض علی بن ابراہیم العقی جو علامہ محمد بن یعقوب انکبونی صاحب اصول کافی کے بھی استاد ہیں
اپنی تفسیر میں آیت و اندر عتیرتک الا قریبین کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے تمام بڑے بڑے اور اہم آدمیوں کو جو تعداد میں چالیس تھے۔ ایک دفعہ
پرکرایا۔

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون وصيي ووزيري وخليفتي فقال

لهم ابو لہب جن ما سمعتم محمد صلى الله عليه واله وسلم فتفرقوا۔

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون میرا وصی و وزیر اور خلیفہ ہوگا
ابو لہب نے (انہیں اکسایا اور) کہا تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ کر رکھا ہے۔ پس
سب کے سب چلے گئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر اسی طرح دعوت کی اور دوسرے دن بھی تمام بنو ہاشم
اسی طرح بھاگ گئے۔ اس سے انکار نہیں کہ تمام بنو ہاشم و دفعہ ابو لہب کی باتوں میں آگئے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو چھوڑ بھاگے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ تیسرے دن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان چالیس آدمیوں کی دعوت فرمائی اور پھر وہی سوال کیا تو اس دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ ابو لہب کی بات میں

لے شرح بیح البلاغہ جلد ۵ ص ۹۶ مطبوعہ طهران لے تفسیر قمی ص ۱۸۵ ایران

نہ آئے۔ اور آپ نے اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس روایت کی رو سے
حضرت علی المرتضیٰؓ پر اعتراض کرنا کہ وہ ابو لہب کے کہنے پر چھوڑ بھاگے ایک صریح تضاد اور بد بختی ہے۔
اولاً یہ کہ پہلے وہ دن اس طرح چلے جانا محض اتفاقی اور ہنگامی طور پر واقع ہوا۔ وہ عنادی طور پر حضورؐ سے ہرگز
جدا نہ ہوتے تھے۔ ابو لہب محروم الایمان اور حضرت علی المرتضیٰؓ سائق الایمان، بھلا ان میں کیا جوڑ ہو سکتا ہے
یہ جو کچھ ہر بعض ایک وقتی معاملہ تھا۔ رب العزت نے تو بعض ان لوگوں کو بھی جو جنگ اور میں منتشر ہو گئے تھے
معاف کر دیا تھا۔ کیونکہ ان کا یہ محض اتفاقی عمل تھا عنادی نہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے فتیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔
ثانیاً حضرت علی المرتضیٰؓ نے تیسرے دن جب اپنے آپ کو پیش کر دیا اور تمام بنو ہاشم میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں خاص طور پر ممتاز رہے تو اب کیا اعتراض باقی رہا۔ شریعت کا قاعدہ ہے۔ العبرة
بالخواتیم کہ نتیجہ آخری امور سے اخذ ہوتا ہے اور انجام کار حضرت علیؓ کا دامن بالکل صاف اور طاہر و مطہر
نظر آتا ہے۔

ثالثاً یہ روایت صرف حضرات امامیہ کی ہے۔ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ایسے مجمع میں جس میں ابو لہب بھی شریک ہوا، اپنی خلافت کی بحث چھیڑی ہو اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے
کہ کوہ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اسلام بالکل ابتدائی مراحل میں تھی۔ دین لے ابھی شرف تکمیل
حاصل نہ تھا اور رسالت کی شان غالبیت ابھی معروض ظہور میں نہ آئی تھی۔ بیکایک خلافت کا مسئلہ کیسے زیر
بحث آگیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت کچھ ایسے لوگوں نے ہی وضع کی ہے جنہیں زندگی کے برابر اب میں مخالفت
کے سوا اور کوئی مسئلہ نہیں سوجھتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال: جناب نبی سرور علیہ السلام جب بیمار تھے آپ نے کچھ لکھنے کے لیے حضرت علیؓ سے قلم و دوات طلب
کی تو آپ نے حضورؐ کی خدمت میں قلم و دوات کیوں پیش نہ کیا۔ قصداً صاحب کہ مانگا ہی حضرت علیؓ سے لیا گیا تھا اور
وہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکر ٹکی تھے؟ سائل: غلام مصطفیٰ فاروق گنج لاہور

جواب: حضرت علی المرتضیٰؓ کا قلم و دوات پیش نہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی یا حکم مصطفوی
سے انحراف کے لیے نہ تھا۔ بلکہ محض اس لیے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری حالت شدت میں
تھی اور حضرت علیؓ کو اندیشہ تھا کہ ان کے جانے اور آنے کے دوران میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات
نہ پا جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰؓ خود فرماتے ہیں،

اموالہم ان اتیہ بطریق یکتب فیہ ما لا تفضل امتہ من بعدہ قال فخشیت ان

تَقَوُّتِ نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ اِنِّي اسْتَنْطَوَاعِي قَالَ اَوْصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَامْلِكْ اِيْمَانَكُمْ
ترجمہ جنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی حکم دیا تھا کہ میں آپ کے پاس ایک بڑا کاغذ لاؤں
جس میں وہ کچھ لکھ دیں کہ آپ کی امت آپ کے بعد گمراہ نہ ہو سکے۔ مگر میں اس لیے نہ لاسکا
کہ مجھے ڈر تھا کہ میرے پیچھے ہی آپ کی وفات نہ ہو جائے۔

ایسی روایات کے سہارے صحابہ کرام پر اعتراض کرنا علم و دیانت سے محروم ہونے کی علامت
اور آخرت کی ابدی شقاوت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰؑ کی ذات قدسیر ان کی حسن نیت اور ان کے پوری
زندگی کے غلوں کے پیش نظر اس باب میں کسی غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال : حضرت فاطمہ الزہراءؑ کیا زندگی بھر کبھی حضرت علی المرتضیٰؑ سے ناراض بھی ہوئیں یا نہ؟ اگر ہوئیں تو
پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جس نے فاطمہؑ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے
ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰؑ نے بی بی صاحبہؑ کو کیوں ناراض کیا یہاں
تک کہ سیدہ اپنے والد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر علی گئیں اور اگر انہوں نے کبھی بی بی صاحبہؑ کو ناراض نہیں
کیا تو پھر مطلع فرمائیں کہ بی بی صاحبہؑ نے حضرت علیؑ سے یہ درشت کلامی کیوں فرمائی؟۔
مانند جنین و رحم پردہ نشین شدہ و مثل خائبان در خانہ گریختہ و بعد از انکہ شجاعان دہر
را بر خاک ہلاک انگشتی مغلوب اس نامرداں گردیدہ۔

نیز مطلع فرمائیں کہ اس تنازعہ میں حضرت علی المرتضیٰؑ حق پر تھے یا حضرت سیدہ خاتون جنتؑ۔ اس کا
مفصل جواب دیجئے؟
سائل : محمد اقبال ظفر رکن نظام اسلام پابنی سیالکوٹ
جواب : غامد اور بیوی کے تعلقات کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی رنجش ہو ہی جاتی ہے۔ طبقات
اس سعد میں ہے کہ حضرت فاطمہؑ حضرت علیؑ سے ناراض ہو کر ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
چلی گئیں۔ حضرت علیؑ بھی پیچھے چل دیئے اور جا کر ایسی جگہ کھڑے ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
حضرت فاطمہؑ کی گفتگو سن سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اے بیٹی! وہ کون سے مرد اور عورت ہیں
جن کے درمیان کبھی کوئی رنجش واقع نہ ہوئی ہو اور یہ کیا ضروری ہے کہ مرد تمام کام بیوی کے منشاء کے مطابق
ہی کرے۔ حضرت علیؑ پر اس مصلحانہ جواب کا بہت اثر ہوا۔ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے فاطمہؑ پر
کبھی کوئی سختی نہ کی۔

۱۔ حق الیقین ص ۳۵ مطبوعہ مطبع جعفری لکھنؤ۔ ۲۔ تفصیل کے لیے دیکھئے احبابہ ص ۳۳۰

ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰؑ نے ابو جہل کی بیٹی عوراء سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ الزہراءؑ
کو پتہ چلا تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے :۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ اَتَتْ النَّبِيَّ فَقَالَتْ اِنْ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ اِنَّكَ لَا
تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكَحَ ابْنَتَهُ اَجِبْ جَهْلًا۔

ترجمہ : حضرت فاطمہؑ نے جب یہ سنا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ
قریش بائیں کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے (دوسروں سے) کبھی ناراض نہیں ہوتے
اور اب تو علیؑ ابو جہل کی بیٹی سے شادی بھی کرنے والے ہیں۔

اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا اور ارشاد فرمایا :۔

اِمَا بَعْدُ فَاِنِّي قَدْ اِنْكَحْتُ اَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي ضِدْقَتِي وَاِنْ فَاطِمَةُ
بِنْتُ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِّي وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَقْتَنُوهَا وَاِنَّمَا وَاللَّهِ لَا تَجْمَعُ بَنَاتُ
رَسُولِ اللَّهِ وَبَنَاتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ اَبْدًا۔

ترجمہ : میں نے (اپنی بیٹی زینبؑ) ابوالعاص بن ربیع کے نکاح میں دی تھی تو اس نے جو
قول مجھ سے کیا پورا کر دکھایا اور بے شک فاطمہؑ بھی میرے جگہ کا ٹکڑا ہے اور میں یہ پسند
نہیں کرتا کہ تم اسے کسی آدمی کے ہاں دالو۔ بخدا خدا کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی
بیٹی کبھی ایک شخص کے ہاں جمع نہیں ہو سکتیں۔

اور صحیح بخاریء باب ذب الرجل عن ابنته في الفيرہ والاوصاف میں ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا :۔

اِنْ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَاذَ فُحْفٍ فِي اَنْ يَنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيٌّ بِنِ ابْنِ طَالِبٍ
فَلَا اِذْنَ ثُمَّ لَا اِذْنَ اِلَّا اِنْ يَرِيْدُ ابْنُ الْحَبِّ طَالِبُ اَنْ يَطْلُقَ ابْنَتَهُ وَ
يَنْكَحُ ابْنَتَهُمْ فَانَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيْدُنِي مَا اَرَاهَا وَيُوْذِيْنِي مَا اِذَا هِيَ۔

ترجمہ : بنو ہشام نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی ایک بیٹی علیؑ کے نکاح میں دے
دیں میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا۔ ہاں علیؑ
بن ابی طالب اگر ضروری نکاح کرنا چاہیں تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور پھر ان
کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ فاطمہؑ میرے جگہ کا ٹکڑا ہے جو تیرے بڑے لگے وہ مجھے بھی بڑی
لگتی ہے اور جو بات اُسے تکلیف دے اس سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔

۱۔ سنن ابن ماجہ ص ۱۴۵ باب الفیرہ۔ ۲۔ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۸۷

بعض روایات میں یوں ہے :-
من اغضبها فقد اغضبني - کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

اسد الغابہ میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ حضور نے فرمایا :-
انی لست احرم حلالاً ولا احل حراماً ولا کن لا یجمع بین رسول اللہ و بنت عدو اللہ -
ترجمہ میں خدا کے حلال کردہ امر یعنی نکاح ثانی، کو حرام نہیں کرتا اور نہ ہی کسی حرام کو حلال کرتا ہوں لیکن خدا کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی کس طرح ایک شخص کے ہاں جمع ہو جائیں۔

ان واقعات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ حضرت سیدہ کئی دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوئیں۔ لیکن اس سے علیؑ کی ذات پر کوئی حرف نہیں آتا۔ کیونکہ حدیث میں جس بات پر وعید آئی ہے۔ وہ غضب یعنی مطلق ناراض ہونا نہیں بلکہ اغصاب ہے جس کے معنی فقہاء دوسرے کو ناراض کرنا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت سیدہ ناراض ہوئیں۔ لیکن یہ ہرگز صحیح نہیں کہ حضرت علیؑ نے انہیں ناراض کیا۔ یعنی فعل اغصاب حضرت علیؑ سے ثابت نہیں ہوا۔ کیونکہ اس میں فقہاء ایذا ضروری ہے۔ اور حضرت علیؑ المرتضیٰ کا ایسا قصد ہرگز نہ تھا۔ خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں :-

اسچہ گفتہ اند کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ است من اغضبها فقد اغضبني پس کمال نادانی است بلفظ عرب زیرا کہ اغصاب است کہ شخص بقول فعل در غضب آوردن شخص

فقد نماید۔

حاصل آئیکہ ارشاد نبوت کی وعید میں لفظ اغصاب ہے غضب نہیں۔ اگر یوں ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے :-

من غضبت علیہ غضبت علیہ پس معلوم ہوا کہ ان واقعات سے حضرت علیؑ المرتضیٰ کی شانِ قدس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ مگر باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد ۱۰ ص ۱۵۱ پر ایسے کئی واقعات نقل کئے جن میں حضرت فاطمہ الزہراءؑ نے حضرت علیؑ المرتضیٰ کے خلاف اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں شکایتیں کیں لیکن ایسے واقعات سب کے سب محض ہنگامی اور وقتی قسم کے تھے جن میں فریقین میں سے کسی فریق کے فسادِ نیت کا کوئی احتمال نہیں۔

ہمارا یہ منصب نہیں کہ ہم ان اختلافات اور غلط فہمیوں کا محاکمہ کریں۔ یہ ہر دو شخصیتیں ہمارے لیے

انتہائی درجہ میں لائق تعظیم ہیں۔ اجمالاً اتنی بات کافی ہے کہ ہر بناء اختلاف میں حضرت علیؑ المرتضیٰ کا دامن پوری طرح پاک اور بے غبار ہے۔ حضرت سیدہ کی نیت میں بھی کوئی کبرائی یا متعادل آرائی ہرگز نہیں تھی۔ ناراضگی نیت رسول کے یہ چند واقعات محض غلط فہمی یا ایک اندازِ غیرت پر مبنی تھے جس طرح ہم جنگِ جمل کے فریقین حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ اور حضرت علیؑ المرتضیٰؑ میں سے ہر ایک کو حق پر اودان کے اختلاف کو محض غلط فہمیوں پر مبنی قرار دیتے ہیں اور کسی ایک فریق کی بھی بے ادبی کی اجانت نہیں دیتے۔ اسی طرح ہم اسے بھی ہرگز جائز نہیں سمجھتے کہ حضرت فاطمہ الزہراءؑ اور حضرت علیؑ المرتضیٰؑ کے ان اختلافات کو خواہ مخواہ ہوادی جانے یا بالخصوص جب کہ انجام کا وہ سب اختلافات ختم ہو گئے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام باوجودیکہ دونوں پیغمبر تھے اور دونوں معصوم۔ مگر دیکھئے ایک غلط فہمی اور ہنگامی صورتِ حال کی بناء پر کس طرح ایک دوسرے سے اُلجھ پڑے اور قرآن عزیز خود اس اقدام کو ذکر فرماتا ہے۔ اب یہاں کس تردید کی جائے گی، یقیناً کسی کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے محض نیت پر مبنی ہیں۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؑ کے اختلافات یا حضرت فاطمہؑ اور حضرت علیؑ کے اختلافات یا حضرت علیؑ اور حضرت امیر معاویہؓ کے اختلافات ہم ان سب ابواب میں ہر ایک فریق کے حسن نیت کے قائل ہیں۔ اگر معصوموں کے باہین غلط فہمی ہو سکتی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام میں ہوئی تو غیر معصومین بدرجہ اولیٰ غلط فہمی میں ایک دوسرے سے اُلجھ سکتے ہیں۔ فسادِ نیت سے بچتے ہوئے اگر کسی سے غلط بھی صادر ہو تو ایسی خطائے اجتہادی پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی گرفت نہیں بلکہ مجتہدِ حنفی بھی مثاب و جاور ہوتا ہے۔ ہاں مجتہدِ مصیب کو ارشادِ نبوت کی رو سے یقیناً دوا جر ملتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

ہاں آپ نے حق یقین ص ۱۵۱ سے جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ واقعی بہت سخت ہیں۔ اگرچہ یہ روایت احتجاج طبری ص ۱۵۱ مطبوعہ نجف اشرف اور بحار الانوار جلد ۱۰ ص ۱۵۱ مطبوعہ ایران وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ مگر ہماری عقیدت تسلیم نہیں کرتی کہ حضرت سیدہ جنہوں نے آغوشِ رسالت میں تربیت پائی تھی، کبھی انہوں نے ایسے الفاظ حضرت علیؑ المرتضیٰ کے متعلق کہے ہوں۔ یہ تمام کتابیں جن میں یہ روایت ملتی ہے اہلسنت کی نہیں شیعہ حضرات کی ہیں۔ پس ہمیں چاہیے کہ ان روایات کو غلط قرار دیں۔ مگر ان نفوسِ قدسیہ کے اخلاقِ فاضلہ اور عاداتِ کریمہ کے متعلق کسی قسم کا کوئی شبہ نہ کریں۔ انفس کو ان لوگوں نے ان پاک ہستیوں کو ایسے نازیبا کلمات کا موضوع بنانے کے لیے یہاں تک جرات کی ہے کہ حضرت علیؑ المرتضیٰؑ کو گالی دے سکے کہ جواز پیدا کرنے کے لیے روایات تک گھڑ لی ہیں خود حضرت علیؑ المرتضیٰؑ کے متعلق ہی لکھتے ہیں کہ (معاذ اللہ) انہوں نے فرمایا :-

انکم استدعون الہ سبّی فستوفی ۛ

ترجمہ: تمہیں کہا جائے گا کہ مجھے گالی دو۔ پس مجھے گالی دے لیا کرنا۔

اہلسنت ایسی تمام روایات کہ جن میں ان لغویں قدسیہ کو گالی دے سکے گا کوئی ادنیٰ سا جواز بھی ملتا ہو یکسر باطل سمجھتے ہیں۔ ان روایات کا اور ایسے غلط مذاہب کا انکار کر دینا آسان ہے۔ مگر صحابہ کرامؓ اور اہلبیت عظامؑ کی اس قسم کی گستاخی قطعاً حرام ہے۔ رب العزت اس جرات سے محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: حضرت علی المرتضیٰؑ کے والد حضرت ابوطالب نے اسلام قبول کیا تھا یا وہ اپنی پڑا نے عقائد پر ان کی وفات پہنچی جو ان دنوں قریش مکہ میں رائج تھے۔ جب حضور نبی پاکؐ کی انتہائی خواہش تھی کہ آپ ایمان لائیں تو وہ مشرک بالایمان ہوئے یا نہ؟ نیز مطلع فرمائیں کہ نکاح خواں کے لیے ایمان اور اسلام کی شرط ہے یا نہ؟ سوال بریلوی عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے اس کے مطابق تحقیق درکار ہے؟ سائل: غلام محمد فاروقی

جواب: ایسے سوالات میں الجھنا بالکل بے فائدہ اور فضول ہے۔ یہ لوگ اب دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے عقائد و اعمال اب ان کے سامنے پڑی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ یہی ہے کہ ان کی وفات اپنی عقائد پر ہوئی جو اُس وقت قریش مکہ میں موجود تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا۔

انک لا یمدّی من احببت ولکن اللہ یمدّی من یشاء۔ (رَبِّ الْقَصَصِ)

ترجمہ: آپ ہر اس شخص کو جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت خدا کے قبضے میں ہے۔ شیعہ حضرات کے مشہور محدث اور مغربی بن ابراہیم قحی اس آیت شریفہ کے متعلق لکھتے ہیں۔

نزولت فی الحجب طالب ۛ

ہمارے حضرات کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابوطالب کا اسم گرامی پورے احترام سے لیا جائے۔ مگر علامہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے اُن کا نام حضرت کے بغیر لیا ہی نہیں جاسکتا۔ بریلوی حضرات کا موقف اس باب میں مجھے معلوم نہیں۔

جامع الاخبار فضل سادس میں ابن بابویہ قمی کی سند سے ایک روایت لکھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کو معراج کی رات مع حضرت عبدالطلب کے دربارِ رجبہ میں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

لہ اصول کافی مع الصافی جلد ۲ ص ۷۰ و نہج البلاغہ جلد ۱ ص ۱۲۷ تفسیر حق جلد ۲ ص ۲۹ مطبوعہ ایران

نے رب العزت سے عرض کی کہ انہیں یہ درجہ کیسے ملا تو جواب ملا۔

بکتمانہم الا یمان واظهارہم الکفر حتی ماتوا علی ذلک ۛ

ترجمہ: ان لوگوں نے ایمان کو دل میں چھپائے رکھا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات بھی اسی اظہارِ کفر پر ہوئی۔

باطن کا معاملہ تو خدا کے سپرد ہے۔ جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے۔ ان کا قبول اسلام کہیں منقول نہیں۔ تاہم ان کی وہ شفقت اور محبت جو انہوں نے آقاؐ کے نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بہر دورت انہیں نفع پہنچائے گی۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ ان کا پوری طرح احترام کریں۔ یہ امر دیکھ ہے کہ ان کی محبت کا مرکز محمد رسول اللہؐ کی بجائے محمد بن عبد اللہ کی ذات ہو اور اس شفقت و محبت میں حق کی بجائے خون و نسل کا تعلق غلط ہو۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابوطالب کے اس دورِ محبت میں بھی کتنے ہی ایسے بد بخت موجود تھے جو باوجود آپ کے قربت دار ہونے کے آپ کے اشد ترین دشمن تھے۔ ان حالات میں حضرت ابوطالب کی شفقت آپ کے لیے ایک بڑا دینی سہارا تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۲۔ نکاح خواں کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ فائدہ نبوی کے لیے بھی ایک مذہب ہونا ضروری نہ ہو۔ شریعت کے تمام ضابطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن کے بعد ہیں۔ ہاں بعد میں بھی گواہوں کی موجودگی میں فرقہ گری کا ایجاد و قبول نکاح کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔ نکاح خواں کی ذات نکاح کے لیے فرض درجہ میں نہیں۔ جناب مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی لکھتے ہیں۔

نکاح نام باہمی ایجاب و قبول کا ہے۔ اگرچہ باسن (دربین) پڑھا دے ۛ

خان صاحب بریلوی کا حوالہ آپ کے سوال کے پیش نظر دیا گیا ہے۔

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ ۲ جنوری ۱۹۶۳ء

سوال ۱۰۔ ہم نے دعوت میں پڑھا تھا کہ روزہ اس وقت افطار کیا جائے جب سورج غروب ہو جائے۔ اور یمنی سیاست میں تبدیل ہو جائے۔ اس پر شیعہ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ افطاری کا وقت نہیں ہے افطاری اس وقت کرنی چاہیے جب سیاہی پوری طرح بھا جائے؟

۲۔ کیا حضرت علیؑ تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ اس کی تحقیق درکار ہے؟

سائل: رحیم بخش زبیر ناظم دفتر جمعیت علمائے اسلام ڈیرہ اسماعیل خاں

لہ جامع الاخبار شیخ صدوق ص ۱۱۷ احکام شریعت جلد ۲ ص ۱۲۴ مطبوعہ مراد آباد

جواب : یہ صحیح ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت امام باقرؑ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
 اذا غاب القرص افطر الصائم ودخل وقت المصلوۃ۔^۱

ترجمہ جب سورج کی ٹکیا چھپ جائے تو روزہ کھل جاتا ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں جان بوجھ کر دیری کرے تاکہ درجہ اور فضیلت زیادہ حاصل ہو تو حضرت امام جعفر صادقؑ ارشاد فرماتے ہیں :-

ملعون من اخر المغرب طلب فضلا۔^۲
 ترجمہ جو شخص مغرب میں اس لیے تاخیر کرے کہ اس میں فضیلت ہے وہ شخص ملعون ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے عرض کیا :-

اؤخر المغرب حقیقتستبین النجوم۔
 ترجمہ میں مغرب میں دیری اس وقت تک کرتا ہوں کہ ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس پر حضرت امام نے فرمایا کہ یہ شخص فرقہ خطابیہ میں سے ہے۔ حضرت جبریلؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغرب کا یہی وقت لائے تھے کہ جب سورج کی ٹکیا چھپ جائے۔ اور حضرت امام نے یہ بھی فرمایا :-

ابا الح الله متافعل ذلك متعمدا۔^۳
 ترجمہ میں اس شخص کے عمل سے جو جان بوجھ کر اس طرح کرے پوری طرح بیزار ہوں۔ قرآن عزیزی کی ہدایت رونے کے باب میں یہ ہے۔
 اتموا الصیام الى اللیل۔ (پ البقرہ)
 ترجمہ روزے کو رات تک پورا کرو۔

اور ظاہر ہے کہ رات کی ابتداء اس وقت سے ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ استنبہ میں ہے۔
 عن ابی عبد الله علیہ السلام فی رجل صام شعرظن اللیل قد کان دخل وان الشمس قد غابت وكان فی النعائم صواب فافطر ثم ان السحاب تجلی فاذا الشمس لم تغب فقال تم صومه ولا یقضیه۔^۴

ترجمہ امام جعفر صادقؑ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے روزہ رکھا تھا اور پھر جب آسمان بربادل

لہ من لا یحضر الفقیہ ۱/۱۱۱ ایران ۲/۱۱۱ ایران ۳/۱۱۱ ایران ۴/۱۱۱ ایران

تھے اس نے گمان کر لیا کہ رات ہو گئی ہے اور سورج چھپ گیا ہے تو اس نے روزہ کھول لیا ہے۔ پھر جب بادل ہٹے تو اس نے دیکھا کہ سورج ابھی تک غروب نہیں ہوا۔ حضرت امام نے فرمایا اور اس کا روزہ ہو گیا ہے اور اس پر قصا نہیں۔

اس جواب سے دوسرے الزمہ کو اتفاق ہوا اختلاف یہ امر دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس روایت میں "رات" ہونے میں ابتدا سورج غروب ہونے سے تسلیم کی گئی ہے یہاں ظن ان اللیل قد کان دخل کے الفاظ ہیں اور ابو الصراح الکفانی کی روایت میں ظن ان الشمس قد غاب کے الفاظ وارد ہیں۔ مضمون کا تو اردو صاف بتا رہا ہے کہ الزمہ اہل بیت کے ماحول میں سورج غروب ہونے کو ہی آغاز شب قرار دیا جاتا تھا۔ اور اس کے لیے یہ ہرگز ضروری نہ تھا کہ رات پوری طرح چھا جائے اور ستارے دکھائی دینے لگیں۔ ستارے نظر آنے کا وقت "رات کا آغاز" نہیں "رات کا چھانا" ہے۔ قرآن کریم میں ہے :-

فلما جن علیہ اللیل داعی کوکبا۔

ترجمہ جب رات چھا گئی تو حضرت ابراہیمؑ نے ستارے دیکھے۔

صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا :-

لا تزال امتی علی سنتی مالم تظلم یفطرھا النجوم۔^۵

ترجمہ میری امت اس وقت تک میرے طریقے پر رہے گی جب تک کہ وہ افطاری کے وقت کے لیے ستاروں کے نکلنے کی منتظر نہ ہو۔

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ ایک دفعہ کسی سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور رمضان کا مہینہ تھا جب سورج غروب ہوا تو آپ نے کسی شخص کو فرمایا کہ "ستویار کرو" اس نے کہا۔ یا رسول اللہ ان علیک نمازاً۔ ابھی تک تو دن کی کچھ روشنی موجود ہے۔ آپ نے پھر فرمایا سواری سے نیچے اُترو اور ستویار کرو۔ چنانچہ اس نے اسی طرح کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ستویار کر دیا اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا :-

اذا غابت الشمس من ہمنا و جلاء اللیل ہمنا فقد افطر الصائم۔^۶

ترجمہ جب مغرب کی طرف سورج چھپ جائے اور اس دوسری طرف (یعنی مغرب کی طرف) سیاہی آجائے تو روزہ کھلنے کا وقت ہو جاتا ہے۔

لہ کنانی الفتح جلد ۲ ص ۱۱۱ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۱۱

یہاں تو آپ نے اسے اذا غابت الشمس کے الفاظ میں بیان فرمایا اور حضرت عمرؓ کی روایت کی رد سے آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔

اذا ابتل اللیل من لھما وادب النھار من لھما وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔^۱

ترجمہ جب (مشرق کی طرف) رات آجائے اور (مغرب کی طرف) دن چھپ جائے تو روزہ مکمل جاتا ہے۔ دو دنوں روایتوں کو ملانے سے یہ حقیقت پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ شارع کی نگاہ میں سورج کے غروب ہونے سے ہی رات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا یہودی کلامت اور عبد اللہ ابن سبا کی وراثت ہے۔

ان الیھود والنصارى یؤخرون۔^۲

ترجمہ یہودی اور عیسائی افطار کے وقت میں تاخیر کیا کرتے تھے۔

۲۔ رمضان میں ایک نماز (تراویح کی نماز) زیادہ پڑھنے کے متعلق حضرت امام جعفر صادقؑ ارشاد فرماتے ہیں۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شھر رمضان زاد الصلوة فانما زید فزید۔

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں نماز زیادہ کر دیتے تھے میں بھی اسی طرح (ایک نماز) زیادہ کرتا ہوں اور تم بھی رمضان میں (ایک) نماز زیادہ پڑھا کرو۔

حضرت امامؑ نے یہ بھی فرمایا۔

ان اصحابنا هؤلاء ابوا ان یزیدوا فی صلاتھم فی شھر رمضان وقد زاد رسول اللہ فی صلوٰتہ فی شھر رمضان۔^۳

ترجمہ ہمارے یہ (شیعہ) اصحاب رمضان کی اس نماز کا انکار کرتے ہیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اس نماز کو زیادہ فرمایا ہے۔

باقی رہا اس نماز کی رکعات کا مسئلہ تو اس کے متعلق حضرت امام جعفر صادقؑ کا عمل یہ رہا ہے۔

منذ اذل لیلۃ الی تمام عشرین لیلۃ فی کل لیلۃ عشرین رکعۃ۔^۴

ترجمہ پہلی رات سے لے کر بیسویں رات تک ہر رات میں حضرت امامؑ میں (رکعات تراویح) پڑھتے تھے۔

حضرت امامؑ رضا فرماتے ہیں۔

کان ابی یزید فی العشر الاواخر فی شھر رمضان فی کل لیلۃ عشرین رکعۃ۔^۵

۱۔ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۳۱۷۔ ۲۔ ابوداؤد ص ۳۱۷۔ ۳۔ استبصار جلد ۱ ص ۴۶۲۔ ۴۔ استبصار ص ۴۶۲۔

۵۔ استبصار ص ۴۶۲۔

ترجمہ۔ میرے والد (حضرت امام موسیٰ کاظمؑ) رمضان کی آخری دس راتوں میں سے ہر رات بیس رکعات اور نماز پڑھا کرتے تھے۔

شرح نقایہ میں بیہقی سے باسناد صحیح منقول ہے کہ۔

کانوا یقیمون علی عہد عمر بن عبد العزیز بن دکنۃ وعلی عہد عثمان وعلی بن

ترجمہ۔ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علی المرتضیٰؓ تینوں بزرگوں کے عہد میں لوگ بیس رکعت تراویح ہی پڑھتے تھے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰؓ کے عہد خلافت میں بھی تراویح کی نماز بدستور پڑھی جاتی تھی اور پھر جب کہ حضرت علی المرتضیٰؓ اپنے پیروؤں کی سیرت پر پوری طرح عمل پیرا تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے عہد میں تراویح کی نماز ترک کر دی گئی ہو۔ فارسی نثر اللہ شری قریح کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ پہلے بزرگوں کے طریق پر پوری طرح عمل پیرا تھے اور کسی ایک بات میں بھی ان کی مخالفت کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ واللہ اعلم

کتبہ خالد محمد رضا اللہ عنہ ۱۱ فروری ۱۳۸۲ھ

سوال۔ میرے دوستوں نے مجھ سے بحث کی ہے ایک نے کہا کہ امام رضاؑ اذان میں "اشھد ان علیا ولی اللہ" کے الفاظ کہے جاتے تھے۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت فاطمہؑ آخر وقت تک باغ فدک کو اپنا حق سمجھتی رہیں۔ میں نے کہا کہ تم دونوں نے ان پاک بہنوں پر بہتان باندھا ہے اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ میں نے غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ تم دونوں کے روزے ٹوٹ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ثابت کرو۔ آپ تحریر فرمائیں کہ مسئلہ کی رو سے ان کا روزہ ٹوٹ گیا یا قائم رہا۔ سوال بھی تحریر کریں؟ محمد علی ارشد پورہ

جواب۔ آپ کے دوستوں نے یہ دونوں باتیں غلط کی ہیں۔ وہ دونوں شیعہ ہوں گے۔ مذکورہ بالا کلمات بارہ اماموں میں سے کسی کی اذان میں ہرگز نہ تھے۔ یہ بہت بعد کی پیداوار اور شیعہ کے فرقہ فساد کی ایجاد ہیں علامہ ابن بابویہ قمی نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی کی ہے۔ (دیکھئے من لا یخفیہ لغت فی حدیث مطبوعہ ایران)

حضرت سیدہؑ پر بہتان ہے کہ وہ آخر دم تک باغ فدک کو اپنا حق سمجھتی رہیں، اگر ایسا ہوتا اور وہ واقعی حضرت صدیق اکبرؑ سے ناراض ہوتیں تو پھر باغ فدک کی آمدنی کبھی قبل نہ کرتیں حالانکہ ان سب حضرات کا خرچ باغ فدک ہی آمدنی سے ادا ہوتا تھا۔ باقی رہا حضرت سیدہؑ کا کام زمانا تو اس کے لیے ناراضگی ضروری نہیں۔ یہ محض گمان اور ظن و تخمین ہے۔ حضرت سیدہؑ کی عادت شریفہ تھی کہ جب وہ سمجھ لیں کہ یہ حق نہیں بنتا تو پھر وہ اس

۱۔ فتح الملہم جلد ۲ ص ۳۱۷۔ ۲۔ تفصیل کے لیے دیکھئے محاسن المؤمنین جلد ۱ ص ۵۸۔ ایران

کے لیے کلام نہ کرتیں۔ بلکہ کلام نہ کرنے کا اعلان فرمادیتیں۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے حضرت سیدہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حضرت عائشہ کی طرف اُن کے حق سے کچھ زیادہ ہے۔ حضرت فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور بات عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَجَبٌ بَيْنَهُ اَلْسَتُ تَحْبِبِينَ لِمَنْ احَبَ.

ترجمہ۔ اے میری بیٹی! جس سے میں محبت کروں کیا تم اس سے محبت نہ کر دو گی۔

حضرت سیدہ نے کہا۔۔۔۔۔ کیوں نہیں

اس پر حضور نے فرمایا کہ پھر تم بھی عائشہ سے محبت رکھو۔

حضرت سیدہ نے واپس آکر ازواج مطہرات کو اس بات حیت سے مطلع کیا۔ انہوں نے حضرت سیدہ کو ایک دفعہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے کہا۔ حضرت سیدہ سمجھ چکی تھیں کہ ازواج مطہرات جس بات کو اپنا حق سمجھتی ہیں وہ اُن کا حق نہیں بنتا۔ سنن نسائی جلد ثانی باب عشرۃ النساء میں ہے۔

قَالَتْ فَاطِمَةُ لَا وَاللَّهِ لَا اَكَلَهُ فِيهَا اَبَدًا

ترجمہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس باب میں آپ سے (یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے) کبھی بھی کلام نہ کر دوں گی۔

اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ کا کلام نہ کرنا کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا بلکہ جب وہ سمجھ لیں کہ یہ حق نہیں بنتا تو پھر وہ اس باب میں کبھی کلام نہ فرماتیں۔ بلکہ کلام نہ کرنے کا اعلان فرمادیتیں۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کو واپس کیوں لوٹایا کیا حضرت سیدہ کا پیغام حق پر مبنی تھا؟ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ اور ارشاد شریعت کی اصل ہے اس کے خلاف جو بات بھی ہو خواہ ازواج مطہرات کا مطالبہ یا حضرت سیدہ کا پیغام ہر ایک کی تائید کی جائے گی اور ارشاد نبوت کو اپنی جگہ حق اور ہر ایک کے لیے نافذ اور صحیح سمجھا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب

باقی رہا آپ کا یہ کہنا کہ امام رضا اور حضرت سیدہ پر بہتان باندھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ شیعہ مذہب کی رو سے امام رضا پر جھوٹ باندھنے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن حضرت فاطمہ پر جھوٹ باندھنے سے شیعہ مذہب میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شہداء اشرف کے مجتہد اعلیٰ ملا کاظم خراسانی ذخیرۃ العجا میں یہ لکھنے کے بعد کہ امام طاہرین پر جھوٹ باندھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے پھر لکھتے ہیں:-

لے سنن نسائی جلد ۲ ص ۵۱

باقی انبیاء اور اوصیاء اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہراء پر جھوٹ باندھنے میں اشکال ہے اگرچہ آخری عدم الحاق ہے یعنی رسول اللہ اور ائمہ کے حکم میں نہیں ملے

اس سے یہ بات واضح ہے کہ شیعہ مذہب میں حضرت فاطمہ پر جھوٹ باندھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن امام رضا پر جھوٹ باندھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ افسوس کہ ان لوگوں کے نزدیک حضرت سیدہ کا درجہ امام رضا کے برابر بھی نہیں۔ حالانکہ حضرت سیدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نعت منجھ رہی ہیں۔ اور انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور نظام ہے کہ امام رضا صحابی ہرگز نہ تھے۔ انہیں حضرت فاطمہ پر ترجیح دینا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبۃ ام خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال مشکوٰۃ باب المساجد میں ابن عباس سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لَعَنَ اللَّهُ زَاوِلَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِیْنَ عَلَیْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسَّجَّحِیْنَ

ترجمہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں اور ان کو گول قبرستان

فرمائی جو قبروں پر سجدے کرتے ہیں اور اُن پر جو چراغ جلاتے ہیں۔

اس پر سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ الزہراء بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر زیارت

کے لیے جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے جنت البقیع میں بھی عورتوں کا جانا ثابت ہے؟

۱۔ بختہ قبروں اور روضوں کی حدیث میں ممانعت ہے لیکن حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر اولیاء اللہ کے روضے بختہ بنے ہوتے ہیں؟

۲۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ حالانکہ انسان کا تو سایہ ضرور ہوتا ہے

وہ پاک ذات سایہ سے کیوں محروم تھی۔ ان تینوں سوالوں کے جوابات «دعوت» میں شائع کریں؟ میرا فریاد ایسی نمبر

۹۵۔ ہے۔ سائل۔ یار محمد خاں الکافی بلوچ ٹی سو لگیاں تحصیل جام پور ضلع ڈیرہ غازی خان

جواب۔ آپ نے زیارت قبر کی جو حدیث نقل کی ہے اسے بعض اہل علم اپنے ظاہر پر محمول قرار دیتے ہیں

لیکن جہر علماء اس میں تاویل کے قائل ہیں اور اس منہ سے مراد وہ رسم لیتے ہیں جو ارجح کل عام طور پر رائج

ہے کہ عورتیں بن سوز کہ ایک رونق اور شعل کے طور پر درگاہوں اور مقابر پر حاضر ہوتی ہیں اور پھر اس طریق

لے ذخیرۃ العباد ص ۱۹ مشکوٰۃ ص ۵۱

عمل پر اس قدر اصرار اور اہتمام ہوتا ہے کہ ایسے اجتماع بسا اوقات بڑے بڑے قتلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ مقامات عبرت پر اس قسم کے تفریحی انداز اور زیادہ مذموم ہیں اور پھر اس کا بھی بہت زیادہ احتمال رہتا ہے کہ عورتیں رقت کی زیادتی سے کچھ وادیاں قسم کی آوازیں نکالنے لگیں جو شریعتاً گناہ گرانہ نہیں، علامہ قطبی حدیث مذکور کی تشریح اس طرح کرتے ہیں:-

اللعن المذكور في الحديث انما هو للمكثرت من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يقتضي اليه ذلك من تصييع حق الزواج والتبرج وما يشاء من الصياح

اگر یہ احتمالات اور عادات کسی حلقے میں نہ پائے جائیں اور عورتیں پورے دینی اہتمام اور اپنے تحفظ سے کبھی کبھی زیارت قبر کر لیں تو یہ جائز بلکہ مندوب و مستحسن ہے۔ جو طریق ممنوع ہے وہ محض برسیل رواج اور بطریق استمداد و احتیاج ہے۔ عورتوں کے لیے قبروں کی مطلق زیارت ہرگز منع نہیں اور اس جواز کے شواہد یہ ہیں:-

① صحیح مسلم میں ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:-

كيف اقول يا رسول الله اذا زارت القبور.

ترجمہ: یا رسول اللہ میں جب کبھی کسی قبرستان کی زیارت کروں تو کیا کہوں۔

اس پر حضور نے فرمایا:-

قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين

ترجمہ: تم یہ دعا کرو "السلام علی اهل الديار من المؤمنين"

② صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، جو ایک

قبر کے قریب رو رہی تھی، آپ نے فرمایا:-

التي الله واصبر حبه

ترجمہ: اللہ سے ڈرتی رہو اور صبر سے کام لو۔

③ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت حمزہ کی قبر پر حج زیارت کرتی تھیں، ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ "مطلق زیارت قبر" عورتوں کے لیے منع نہیں، جو امر منع ہے وہ ہی طریق مذموم ہے جس کی تفصیل اوپر مذکور ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی میں تطبیق بین الروایات میں ارشاد فرماتے ہیں:-

قال الحنفی البیہقی ان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادة

فلا تجوز وعليه حمل حديث لعن الله ذائرات القبور وان كان الاعتبار والترحم من غير

لہذا فی الفتوح جلد ۲ ص ۵۱۲ لے صحیح مسلم جلد ۳ ص ۳۱۲ لے صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۵۱

بكاء والتبرك وزيارة قبور الصالحين فلا بأس اذا كن عجائز وبكوه اذا كن شواب

المحضور الجماعت في المساجد

معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی زیارت قبر کے بعض ایسے مواقع موجود ہیں جنہیں شریعت نے استحسان اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔

باقی رہا حضرت صدیقہ اور حضرت سیدہ رضی اللہ عنہما کا روضہ گنبدِ خضریٰ کی زیارت کرنا، سو یہ محض زیارت قبر نہیں، بلکہ اس دربارِ عالی وقار میں حاضری ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم و لطیف حیات کریمہ برزخ سے زندہ موجود ہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم اس روضہ جنت میں فرود گشت ہوئے تو حضرت ام المؤمنین وہاں پردے میں حاضر ہونے لگیں۔ (رواہ احمد و اسنادہ صحیح)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قبریں عبرت کی جگہ اور موعظۂ آخرت ہیں یہ عزیت اور آرائش کا محل نہیں، قبر اپنی معنوی حیثیت میں ایک فنا کا نشان ہے، اس کے برعکس تزئین بقار کی ایک علامت ہے۔ فنا اور بقا ایک دوسرے کی ضد ہیں اور قبول کو بچتہ کرنا اجتماع ضدین کا ایک عنوان ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں قبول کو بچتہ کرنے کی اجازت نہیں، امام الائمہ حضرت امام محمدؒ ارشاد فرماتے ہیں:-

ان الذي صلى الله عليه وسلم على من تربيع القبور وتخصيصها قال محمد بنه ناخذو

هو قول الجب حنیفہ

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کو مزین کرنے اور انہیں بچتہ بنانے سے منع کیا ہے

یہی میری تحقیق ہے اور یہی امام ابوحنیفہؒ کا فیصلہ ہے۔

فقہ حنفی کی معتبر کتاب فتاویٰ قاضی خاں میں ہے:-

ولا تجصص القبور فان النبي انه علمي عن التجصيص والتقصيص عن بناء فوق القبور

ترجمہ: قبروں کو بچتہ نہ کیا جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو بچتہ بنانے نہیں

سجائے اور ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔

فاضل علی کبیری شرح منیہ میں رقم طراز ہیں:-

وبكوه تجصيص القبور وتطينة وبنائه قالت الائمة الثلاثة وعن ابی حنیفہ انه يكره ان يبنى عليه بناء

ترجمہ: قبروں کو بچتہ بنانا اور ان کی لپائی کرنا گناہ گرانہ نہیں اور یہی ہمارے تینوں اماموں کا فیصلہ

ہے حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ قبر پر کسی قسم کی عمارت بنانا جائز نہیں۔

لہذا فی الفتوح جلد ۲ ص ۵۱۲ لے صحیح مسلم جلد ۳ ص ۳۱۲ لے صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۵۱

علامہ شامی لکھتے ہیں :-

احوال البناء فلعلم ان من اختار جوازاً له

ترجمہ: قبر پر عمارت بنانے کے متعلق میں نہیں جانتا کہ کسی نے اسے جائز کہا ہو۔

فتح القدیر شرح ہدایہ جلد ۴ ص ۴۲۰ اور فتاویٰ عالمگیری جلد ۱۸ میں بھی یہ مسئلہ اسی طرح مرقوم ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

باتی رہی یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضۂ اطہر پر بھی تو عمارت موجود ہے سو یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فقہائے کرام کے فیصلوں کے خلاف نہیں۔ کیونکہ جو بات ممنوع ہے وہ "بناء علی القبر" ہے اور جو امر ثابت ہے وہ "تبرقی البناء" ہے۔ "بناء علی القبر" "تبرقی البناء" میں بہت فرق ہے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبرؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ما دفن نبی قط الا فی مکانہ الذی یتوفی فیہ

ترجمہ: نبی صرف اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوئی ہو۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے اس حدیث سے اسی موقع پر استدلال کیا تھا جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ درپیش تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ارشاد کی رو سے وہیں دفن ہوئے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات شریفہ کا درد ہوا۔ چونکہ وہاں پر پہلے سے عمارت موجود تھی اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ "تبرقی البناء" کا مصداق ہوا اور ظاہر ہے کہ اس میں اور "بناء علی القبر" میں بہت فرق ہے۔ بایں ہمہ اس تحقیق سے انکار نہیں کہ مقابر مسلمین بالخصوص قبور صالحین کا احترام اپنے اپنے مراتب پر بہت ضروری ہے اور جس طریق سے ان کی عزت اور وقار پر کوئی حریف آتا ہو، اس سے بچنا از بس لازم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

۲. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس پر نجات ایمان یا ہدایت کا مدعا ہو۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہو تو اس سے آپ کی شان عظمت میں کو فرق نہیں آجاتا اور اگر سایہ نہ ہو تو اس سے توحید و سنت کے کسی خالے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معراج اور شوقِ فقر حبیبیہ معجزات کو صحیح تسلیم کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے سایہ نہ ہونے کو خرق عادت کے طور پر تسلیم کر لیں ہمیں کوئی انقباض ہو۔ مابہ تحقیق صرف یہ ہے کہ سایہ نہ ہونا

لہ رد المحتار جلد ۱ ص ۱۰۰ موطا امام مالک ص ۱۰۰

کسی حدیث یا روایت سے ثابت ہے یا نہ؟ وہ نقوش قدسیہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر و موجود تھے۔ وہ اس حیرت انگیز واقعہ کو روایت کرتے ہیں یا نہیں۔ اس لحاظ سے یہ خاص علمی تحقیق ہے۔ کوئی مسلکی موضوع نہیں جو قطعاً پر اثر انداز ہو یا اس کا ضروریات اہل سنت سے کسی قسم کا تضاد ہو پھر یہ بھی پیش نظر ہے کہ سایہ نہ ہونے کا موقف اختیار کرنے کے لیے اسے بطور معجزہ یا خرق عادت تسلیم کرنا چاہیے نہ کہ بطور عادت اور طبیعت کیونکہ اسی صورت میں یہ معجزہ نہیں۔ بلکہ فطرت کا ایک طبعی انداز شمار ہوگا۔ پانی، بطور اور روشنی کا اگر سایہ نہیں تو ان اجسام کی فطرت اور طبیعت ہے معجزہ نہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو اصل طبیعت اور عادت کے خلاف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ معجزے کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ آگ کی طبیعت اور عادت ہے کہ جلانے۔ پس اگر یہ خرق عادت کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نکلنا رہن جانے تو یہ یقیناً معجزہ ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کا موقف اسے حضور کی طبیعت قرار دینے کی وجہ سے ہے یا بطور خرق عادت اسے ایک معجزے کی حیثیت میں تسلیم کیا جاتا ہے سو آخر کا موقف اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اسے بطور معجزہ تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ امر واقعہ کی معجزہ روایت سے ثابت ہو۔

جہاں تک حدیث یا روایت کا تعلق ہے آخر کی نظر سے کوئی صحیح یا ضعیف حدیث اس مسئلہ میں نہیں گزری کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ ہاں حکیم ترمذی کی کتاب نوادر الاصول میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا نہیں جاتا تھا سو یہ امر دریغ ہے۔ "سایہ نہ ہونا" اور بات ہے اور سایہ نہ دیکھا جانا اور بات ہے۔ "سایہ نہ ہونا" سائے کی حقیقت اور سائے کے وجود کا انکار ہے اور سایہ دیکھا نہ جانے کے اور بھی کئی وجوہ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً :-

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکویم میں آپ پر بادل سایہ کئے رکھے اور آپ سورج کے محاذات میں ہی نہ آئیں کہ آپ کا سایہ پڑنے کا سوال پیدا ہو۔ اس شان اعزاز کا ثبوت لعن اور روایات سے ملتا ہے۔

② آپ کا سایہ خرق عادت کے طور پر اس لیے دیکھا نہ جاسکے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یکجائی ہر ممکن مثال سے بلند و بالا ہے اور رب العزت آپ کو اس طرح بے تغیر رکھے کہ آپ کا سایہ بھی کہیں دیکھا نہ جاسکے کیونکہ سایہ بھی اپنے اصل کی نقل ہوتا ہے اور

ایک سے جب دو ہوئے تو دو میں یکتائی میں

اس کا حاصل یہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد کسی شخص کو آپ کے تعلق سے

نظلی نبی، کہلانے کی جرأت نہ ہو سکے۔

② آپ ہر وقت اس طرح ملبوس رہتے ہوں کہ آپ کے کپڑوں کا سایہ تو بڑھتا ہو لیکن آپ کے بدن پر سایہ نہ دیکھا گیا ہو۔ جو سایہ عام طور پر نظر آتا ہے وہ کپڑوں کا ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی بطورین وجود کو بھی یہ لباس پہنا دیتے جائیں تو باوجودیکہ بطور کا صریح سایہ نہیں ہوتا۔ اس بطور ملبوس کا بھی سایہ نظر آنے لگے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حیا اور وقار کے پیچھے تھے کہ ہر وقت ملبوس رہنے کے سبب آپ کے بدن اظہار کبھی نہیں دیکھا گیا۔

③ آپ کا سایہ زمین پر اس لیے نہ پڑتا ہو کہ اس سائے کی بھی کہیں بہ ادنیٰ نہ ہو اور کسی پاس پہنچنے یا گزرنے والوں کا پاؤں سایہ مبارک پر نہ آ سکے۔ اس احتمال کے سبب باب کے لیے شانِ اعجازیوں ظاہر ہوتی ہے کہ سایہ کبھی دیکھا ہی نہیں گیا۔

بہر حال اس کے اور بھی کئی وجوہ ہو سکتے ہیں اور ان سب کا مدار ”سایہ نہ ہونے پر“ نہیں دیکھا جائے پر ”ہے“ حکیم ترمذی کی مذکورہ سابقہ روایت کے الفاظ اصل یہ ہیں۔

لہٰذا لیکن یرئی لہ ظل فی شمس دلا فی قر ولا یسئل ان یرفع حجابہ

علامہ سیوطی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے۔ باب المعجزة فی لولہ وفاعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، (خصائص کبریٰ جلد ۱ مطبوعہ دائرہ المعارف)

اس روایت کا پہلا راوی عبد الرحمن بن قیس و عمرانی نہایت ضعیف اور جھوٹی قسم کا راوی ہے۔ اہل علم نے اس پر وضع حدیث (حدیث گھڑنے) کا الزام بھی لگایا ہے۔ راوی عبد الملک بن عبد الولید بھی جھوٹا ہے۔ سو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ حدیث احتجاج اور استناد کے لائق نہیں۔ ہاں اس روایت کو بالائے پیش رو لکھ کر بعض بزرگوں کے بیانات کے پیش نظر اگر سایہ نہ ہونے کا موقف اختیار کرنے کی بجائے ”سایہ دیکھا نہ گیا“ کا موقف اختیار کر لیا جائے اور وہ بھی بر سبیل معجزہ نہ کہ بر سبیل طبیعت اور فطرت۔ تو آخر کے نزدیک قواعد سے اس کا کوئی تضاد نہیں۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب نے حضرت مولانا جامی سے اس باب میں ایک عجیب نکتہ نقل کیا ہے۔

پیغمبر با تدا شمت سایہ
یعنی ہر کس کہ پیروا دست
تا شک بدل یقین نیست
پیدا است کہ با دین نیست
واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: خالد محمود دغا الشریعہ ۸ مارچ ۱۹۶۲ء

لہ نوادر الاموال ۱۰ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد ۸ ص ۲۰ طبع قدیم دیوبند

سوال: اصحاب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے پہلے بوجھ کن دلوں میں آیا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جو صحابہ کے وقار دینی کے نیچے ڈب کر رہ گئے؟ بغض صحابہ سب سے پہلے کن سینوں میں اُترا اور پھر ان کا ظاہری انجام دُنیا نے کیا دیکھا۔ اس کی تفصیل فرمادیں؟

جواب: قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے پہلے بوجھ یہود کے دلوں پر اُترا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے نہ اس وقت تک کوئی خلافتوں کی بحث چلی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا کی تھی۔

واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة و فی الآخرة انا هدنا الیک قال عذابی اصیب به

من اشاء به و رحمتی وسعت کل شیء فساکت بها الذین یتقون..... الذین یتبعون

الرسول النبی الامی الذی یجدونه عندہم فی التورۃ والانجیل۔ (پ اعراف آیت ۱۵۶)

ترجمہ: اور تو ہمیں اس دنیا میں بھی خوشحالی دے اور آخرت میں بھی بیشک ہم تیری طرف چل

نکلے میں۔ فرمایا میرا عذاب ہے جس پر چاہوں ڈالوں اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت لے

گئی۔ سو میں اسے اپنی کے نام لکھوں گا جو تھڑے رکھتے ہوں..... اور یہ وہ لوگ ہوں گے

جو اس رسول کی پیروی کریں گے جو نبی امی کہلائے گا اور جس کی خبریں تو راست اور انجیل

میں لکھی آرہی ہیں۔

گذشتہ صحائف میں خبر ملی آرہی تھی کہ ایسا رسول دنیا میں پیدا ہو گا جس کے پیروں کو سعادت اخروی کے ساتھ ساتھ دجاہت دنیوی بھی پوری شان سے ملے گی۔ تو قدم نبی اسرائیل نے چا ہا کہ یہ دونوں سعادتیں ہمیں کیوں نہ مل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا۔ یہ تفصیل سعادتیں ہمارے لیے نہیں۔ یہ صرف رسولِ انبی کے پیروں کو ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حبیب و پیغمبر تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سر و چشم مانا۔ لیکن یہودیوں کے دلوں میں اسی دن سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کاٹنا چھید گیا، ایک بوجھ آگیا۔ ہائے ہم نے جو مقام اپنے لیے مانگا وہ اس نبی انبی کے پیروں کو کیوں مل گیا اور ہم یونہی رہ گئے۔

یہ آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے

پہلے بغض و عناد یہودیوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا۔ اب دوسرے حصے کا جواب ملاحظہ ہو۔

صحابہ سے بغض رکھنے والوں کا انجام

وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ارفع ترین مقام طلب کر رہی تھی جب پستی میں گری تو اس قدر گری کہ قبرِ ندات میں گرتی ہی چلی گئی۔ ایسی ذلت ان کا مقدربنی کہ ایک جانور کا جلوس نکالا۔ اپنے ہاتھوں سے گائے کے قد و جسم کا ایک جانور بنایا پھر اسے قوم کے زیورات پہنائے۔ بعد ازاں پوری قوم مل کر عقیقت سے اس کے آگے ہٹکی۔ قرآن کریم میں ہے:-

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَدَنِهِمْ جَسَدًا يُخَوِّدُوهُ ۚ الْغَوْرِيُّ ۖ وَ اِنَّهُ لَازِيكُم مَّعْرُودًا
يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (پہ اعراف آیت ۱۴۸)

ترجمہ اور قوم موسیٰ نے ان کے پیچھے اپنے زیورات سے ایک بچہ لکھ کر لیا۔ ایک بدن تھا جس میں گائے کی سی آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے ذکر کی بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راہ بتا سکتا ہے۔ انہوں نے اسی کو اپنا معبود بنالیا اور تھے وہ ظالم۔
شیخ الاسلام لکھتے ہیں:-

یہاں ان کی سفاہت و حماقت پر متنبہ فرمایا ہے کہ ایک خود ساختہ ڈھانچہ میں سے گائے کی آواز سن لینے پر مفتون ہو گئے اور بچہ لکھنے کو خدا سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ اس کی بے بسی آواز میں نہ کام و خطاب تھا نہ دینی و دنیوی راہنمائی اس سے ہوتی تھی۔ اس طرح کی صورت محض تو کسی چیز کو انسانیت کے درجہ تک بھی نہیں پہنچا سکتی۔ چہ جائیکہ خالقِ جن و علا کے مرتبہ پر پہنچے۔ یہ لگتا بڑا ظلم اور بے موقع کام ہے کہ ایک معمولی جانور کی صورت کو خدا کہہ دیا جائے۔

اس قوم کا بھی عجب حال ہے کہ نہ مائیں تو اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مائیں۔ ان کی خلافوں اور رخصتوں پر چلیں اور ماننے پر آئیں تو ایک جانور کا جلوس نکالیں۔ اس پر قوم کے زیورات بچھا کر رکھیں۔ اُسے مولا کہہ کر اس سے مرادیں مانگیں اور اسے اپنا خدا قرار دیں۔ فرشتے بھی اس قوم کی ہلاک سامانیوں اور ذہنی بربادیوں پر حیران ہوں گے۔

اس قوم کے سربراہ کا نشان تھا کہ خاک شفا اٹھائے پھر تاتھا۔ کہاں سے؟ روح الامین کے قدموں کے نشانات سے۔ پھر اسے اس جانور پر بچھا کر لیا گیا۔ جو خود ہی بنایا تھا۔ سامری کے پیرو اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ مٹی کی نکلیاں ساتھ لیے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے سوا ہماری عبادت قبول

نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم میں ہے:-

قَالَ بَصُرْتُ بِالْمَلِئِكِ مُصْطَافٍ فَقَضَيْتُ قَبْضَةً مِنْ اِثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (پہ اعراف آیت ۹۶)

ترجمہ۔ بولا میں نے دیکھ لیا جو اوروں نے نہ دیکھا۔ پھر بھری میں نے ایک مٹھی پاؤں کے نیچے سے اس مٹھی ہونے کے پھر میں نے وہی ڈال دی اور یہی صلاح دی مجھ کو میرے ہی نے۔
شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:-

سامری نے کہا مجھ کو ایک ایسی چیز نظر پڑی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ یعنی خدا کے بھیجے ہوئے فرشتہ (جبریل) کو گھوڑے پر دیکھا۔ شاید یہ اس وقت ہوا ہو جب بنی اسرائیل دریا میں گھسے اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر گھسا۔ اس حالت میں جبریل دونوں جماعتوں کے درمیان کھڑے ہو گئے تاکہ ایک کو دوسرے سے ملنے نہ دے۔ بہر حال سامری نے کسی محسوس دلیل سے یا وجہ ان سے یا کسی قسم کے تعارف سابق کی بنا پر سمجھ لیا یہ جبریل ہی ان کے پاؤں یا ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی بھرٹی اٹھالی۔ وہی اب سونے کے پتھر ہے میں ڈال دی۔ کیونکہ اس کے ہی میں یہ بات آئی کہ روح القدس کی خاک پا میں یقیناً کوئی خاص تاثیر ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سنا تھا کہ آدمی کا مال لیا ہوا فریب سے۔ اس میں مٹی پڑی برکت کی حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا۔

جب کسی قوم کی عقل ماری جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہو کر گائے کو کچھ لگتا ہے، گھوڑے کی سالانہ پوجا کرتا ہے، کئی قومیں سائب کی پرستش کرتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض لے کر اٹھے آپ نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے۔ مٹی کی نکلیاں اٹھائے ہوئے کس طرح جانور کے گرد جبین عقیقت بچھائے جا رہے ہیں۔ یہ عمل پیغمبر کی نگاہ میں کیسا تھا۔ قرآن کریم سے معلوم کیجئے:-

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ اِلٰى قَوْمِهِ غَضْبَانَ اَسْفًا قَالَ يَشْكُرُ الْاَكْفَفَةُ وَنِي مِنْ بَدَنِي (پہ اعراف ۱۵۰)
ترجمہ۔ اور جب موسیٰ اپنے قوم میں واپس لوٹے غصہ میں بھرے ہوئے افسوسناک کیا تم نے میری بڑی جانشینی کی ہے۔

یعنی میرے بعد تم نے اس جانور کو مولا بنانے کا جو عمل کیا ہے تم نے بہت بُرا کیا ہے۔ اس خیال عاقل کو متبرک اور مولا سمجھنا اور اس پر عقیدہ میں قربان کرنا مہربانہ عمل درست نہیں۔

جانور کو مولا بنانے پر پیغمبر نے کیا سزا دی؟

پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے حکم ایزدی ان یہودیوں کو یہ سزا سنائی۔
 اَنْتُمْ ظَلِمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْلَ فُتُوجُوا الْحَبَّ بَارِكُمْ فَاَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ (پہا البقرہ آیت ۵۴)
 ترجمہ تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر سو اب تو یہ کرو اپنے پر اکرے دلے کی طرف
 اور مارو اپنے آپ کو۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک

آیت ہذا میں بنی اسرائیل کو جانور کو مولا بنانے کی یہ سزا سنائی گئی کہ اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ
 کو پیڑ، سیدہ کوئی کرو، اپنے پر تلو اور بساؤ، اپنے ہاتھ اور اپنے پیچھے سے اپنے سینے زخمی کرو۔ کیونکہ
 جانور کو مولا بنانے اور اس کا عبوس نکالنے کی یہی ہے سزا ہے۔ وہ جانور گائے ہو یا گھوڑا سزا ایک ہی
 ہے۔ مقام غرہ ہے ایک انسان کی فطرت سلیمہ کبھی جانور کے آگے جھکا پڑ نہیں کرتی عام انسان کے
 لیے بھی یہ کام انتہائی عجیب ہے۔ مذہب کے نام پر یہ کیسے کتنا گناہ ناہرگا۔ اللہ پاک نے اس کی سزا خوب
 سخت کی کہ اب اپنے آپ کو مارو۔ تاکہ قیامت تک یہ لوگ اپنے آپ کو مارے نفرتیں۔ حق یہ ہے کہ اللہ کی
 ذات اقدس کے علاوہ کسی جانور کے سامنے جھکا انسان کی انتہائی خست ہے۔

شرعیّت موسوی اور شرعیّت محمدی میں فرق

یہ سزا جو موسیٰ علیہ السلام نے سنائی۔ یہ ان کی شرعیّت کے موافق ہے۔ حضور خاتم النبیین کی شرعیّت
 میں اپنے آپ کو مارنا جائز نہیں۔ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے۔
 وَلَا يَصْنَعُنَا فِي مَعْرُوجٍ (پہا المائدہ آیت ۱۲)
 ترجمہ۔ اے میرے پیغمبر یہ کسی بات میں تیری نافرمانی نہ کریں۔
 وہ بات کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحت میں ارشاد فرمائی؟ سینہ۔
 لَا تَلْعَلُ مِنْ خَدَاوَاتِهِمْ وَلَا تَلْعَلُ مِنْ خَدَاوَاتِهِمْ وَلَا تَلْعَلُ مِنْ خَدَاوَاتِهِمْ وَلَا تَلْعَلُ مِنْ خَدَاوَاتِهِمْ
 ترجمہ چہرے پر پتھر نہ مارو، نہ چہرہ چھو، نہ بال نہ چو، نہ گریبان چاک کرو اور نہ سیاہ
 کپڑے پہنو۔

۱۔ فروغ کافی جلد ۲ کتاب النکاح ص ۱۳۸

سواں شرعیّت میں اپنے آپ کو وہ سزا دینا جائز نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کے لیے
 سزا دی تھی۔ انہوں نے ان کے پیرو اب تک اس طریق مانگ کر اپنا قومی حق اور اپنے آپ کو مارنا اپنا مذہبی حق
 سمجھتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ لائسنس حاصل کرتے ہیں۔

حاصل بحث یہ ہے کہ جن لوگوں نے دلوں میں اصحاب رسول اہی کے بغض کو جگہ دی ہے۔ وہ قتل سے
 اس طرح پیدل ہوئے کہ جانور کو مولا قرار دے کہ جنین عقیدت اس کے آگے جھکائی اور پیغمبر محمد نبوت اپنے آپ
 کو مارے، اپنے منہ پر پتھر لگاتے اور سیدہ کوئی کرنے کی سزا پائی اور اب تک خال شفا اٹھائے پھر
 رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال: یہودی ماضی میں ایک بڑی قوم رہے ہیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اب تک یہ اپنے آپ
 کو تورات کا وارث کہتے ہیں کیا انہیں اہل بیت رسالت کہا جاسکتا ہے؟ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس قوم
 کے عروج و زوال کی داستان چھپی ہے۔ حضرت ہے کہ آپ اس قوم کے مذہبی اور سماجی عدو خال کے نشانات
 بتادیں۔ تاکہ یہ قوم باسانی پہچانی جاسکے۔ اگر یہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر بھی پہچانے جاسکیں؟
 جواب: بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس پہلو سے اگر انہیں اہل بیت نبوت کہا جائے
 تو ہمیں انکار نہیں لیکن قرآن کریم کی رو سے اہل بیت حضور پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات کو ہی کہا جائے گا۔ ہاں
 دیگر قوموں کے بالمقابل اپنے آپ رسول ہونے کا عنوان ان میں بہت نمایاں رہا ہے۔ اولاد آدم میں نسلی اعتبار پیدا
 کرنے کے مجرم یہی ہیں۔

① نسلی تفوق کا دعوے

ان کا نسلی تفوق کا یہ عقیدہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔
 نحن ابناء الله واحباءه۔ (پہا المائدہ آیت ۱۸)
 ترجمہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں۔
 مفتی احمد یار خاں صاحب بریلوی اس آیت پر لکھتے ہیں۔
 ”اے اہل بیت کے مدعی حضرات اور بعض جاہل فقیروں کا یہ عقیدہ ہے ایسا جھٹکا کفر ہے۔“
 اپنی بد اعمالیوں کے بارے میں محض اس زعم میں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ انکی عقیدہ تھا۔
 لن تمسنا النار الا اياما معدودة۔ (پہا البقرہ آیت ۸۰)

ترجمہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی۔ ایسا ہوا بھی تو چند گنتی کے دن۔
ابتداء تاریخ میں ان کے جو قبائل ہندوستان آئے تو برہمن بن گئے اور باقی لوگوں کو سچلی قومیں قرار
دیا۔ اسلام نسلی تفریق کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں ہے:-
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ (پہلے انجرات، آیت ۱۳)
ترجمہ۔ اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے
کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تم میں اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔

② مانتی جلوس نکالنا

حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہی انہوں نے اس کام کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے اس اعلان کے
ساتھ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے شہید کر دیا ہے رات کو ایک مانتی جلوس نکالا اور روتے ہوئے
حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔

وجاءوا اباہم عشاء یسکون . . . . . وجاءوا علی قیصہ بدم کذب وقال
بل سولت لکم انفسکم امرا: فصبر جمیل (پہلے یوسف آیت ۱۸)
ترجمہ۔ اور وہ رات کو اکٹھے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور انہوں نے اُس کے
کرتے پر چھوڑا خون لگا رکھا تھا (حضرت) یعقوب نے کہا تمہارے دلوں نے یہ بات بنا رکھی
ہے۔ سو اب صبر کیا بہتر ہے۔

یہ لوگ خود ہی حضرت یوسف کو ٹھکانے لگا کر آئے تھے لیکن کیسی چال چلے دنیا جیران ہے کس طرح
تمہیں پر لہ لگایا اور تعزیت کے ساتھ چلے حضرت یعقوب کو اس وقت یوسف علیہ السلام کا پتہ نہ تھا لیکن مانتی
جلوس کو دیکھتے ہی ان کی بصیرت نے کہا کہ یہ کوئی نئی ہوتی بات ہے سچے لوگوں کے لچن ایسے نہیں ہوتے۔

③ بارہ اماموں کے سائے

حضرت یعقوب علیہ السلام جب ممر آئے تو آپ کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبائل چلے۔ ان بارہ قبائل کے
بارہ سردار تھے۔ قرآن کریم میں ہے:-

وَلَقَدْ اخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِئِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا (پہلے المائدہ ع ۲)

ترجمہ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے عہد لیا اور ان بارہ سردار ہم نے مقرر کیے۔
یہ اثنا عشری سلسلے کی ابتداء ہے۔ اگر یہ بارہ کیے بعد دیگرے ہوں تو ایک وقت میں ایک ہی امام ہوا۔
اور اگر یہ بارہ بیک وقت موجود ہوں تو پھر یہ بیشک اثنا عشری عقیدہ ہے۔
وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا (پہلے الاعراف ع ۲۰)
ترجمہ۔ اور جدا جدا کر دیا ہم نے ان کو بارہ دادوں کی اولاد بڑی بڑی جماعتیں۔
یہ بارہ کا عدد انہیں اتنا عزیز تھا کہ جب یہ یہودی اسلام کی صفوں میں گئے تو ایک نبی کی امت
بننے کی بجائے انہوں نے اثنا عشری کہلا نا زیادہ پسند کیا۔

④ اللہ کی کتابوں میں تحریف

یہودیوں نے اللہ کی کتاب میں بڑی بے دردی سے تحریف کی۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے
تھے کہ انہیں خدا کی پکڑ کا بھی کوئی خوف لاحق نہ ہوا۔ قرآن کریم میں ہے:-

فَمَا لَتَصِفُوهُمْ مِثْلَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ . . . وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خِائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ (پہلے المائدہ)

ترجمہ۔ سو ان کے عہد توڑنے پر ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دل سخت
کر دیے۔ اب یہ پھیرتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کے ٹھکانے سے۔

يَكْتُمُونَ الْكُتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (پہلے البقرہ ع ۹)

ترجمہ۔ لکھتے ہیں کتاب میں اپنے ہاتھوں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

جب یہ لوگ منافقانہ ادا میں اسلام کے دائرے میں آئے تو لگے ہاتھوں قرآن کریم پر برسے۔ اسے
تحریف شدہ کہا۔ تاکہ کسی طرح اسے تورات سے تو لا با آئے۔ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا بنا۔ اُسے
طاعسن کا شافی (۱۰۷۵ھ) کی زبان سے سنئے:-

المستفاد من جميع هذه الاخبار وغيرها من طريق اهل البيت عليهم السلام ان القرآن
الذي بين اظهريه ناليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله وسلم بل منه ما هو
خلاف ما انزل الله ومنه ما هو مغير محرف وانه قد حذف منه اشياء وكثرت

ترجمہ۔ ان سب اعاذیت اور اہل بیت کی دیگر روایات سے یہی ثابت ہے کہ یہ قرآن جو

اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ پورا نہیں ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرا ترا تھا بلکہ اس میں گیارہ ایسی باتیں بھی ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے خلاف ہیں اور (۲) ایسی بھی ہیں جن میں تبدیلی کی گئی ہے اور وہ تحریف شدہ ہیں اور (۳) ان میں سے بہت سی چیزیں نکال بھی دی گئی ہیں۔

اس عقیدے کے بعد کیا بی تھیلے سے باہر نہیں آگئی۔ غور کیجئے یہودیوں نے کس طرح اپنے خیالات مسلمانوں میں لاد اخل کئے ہیں۔

⑤ گائے کے قد کا جانور بنانا، اُسے مولا ٹھہرانا اور اس کا جلوس نکالنا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر طور پر گئے تو ان لوگوں نے سونے کے زیورات کا بچھا بنا کر اسے اپنا مولا ٹھہرایا۔ اس پر قدم کے زیورات بچھا رکھے۔ اس سے مرادیں مانگیں، اس کی منیتیں مانیں اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ قرآن کریم میں ہے:-

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَا يَخْوَارُ - رَبِّكَ الْاَعْرَافُ آیت ۱۴۸ ترجمہ۔ اور قوم موسیٰ نے ان کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھا کر لیا۔ ایک بدن تھا جس میں گائے کی سی آواز بھٹی۔

قَالَ اِلٰنْ نَذِيحٌ عَلَيْهِ عَاصِكِيْنٌ حَتّٰى يَبْجَعُ الْيَمِيْنُ مُوسٰى - (پلٹا طالع ۵)

ترجمہ۔ انہوں نے کہا ہم برابر اسی (بچھے) پر بھگے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس نہیں آسکے۔ اس عقیدے پر رہتے تھے کہ اسلام کی صفوں میں گھس کر بھی انہوں نے اس جلوس عزاکو اپنا آدمی حق کہا اور برابر اس کی تزیین کرتے رہے۔

⑥ خاک شفا اٹھائے پھرنے اور اس میں زندگی کی روح جاننا

حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے سامری سے پوچھا تو نے کیا شعبہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے اس نے کہا:-

قَالَ بَصْرَتِيْ بَمَالٍ يَبْصُرُ دَاوٰهَ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ - (پلٹا طالع ۵)

ترجمہ۔ میں نے دیکھ لیا جو اور دل نے نہ دیکھا۔ پھر بھری میں نے ایک مٹھی (روح الامیں کے) پاؤں کے نیچے سے پھر میں نے اسے (اس بچھے میں) ڈال دیا۔

تو نہ تھا کہ خدوں کا — مال لیا ہوا فریب سے — اس میں بھی بڑی برکت کی حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ ہوا کہ جاندار کی طرح کی ایک آواز اس میں ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مٹی کو خاک شفا سمجھ کر اٹھا لینا اور اس سے برکت لینا، اس میں زندگی کی روح سمجھنا یہ راہ حضرت موسیٰ کی نہیں سامری کی تھی۔

⑦ اظہار افسوس میں اپنے آپ کو مارنا

ممنہ پر تھپتھر اور سینہ کو ہنی

مصیبت کے وقت ہر کوئی پریشان ہوتا ہے۔ لوگ بسا اوقات جزع فزع پرا ترا آتے ہیں، کپڑے پھاڑ لیتے ہیں اور صعب ماتم سمجھ جاتی ہے۔ اسلام ایسے وقت سینہ کو ہنی اور آہ و فغاں کی اجازت نہیں دیتا لیکن شریعت تو رات میں مجرمین اپنے اوپر یہ سزا ڈال سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو مجرم ٹھہرایا جو گائے کا جلوس بنا کر اسے مولا مان رہے تھے۔ تو ان کی سزایہی تجویز ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو ماریں۔ قرآن کریم میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا:-

اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فُتُوْا اِلٰى يٰرَبِّكُمْ فَاَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ -

(پلٹا البقرہ آیت ۴۴)

ترجمہ۔ تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچھا بنا کر۔ سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ اور مارو اپنے آپ کو۔ یہی بہتر ہے تمہارے سامنے۔

⑧ حضرت ہارون علیہ السلام کا نام لینا اور ان سے روی نہ کرنا

جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو حضرت ہارون ان کے جانشین تھے حضرت ہارون انہیں گنو سالہ پرستی سے برابر روکتے رہے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک نہ مانی۔ یہ حضرت ہارون کی ظاہری مخالفت کا اقرار اور ان کی اطاعت سے انکار تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا ہارون قرار دیا۔ پھر کہا تھا جو یہودی سازش کر کے اسلام کی صفوں میں گھسے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہارون امت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی پارٹی تو کہا۔ لیکن یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے عقیدے اور ملک سے اسی طرح دور رہے جس طرح سامری کے ماننے والے حضرت ہارون علیہ السلام سے علاوہ دور تھے۔

⑨ القدس کی عقیدت اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی

یہود کا قبلہ عبادت بیت المقدس تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کعبہ ابراہیمی پر ٹکایا اور اب یہ قبلہ نماز ٹھہرا۔ یہ کھلے بندوں یہود سے دشمنی اقتدار تھا۔ پھر جب یہود کو غیر سے نکال دیا گیا اور سب سے آہستہ فلسطین کا رخ کیا گیا تو یہ ہر طرح سے حضرت اسماعیلؑ، حضرت ہاجرہؑ اور حرم کعبہ کے خلاف پراپیگنڈے میں مصروف تھے۔ القدس کی عقیدت اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی ان کا امتیازی نشان ٹھہرا۔ علامہ خمینی نے برسر اقتدار آنے کے بعد القدس کے حق میں ترمیموں بیان دیتے ہیں لیکن حرمین شریفین میں ہر سال ایرانیوں کے جلوس نکلائے۔ جنہوں نے ان پاک شہروں میں سیاسی نعرے بھی لگائے تھے قتل و قتال تک ٹوٹ پھوٹی رہی۔ امن عامہ بھی تباہ ہوا اور حرمت کعبہ بُری طرح پامال ہوئی۔ افسوس کہ علامہ خمینی نے اب تک تقدیس حرمین پر کوئی بیان نہیں دیا۔ نہ ان لوگوں کی مذمت کی جو وہاں سیاسی کھیل کھینا چاہتے ہیں اور سیاسی جلوس نکالتے ہیں۔

⑩ تقیہ کی دو طرفی پالیسی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے گریہ و دیول کی کئی سببیاں آباد تھیں۔ انہوں نے حضور کو ہر ممکن طریق سے شہید کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو ان کے جیلے اور کر سے بچایا۔ پھر ان لوگوں نے ایک خفیہ تدبیر کی کہ دن کو حضور کے پاس جا کر مسلمان ہو جایا کریں اور پچھلے پہر اسلام کا انکار کر کے واپس آجایا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ کچھ کچھ اور نئے مسلمان بھی بدگمان ہو کر ضعف اسلام سے باہر آجائیں گے۔

وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه التماس
واكفوا اخوة لعلهم يرجعون۔ (سپ آمل عمران ۷۷)

ترجمہ: اور کہا بعض اہل کتاب نے مان لو جو کچھ اُتر آئے مسلمانوں پر دن چڑھے۔ اور دیکھو
ہو جاؤ آخر دن میں۔ شاید وہ (مجھ کچھ) پھر جاویں۔

اس آیت میں یہودیوں کی چالاکی اور خیانت ذکر کی جا رہی ہے کہ اپنے کچھ آدمی صبح کے وقت لٹا ہر مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں اور شام کو یہ کہہ کر کہ ہم کو اپنے بڑے بڑے علماء سے تحقیق کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ وہ نبی نہیں جن کی بشارت دی گئی تھی اور تجربہ سے ان کے حالات بھی اہل حق

کی طرح کے ثابت نہ ہوئے۔ اسلام سے پھر جایا کریں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ بہت سے ضعیف الایمان ہماری یہ حرکت دیکھ کر اسلام سے پھر جائیں گے۔

دو طرفہ پالیسی کہ اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ اور اسے دینی اور رضائے الہی کے لیے عمل میں لانا۔ یہ یہودیوں کی میراث ہے۔ بعض مسلمان کہانے والوں نے اسے تقیہ کے عنوان سے آگے چلایا ہے۔ یہودیوں نے تو اسے محض جواز کے درجے میں لیا۔ مگر انہوں نے اسے عبادت اور عزیمت کے طور پر اختیار کیا۔ یہودیوں نے اسے اپنے عوام کے ذمے لگایا لیکن ان لوگوں نے اسے ان کے ذمے لگایا۔ جنہیں انہوں نے مامورین اللہ کہا اور معصوم جانا۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ تقیہ کی اصل یہود سے قائم ہوئی ہے۔

سوال: حضور خیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا تم یہود و نصاریٰ کی راہ پر چلو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں بھی گمراہی پھیلے گی جس طرح یہود و نصاریٰ دو ملتیں اصل راہ سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ بھی بھٹک گئیں۔ یہ امت مسلمہ بھی اصل راہ چھوڑ دے گی۔ یہ غلامتوں میں بڑ کر اسلام کی روحانی قدروں کو کھو بیٹھیں گے۔ کیا ایسا ہونا ضروری ہے اور کیا ایسا ہو کر نہیں رہا؟ نیز بتائیں کہ کس امت میں یہود کی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور نصاریٰ کی راہ پر چلنے والے کون؟ اور حضرت ابراہیمؑ کی ملت پر قائم رہنے والے کون ہیں؟

جواب: ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایسا فرمایا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لن تكون سنة من كان قبلكم۔

ترجمہ: تم ضرور پہلوں کی راہ پر چلو گے۔

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:-

ليأتين علي امتي كما تأتي علي بني اسرائيل حذو النعل بالنعل۔

ترجمہ: میری امت پر وہ دن ضرور آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا۔ یہ بھی ان کے قدم قدم چلیں گے۔

ان روایات سے یہ تو معلوم ہوا کہ اس امت میں بھی گمراہی پھیلے گی۔ لیکن یہ نہیں کہ پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ ایک طبقہ ضرور حق پر رہے گا۔ کیونکہ یہ آخری دین ہے۔ حضورؐ کے بعد کسی سنتے نبی کی آمد نہیں ہو سکتی۔ سو

لہ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۷۵ ہذا حدیث صحیح لہ مشکوٰۃ ص ۲

منور تھا کہ پہلا دین اپنی اصلی شکل میں کسی نہ کسی ملت میں قیامت تک محفوظ رہے۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لن یزال قوم من امتی ظاہرین علی الناس حتی یاتھم امر اللہ وہم ظاہرون۔
ترجمہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے اور وہ غالب ہوں گے۔

پس یہ بات واضح ہوئی کہ ایک طبقہ اہل حق کا ہمیشہ موجود رہے گا جس کی وجہ سے امت میں گمراہی استقرار نہ پکڑ سکے گی، عنادیت کی آندھیاں، الحاد کے بادل، بے راہ روی کے طرفان، بے حیائی کے سیلاب آئیں گے، لیکن طاقتور حق اس کی راہ میں سیدہ پائی دیوار بن کر رہے گا، باطل کو حق پر غالب نہیں آنے دے گا۔

آپ نے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ دو قوتیں اصل راہ سے ہٹ چکی ہیں، اس امت مسلمہ میں بھی ان کی راہ پر لوگ چلیں گے۔ یہود و نصاریٰ دو قوتیں اہل کتاب کہلاتی ہیں اور دونوں کافر ہیں، گوہر ایک کے کفر کی راہ مختلف ہے۔ یہودیوں کا کفر عداوت کی راہ سے آیا ہے، انہوں نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاصانِ خدا کے ساتھ بغض و عداوت کی راہ اختیار کی اور کفر ان کا مقدر بنا۔ گویا ان کے مذہب کی بنیاد ہی نظامِ عداوت تھی، یہودیوں کی طرح نصاریٰ بھی کافر ہیں، لیکن ان کے کفر کی بنیاد بے جا محبت ہے، انہوں نے حضرت مریم کو خدا کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھا اور اس طرح بے جا محبت کی راہ سے کافر ہو گئے۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درجہ الوہیت پر فائز کیا۔ اور اس طرح کافر بنے۔

بعینہ اسی طرح امت میں بھی دو طبقے اٹھے۔ ایک طبقہ جس نے خاصانِ خدا کے ساتھ عداوت رکھی، یہاں یہ بات وضاحت طلب ہے کہ پہلے خاصانِ خدا (یعنی انبیاء کرام) کے ساتھ عداوت رکھنے والے یہود تو گزر چکے تھے۔ اب اس امت میں خاصانِ خدا کون ہیں؟ جن کے خلاف یہاں عداوت کا بازار گرم ہوگا، کسی نبی نے تو پیدا ہوا نہیں، سوان کا نشانہ انبیاء تو ہوں گے نہیں، کون ہوں گے؟ اس امت کے خاصانِ خدا اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس امت کے ایک طبقہ نے یہودیوں کی راہ پر چل کر اپنی خاصانِ خدا حضرت محمد اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عداوت قائم کی، ان کو بُرا بھلا کہا، ان پر بہتان باندھے، ان پر ست و شتم کیا۔ اس طبقہ میں کون لوگ داخل ہیں، ان کی ایک طویل فہرست ہے، کلینی سے لے کر خمینی تک کس کس کا نام لیا جائے۔ حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) بھی لکھتے ہیں کہ یہود اور شیعوں میں واضح مشابہت موجود ہے۔

لے صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۳۳ لے منہاج السنۃ جلد ۱ ص ۱۵

دوسرا طبقہ اس امت میں نصاریٰ کی راہ پر چلا اور انبیاء اولیاء کی محبت میں کفر و شرک کی دلدل میں جا ڈھنسا، اس قوت ان کی تاریخ اور تہذیبیں موضوعِ کلام نہیں، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا، ویسا ہی ہو کر رہا، اور دونوں طبقے اس امت میں بھی بن کر رہے۔

یہود کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کے تاریخی ضد و خال کیا ہیں، ان پر توجہ فرمائیں:-

۱۔ نسلی تفریق کا دعوے۔ ۲۔ مانتی مجلس نکالنا۔ ۳۔ بارہ اماموں کے سائے۔ ۴۔ اللہ کی کتابوں میں تحریف۔ ۵۔ لگائے کے قد کا جادو کرنا، اسے مولا، عظیم زانا اور اس کا جلوس نکالنا، ۶۔ خاک شقا اٹھائے پھڑا اور اس میں زندگی کی روح ماننا۔ ۷۔ اظہارِ تعزیت میں اپنے آپ کو مارتا، منہ پر پتھر اور سبز کوئی دھیرہ ۸۔ حضرت ہارون کا نام لینا اور ان کی پیروی نہ کرنا۔ ۹۔ القدس کی عقیدت اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی۔ ۱۰۔ تعزیت کی دو طرفہ پالیسی کہ اوپر سے پکڑا اور اندر سے پکڑا۔

یہ دس باتیں کیا آپ کو اس امت کے ٹھکانوں میں نظر نہیں آتیں؟ یہودیوں کی پیروی ان میں اتنی واضح ہے کہ محققین کہہ اٹھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبکی اصل یہود سے تھے۔

جو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر رہے وہ افراط و تفریط سے بچے ہوئے ہیں، نہ وہ یہود کی راہ پر چلے نہ نصاریٰ کی راہ پر، وہ صحیح ملت ابراہیمی پر قائم ہیں:-

ان ادلی الناس بابراہیم واللہ یناقبہ۔ (رپ آل عمران ع ۷)

ترجمہ: بے شک ابراہیم کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی۔

ان حضرات اہل حق کی پہچان کوئی مشکل نہیں، دورِ اول میں خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام اہل حق تھے، پچھلے دور میں ہم نے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، اور ان کے خاندان کو اور پھر حضرت شیخ الہندؒ کو اور ان کے اساتذہ و تلامذہ کو علمائے ربانیتین اور ملت ابراہیمی کے قائمین میں سے پایا ہے اور یہی حضرات ہیں جو حدیث حضرت میسرہؒ اور حدیث حضرت ثوبانؒ اور حدیث حضرت معاویہؒ کا مصداق ہیں۔

ہم نے دورِ اول اور دورِ آخر کی نشاندہی کر دی ہے۔ ان دو کے درمیان بارہ صدیوں کے اہل حق کی کڑیاں ہیں جن کی تفصیل اس مختصر جواب میں نہیں دی جاسکتی، یہودی پیشواؤں اور تبرائی ملاؤں کی ناراقام کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اعادۃ اللہ نہیں۔

واللہ اعلم بالصواب

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال کیا یہ صحیح ہے کہ دین مسیح کو مسیح اور غنت ربور کرنے میں یہود کا بڑا دخل ہے اور کیا یہ صحیح ہے کہ ہندوؤں کو دیدوں کی اصل تقسیم سے دور کرنے میں بھی یہودیوں کا ہی دخل ہے اور کیا یہ صحیح ہے کہ دین محمدی کو مسیح اور مجروح کرنے میں بھی یہودیوں کا ہی دخل ہے؟

جواب: آپ کے یہ تینوں استخراج conclusion صحیح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملت ابراہیمی پر تھے اور اسی پر ہے۔ ان کے دین میں دعوت نے اہمیت اور عقیدہ گناہ کا تصور تک نہ تھا۔ بطرس عزاری بھی آپ کے اسی دین پر تھے۔ آپ کے آسمانوں پر جانے کے تقریباً ایک صدی بعد ایک یہودی جس کا نام ساول تھا، نے اپنا ک دعوئے کیا کہ اے حضرت مسیح کسی روحانی صورت میں ملے ہیں اور آپ نے اسے اپنے دین میں داخل کیا ہے عیسائی ہو کر یہ پال کہلایا۔ اسے ہی پاول Paul کہتے ہیں۔ اس نے عیسائی بن کر پہلے کے دین مسیح کو پورا بدل ڈالا۔ موجودہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر نہیں سینٹ پال کی تحریف پر مبنی ہے۔

۲۔ اسرائیل کے کچھ قبائل ہندوستان آئے تھے تو یہاں کی جاہل اقوام میں انہیں اپنے نسلی تعلق پر کام کرنے کا موقع مل گیا۔ بچپن کے بچاری یہاں بھی انہی دلائلوں سے ملے۔ ہندوؤں کی گائے پرستی انہی کی ایجاد ہے۔ یہ دوسرے لوگوں میں خود پنڈت بنے اور بنی نوع انسان میں ذات پات کی تقسیم کر دی۔ ۱۔ برہمن، ۲۔ کھتری، ۳۔ ویشی، ۴۔ جندال، سرزمین کشمیر کو انہوں نے مرکز بنایا۔ اب تک وہاں پنڈت کے نام سے ایک نسل مشہور ہے۔ ویدوں کی موجودہ تعلیمات میں ان پنڈتوں کا بڑا دخل ہے۔ پھر ہندوستان کے پنڈتوں میں ایک پنڈت دیانند اٹھیا جس نے اس ہندو مذہب کے خلاف بغاوت کر کے اسے پھر ویدوں کے مطابق کرنے کی کوشش کی اور یہ لوگ آریہ کہلائے۔

۳۔ مسلمانوں میں خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے آخری دور میں عبداللہ بن سبا ایک یہودی اسلام کی صفوں میں داخل ہوا۔ ابتداء میں اس نے مسلمانوں میں سیاسی بے مینی پیدا کی اور پھر حضرت عثمانؓ کی خلاف ایک گروہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ جب ایک راہ بن گئی تو پچھلے آئے والوں نے خلفائے ثلاثہ کے خلاف ایک مذہبی مجاز قائم کر لیا۔ پھر دین اسلام کے ایک ایک موضوع پر بڑی بے دردی سے تحریف کے ہاتھ صاف کیے۔ توحید کے ساتھ عدل (خدا کو عدل کا پابند کرنا) رسالت کے ساتھ امامت (کہ حضور رختی مرتبت کے بعد بھی آسمانی ماموریت جاری ہے) اور آخرت کے ساتھ رجعت (مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اس دنیا میں لوٹنا) کے عقیدے قائم کیے۔ اپنی کتابوں (تورات وغیرہ) میں تو یہ تحریف کہہ ہی چکے تھے۔ مسلمانوں میں آکر یہ قرآن کی تحریف کے بھی مدعی بنے۔ محققین نے تسلیم کیا ہے کہ شیعیت کی اصل یہود سے ہے۔ یورپ کے محققین بھی

اس کی تائید کر چکے ہیں۔
۴۔ موجودہ دور کی عالمی بے مینی جو عالمی اقتصادی پالیسی پر مبنی ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہودی کا ذرا ہیں۔ امریکی استعمار انہی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بینک انہی کے ہیں۔ عالمی تجارت پر انہی کا قبضہ ہے۔ اس پورے استعماری نظام کے خلاف اشتراکی اقتصادی نظام ہے۔ اس کے بانی بھی یہی لوگ ہیں۔ کارل مارکس ایک یہودی تھا۔ جس نے دیکھا کہ دنیا استعماری نظام Imperialism سے بڑی طرح زخمی ہے اسے اندیشہ ہوا کہ دو لکڑیوں کہیں اسلام کی طرف نہ جھک پڑیں۔ وہ خود ایک نیا اقتصادی نظام کیونکر بنانے کے نام سے سامنے لے آیا۔ آج دنیا کی تمام بے مینی ان دو نمبر طاقتوں کے باہمی تقابل، ان قوموں کے متجاذب مفادات اور ان کے بیرونی مقبوضات کے گرد گھوم رہی ہے۔
حضرت شیخ الہندؒ فرمایا کرتے تھے کہ سمندر کی تہ میں اگر کہیں دو مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں تو ان کے پس پشت یقیناً یہود کا ہی ہاتھ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کے نظام خلافت کو کمزور اور برباد کرنے میں یہودیوں کا بنیادی کردار رہا ہے۔ جتنا میں کہ خلافت راشدہ میں پہلا رخہ کس نے لگایا اور خلافت راشدہ کس کے زیر آلود خنجر کا شکار ہوئی؟ پھر بتائیں خلافت عباسیہ تو بنو ہاشم کی خلافت تھی۔ بنو امیہ یا بنو مروان کی نہ تھی۔ اس کا خاتمہ کیسے ہوا کیا اس میں بھی یہود کے کسی ایجنٹ کا دخل تھا؟

جواب: یہود اپنے دودھ عروج میں اقوام عالم کا مذہبی مرکز تھے۔ روحانی قیادت کا تاج انہی کے سر پر تھا۔ جب اس قوم نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل بنو اسماعیل کو عروج بخشا۔ بنو اسرائیل رقابت اور حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ بھلاں سے کچھ بن نہ پڑا تھا یہ سامنے آنے کی پوزیشن میں بھی نہ رہے تھے۔ ارض خیر سے بھی نکالے جا چکے تھے۔ اور دوسری طرف خیر و کسر کی سلطنتیں بنو اسماعیل (خلفائے راشدین) کے سامنے سرنگوں ہو چکی تھیں۔ روم و ایران پر اسلام کا جھنڈا اُٹھ رہا تھا اور تمام دوسری قومیں لرزہ برآمد تھیں۔

انہیں مسلمانوں کے علیحدہ دین اور ان کے مختلف طرز عبادت سے کد اور دشمنی نہ تھی انہیں مسلمانوں کا سیاسی عروج کھانے جارہا تھا۔ وہ مسلمانوں کی عبادت کے اتنے دشمن نہ تھے جتنے ان کی خلافت کے دشمن تھے۔ انہوں نے اب یہ تدبیر کی کہ مسلمانوں میں گھس کر ان کے نظام خلافت کو کمزور اور پھر برباد کیا جائے

ان کا ایک ایجنٹ عبداللہ بن سبا دعویٰ اسلام کے ساتھ اسلام کی صفوں میں داخل ہوا اور غیثہ راشد سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین کی خلافت کو کمر در کرنے کے لیے پہلے موبانی گورنروں کے خلاف ایک ہم چلائی اور پھر حالات اس طرح ترتیب دیے کہ نظام خلافت برباد ہو کر رہا اور سیدنا حضرت عثمانؓ مگر بیٹھے تادمت کرتے شہید کر دیئے گئے۔

اب ان لوگوں نے یہ تدبیر کی کہ حکومت اسرائیل اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ بنو امیہ کو ہی آپس میں لڑایا جائے۔ انہوں نے اپنے پورے دباؤ سے حضرت علیؓ کو خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا اور پھر جبل میں انہیں حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ سے لڑایا۔ اور پھر حضرت علیؓ کے ساتھیوں کو درحوں میں تقسیم کر کے خوارج کا فتنہ کھڑا کر دیا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت خلافت راشدہ میں پہلا رشتہ تھا۔ پھر حضرت علیؓ کی شہادت ان لوگوں کی دوسری فتح تھی۔ عبدالرحمن بن ملجم شیعان علیؓ میں سے تھا۔ مگر معلوم نہیں کس کی شر پر حضرت علیؓ کے خلاف ہو گیا اس نے کئی دن تک اپنے خیمہ کو زہر میں ڈوبے رکھا اور پھر اس بدترین انسان نے اپنے وقت کے بہترین انسان کو شہید کیا۔ اس ساتھ سے شیعان علیؓ کی تاریخ بدترین عنوان سے شروع ہوئی۔

لیلیٰ حللہ الاسلام من کان باکیا

بزرگاس کی حکومت بلاشبہ ایک ہاشمی حکومت تھی۔ خلافت بغداد انہی کی خلافت تھی۔ ہاکو خاں کے حملے کے وقت عباسیوں کا وزیر ابن علقمی تھا۔ یہ کون تھا جو ہاکو خاں سے مل گیا تھا اور خلافت بغداد بالکل تاراج ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ آپ تاریخ کے صفحات میں خود دیکھ لیں۔ یہ ایک یہودی تھا جو خلفائے ثلاثین پر تبرک تھا ہوا داخل دائرہ اسلام ہوا تھا۔

منج البلاغۃ میں ایسے کئی خطبے موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علیؓ خود خلافت پر نہ آئے تھے۔ انہیں مجبور کر کے اس مقام پر لایا گیا تھا۔

سوال: عبداللہ بن سبا کی جو شخصیت یہودیوں اور شیعوں میں قدر مشترک ہے یا اسے اصل ذفرع کی نسبت کہہ لیجئے۔ آپ کی یہ بات درست ہے کہ یہودی اور شیعہ عقائد و رسوم بہت ملتے جلتے ہیں۔ اب اس سے بھی مطلع فرمائیں کہ کیا شیعہ کی عیسائیوں سے بھی کوئی قدر مشترک ہے۔ اگر ہے تو اس کی بھی وضاحت فرمائیں اور ان کے ملتے جلتے نظریات بیان فرمائیں؟

جواب: عیسائی اس خدا سے اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھ سکے جو نظر نہ آئے۔ اس میں انہیں قلبی شکیں نہ ملتی تھی اس کے لیے انہوں نے اسے بیٹے کی شکل میں اتارا اور مرنے لایا اور پھر اسے بطافت اور قدرت میں عکاس اختیار

سمجھا۔ شیعوں نے بھی ایک ذفرہ امام کو تشریف دیا اور تکیوینا صاحب اختیار قرار دیا۔ اصول کافی کے کتاب الحجہ کو بھی امام کو انہوں نے ہر طرح کے اعتبارات کا استناد مہیا کیا ہے۔ عیسائیوں نے خدا میں انسانی اوصاف پیدا کیے۔ شیعوں نے انسان میں خدائی اوصاف اتار دیے۔

ان مباحث کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے مسلمانوں کی سیاسی عظمت مجروح کی۔ عبداللہ بن سبا نے خلافت کو تاراج کیا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کی اعتقادی زمین متزلزل کی اور اسلام کو ایسا استناد مہیا کیا کہ اس سے علامہ تازی نظریات Comperative thought سمجھتے کر سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعیت میں اسلام کا اصل چہرہ بالکل مسخ ہو کر رہ گیا۔ پروفیسر A.J. Arbery لکھتا ہے۔

شیعوں نے اسلام کے مستحکم قلعے میں ایک دروازہ کھول دیا۔ اس دروازے سے تمام لوگ آجا سکتے تھے اور کوئی فکری ممانعت کسی کی راہ میں حائل نہ تھی۔ اس میں کوئی شرم نہیں کہ بہت کم لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔

موصوف کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم شیعوں کی اس رعایت کا پورا فائدہ اٹھاتے تو آج اصل اسلام کا وارث کوئی نہ ہوتا۔ جملہ دعویداران اسلام شیعہ ہوتے۔ مگر افسوس کہ ہم نے اس موقع سے بہت کم فائدہ اٹھایا ہے۔ موصوف آگے چل کر عیسائی دنیا پر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں۔

ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ شیعیت نے جو دروازہ کھولا تھا۔ وہ دراصل دین (اسلام) کے قلعے کا ایک مورچہ ٹوٹ جانے کے مترادف تھا۔

موصوف کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ شیعہ اسلام کے مضبوط قلعے میں ایک خطرناک نقب لگا چکے ہیں۔ اگر مسلمان اس حقیقت کا احساس نہ کریں تو پھر اپنے مسیحی نظریات شیعہ کی معرفت باآسانی اسلام کی صفوں میں داخل کئے جاسکتے ہیں۔

ان تفصیلات سے اس بات سے چارہ نہیں رہتا کہ شیعیت اپنے ابتدائی اعتقادی مراحل میں عیسائیت سے خطرناک حد تک متاثر ہوئی ہے۔

سوال: یہودیوں نے اسلام کے قلعے میں رشتہ ڈالا اور شیعیت کی بنیادیں مہیا کیں۔ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے لیکن یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ کیا ایران کے قدیمی نظریات نے بھی مسلمانوں کو اپنے سے متاثر کیا ہے؟ مطلع

مہ میراث ایران ۱۵۱۱ء انگریزی ۱۹۳۰ء اردو ۱۵۱۱ء

ان کا ایک ایجنٹ عبداللہ بن سبا دعویٰ اسلام کے ساتھ اسلام کی صفوں میں داخل ہوا اور غیبتہ راشد سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے پہلے موبانی گورنروں کے خلاف ایک مہم چلائی اور پھر حالات اس طرح ترتیب دیے کہ نظام خلافت برباد ہو کر رہا اور سیدنا حضرت عثمانؓ گھر بیٹھے تلاوت کرتے شہید کر دیئے گئے۔

اب ان لوگوں نے یہ تدبیر کی کہ حکومت اسرائیل اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ جزاکم اللہ کو ہی آپس میں لڑایا جائے۔ انہوں نے اپنے پورے دباؤ سے حضرت علیؓ کو خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا اور پھر جبل میں انہیں حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ سے لڑایا۔ اور پھر حضرت علیؓ کے ساتھیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے خوارج کا فتنہ کھڑا کر دیا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت خلافت راشدہ میں پہلا رشتہ تھا۔ پھر حضرت علیؓ کی شہادت ان لوگوں کی دوسری فتح تھی عبدالرحمن بن ملجم شیعان علیؓ میں سے تھا۔ مگر معلوم نہیں کس کی شہ پر حضرت علیؓ کے خلاف ہو گیا اس نے کئی دن تک اپنے خیمہ کو زہر میں ڈوبے رکھا اور پھر اس بدترین انسان نے اپنے خدوت کے بہترین انسان کو شہید کیا۔ اس ساتھ سے شیعان علیؓ کی تاریخ بدترین عنوان سے شروع ہوئی۔

لیلۃ حلیہ الاسلام من کان باکیا

بزرگ عباس کی حکومت بلاشبہ ایک ہاشمی حکومت تھی۔ خلافت بغداد انہی کی خلافت تھی ہاکو خاں کے حملے کے وقت عباسیوں کا وزیر ابن علیؓ تھا۔ یہ کون تھا جو ہاکو خاں سے مل گیا تھا اور خلافت بغداد بالکل تاراج ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ آپ تاریخ کے صفحات میں خود دیکھ لیں۔ یہ ایک یہودی تھا جو خلفائے ثلاثہ پر تبرکات ہوا داخل دائرہ اسلام ہوا تھا۔

منج البلاغۃ میں ایسے کئی خطبے موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علیؓ المرتضیٰؓ خود خلافت پر نہ آئے تھے۔ انہیں مجبور کر کے اس مقام پر لایا گیا تھا۔

سوال: عبداللہ بن سبا کی جو شخصیت یہودیوں اور شیعوں میں قدر مشترک ہے یا اسے اصل ذفرہ کی نسبت کہہ لیجئے۔ آپ کی یہ بات درست ہے کہ یہودی اور شیعہ عقائد و رسوم بہت ملتے جلتے ہیں۔ اب اس سے بھی مطلع فرمائیں کہ کیا شیعہ کی عیسائیوں سے بھی کوئی قدر مشترک ہے۔ اگر ہے تو اس کی بھی وضاحت فرمائیں اور ان کے ملتے جلتے نظریات بیان فرمائیں؟

جواب: عیسائی اس خدا سے اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھ سکے جو نظر نہ آئے۔ اس میں انہیں قلبی شک میں نہ ملتی تھی اس کے لیے انہوں نے اسے بیٹے کی شکل میں اتارا اور مرنے لیا اور پھر اسے بطاقت اور قدرت میں ملبس اختیار

سمجھا۔ شیعوں نے بھی ایک فرد (امام) کو تشریف اور تکیا صاحب اختیار قرار دیا۔ اصول کافی کے کتاب الحجہ کو پھیں امام کو انہوں نے ہر طرح کے اختیارات کا امتداد مہیا کیا ہے۔ عیسائیوں نے خدا میں انسانی اوصاف پیدا کیے۔ شیعوں نے انسان میں خدائی اوصاف اتار دیے۔

ان مباحث کا ماحصل یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے مسلمانوں کی سیاسی عظمت مجروح کی عبداللہ بن سبا نے خلافت کو تاراج کیا عیسائیوں نے مسلمانوں کی اعتقادی زمین متزلزل کی اور اسلام کو ایسا استناد مہیا کیا کہ اس سے علامہ متوازی نظریات Comperative thought سمجھ کر سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ شیعیت میں اسلام کا اصل چہرہ بالکل مسخ ہو کر رہ گیا۔ پروفیسر A.J. Arbery لکھتا ہے:-

شیعوں نے اسلام کے مستحکم قلعے میں ایک دروازہ کھول دیا۔ اس دروازے سے تمام لوگ آجا سکتے تھے اور کوئی فکری ممانعت کسی کی راہ میں حائل نہ تھی۔ اس میں کوئی ٹھنک نہیں کہ بہت کم لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔

موصوف کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم شیعوں کی اس رعایت کا پورا فائدہ اٹھاتے تو آج اصل اسلام کا وارث کوئی نہ ہوتا۔ جملہ دعویٰ دارالاسلام شیعہ ہوتے۔ مگر فسوس کہ ہم نے اس موقع سے بہت کم فائدہ اٹھایا ہے۔ موصوف آگے چل کر عیسائی دنیا پر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں:-

ہماری ذمہ داریوں میں اضااف ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ شیعیت نے جو دروازہ کھولا تھا۔ وہ دراصل دین (اسلام) کے قلعے کا ایک مورچہ ٹوٹ جانے کے مترادف تھا۔

موصوف کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ شیعہ اسلام کے مضبوط قلعے میں ایک خطرناک نقب لگا چکے ہیں۔ اگر مسلمان اس حقیقت کا احساس نہ کریں تو پھر اپنے مسیحی نظریات شیعہ کی معرفت باسانی اسلام کی صفوں میں داخل کئے جاسکتے ہیں۔

ان تفصیلات سے اس لفظ سے چارہ نہیں رہتا کہ شیعیت اپنے ابتدائی اعتقادی مراحل میں عیسائیت سے خطرناک حد تک متاثر ہوئی ہے۔

سوال: یہود و نصاریٰ نے اسلام کے قلعے میں رشتہ ڈالا اور شیعیت کی بنیادیں مہیا کیں۔ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے لیکن یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ کیا ایران کے قدیمی نظریات نے بھی مسلمانوں کو اپنے سے متاثر کیا ہے؟ مطلع

فرامیں کہ شیعیت اپنے اعتقادی نکتے میں کہاں تک دینِ زرتشت اور مجوس ایران سے متاثر ہوئی ہے؟
جواب: شیعیت ابتدائی مراحل میں محض ایک سیاسی گروہ بندی تھی۔ ابھی اس کی بھت پر کفر کی کڑیاں نہ
دکھی گئی تھیں۔ یہود و نصاریٰ اور دیگر اتحادی قوتیں شیعیت کے دروازے سے مسلمانوں کی
صف میں کھڑی ہونے لگیں اور پھر ان عقول نے مسلمانوں میں اپنے فکری اثرات پھوڑے۔ یہ شیعیت کی مذہبی تاسیس
تھی۔ ایک اچھا خاصا مذهب تیار ہوتا گیا اور یہ واقعی وہ دروازہ تھا جس سے تمام لوگ آجاسکتے تھے شیعیت اس
راہ سے ایک مذہبی گروہ بنی ہے۔ ورنہ ابتداء میں شیعیان علی میں سے ہونا کوئی کفری عنوان نہ تھا۔ یہ صرف ایک
سیاسی گروہ تھا۔

ابوسعید عثمان بن سعید الدراری کی تالیف کتاب الرد علی الجہمیہ بھی ۱۹۶۰ء میں لیڈن Leydon سے
بڑی آب و تاب سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں امام دارمی لکھتے ہیں:-

انهم ليسترون بالتشيع يجعلونه تشييعا لكلامهم وخطبهم وديعة لاصطياد
الضعفاء واهل الغفلة بله

ترجمہ: یہ ملاحہ شیعیت کے پردے میں اپنا کام کرتے۔ اپنی باتوں اور خطبوں میں اسی کا
سہارا لیتے (اہمیت کے نام سے اپنا کام چلاتے) اور اسی تشیع کو ضعیف الاعتقاد اور دین
سے غفلت برتنے والے مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے بیڑھی اور ذریعہ بناتے ہیں۔

شیعیت کی مذہبی دلائل

تاریخی حیثیت سے یہ صحیح ہے کہ شیعیان علی آغاز کار میں عرب ہی تھے لیکن یہ ایک سیاسی گروہ بندی
تھی شیعیت نے جب ایک مذہبی حیثیت اختیار کی۔

کیمبرج کے شہرِ مستشرق پر فیس آربری A.J. Arbery نے میراثِ ایران پر ایک نہایت قابلِ قدر
کتاب مرتب کی ہے جس کا اردو ترجمہ مجلس ترقی اردو (مکتب روڈ) لاہور نے بھی ۱۹۶۷ء میں شائع کیا ہے۔ اس
میں جی ایم وکنر کے مضمون میں ہمارے اس موقف کی کافی تائید پائی جاتی ہے کہ عیسائیوں اور شیعوں میں کئی باتوں
میں قدرِ مشترک موجود ہے موصوف لکھتے ہیں:-

شیعوں نے مذہبِ قدیم کا تتبع کرتے ہوئے ایک فرد کو صاحبِ اختیار و اقتدار قرار دیا یعنی
صاحبِ الشریعہ۔ بالفاظِ دیگر بشر میں صفاتِ خداوندی دیکھیں اور عیسائیوں نے جو خدا میں

لے کتاب الرد علی الجہمیہ ص ۹۹

اصنافِ انسانی پائے تھے ان کے الٹ بات پیدا کر دی۔ یہ بھی غلط ہے کہ عیسویت میں
..... اور شیعی افکار میں کچھ مشابہت ہے یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ شیعوں کا امام
پوپ Pope کے ہم پلہ ہے غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وہ نظریوں کے عین کے مشابہ ہے۔
فاضل موصوف آگے جا کر لکھتے ہیں:-

یہ سوال بھی موردِ بحث رہا ہے کہ ابتداء میں عیسائیوں نے کس حد تک بنیادی شیعی افکار کی
تعمیر میں حصہ لیا ہے مغرب کے علماء نے اس مسئلے سے تعرض کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ دونوں مکول میں مشابہتیں موجود ہیں۔

انسانی خون کی قربانی اور عقیدہ کفارہ

عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیدرِ نصری نے اپنے پر موت و ارد کے ابنِ آدم
کے گناہ دھوئے۔ ان کے ہاں یہ خون قربانی شمار ہوتا ہے۔ شیعہ تقریباتِ محرم میں جب پھریوں سے ماتم کرتے
ہیں تو وہ بھی اس انسانی خون کو گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں جو خدا کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔
پھر حضرت حسینؑ کی جانی قربانی بھی ان کے ہاں شیعوں کے گناہوں کا کفارہ تھی حضرت امام موسیٰ کاظم
راں کے ساتویں امام کے نام سے ملا محمد بن یعقوب کلینی (۵۲۱۹) نے یہ روایت پیش کی ہے:-

ان الله عز وجل غضب على الشيعة فجي ثرى نفسي اوهم فرقهم الله والله ينفي بله
ترجمہ: جب تحقیق اللہ کا شیعہ پر غضب ہوا، اللہ نے مجھے عذاب کیا کہ ان کے گناہوں کے عوض
میں ملا جاؤں یا وہ سب (نماز) وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں، مارے مجاہد گے پھر اللہ نے
انہیں میری جان کے بدلے بچا لیا۔

ملا خلیل قزوینی (۱۰۷۵ھ) لکھتا ہے:-

اختیار کشتہ شدن خود کردم تا ایشان کشتہ نشوند بله

کیا یہ دہی عقیدہ نہیں کہ حضرت مسیح نے عیسائیوں کے گناہوں کو دھوئے کے لیے پھانسی پائی تھی یہاں
وہ ذبیحہ قربانی سیدنا حضرت حسینؑ کے گناہوں کو دھوئے کے لیے پھانسی پائی تھی یہاں

پر و فیروز جی ایم وکنر لکھتا ہے:-

یہ بات نہیں کہ تمام شیعہ بیک وقت ان تمام عقائد کے مترتھے البتہ وقتاً فوقتاً شیعوں نے

لے میراثِ ایران ص ۱۵۲ انگریزی ص ۱۵۵ اصول کافی جلد ص ۱۵۵ الصافی کتاب الحجہ جلد ۳ ص ۲۳۵ لکھتے

جن عقائد کا اظہار کیا ہے اگر انہیں مدون کیا جائے تو ان پر یوحنا کی انجیل کے آخری الفاظ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

آسمانی کتابوں کے مخلوق ہونے کا عقیدہ

مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو خدائی صفات کا عقیدہ رکھا لیکن انجیل کو مخلوق اور کتاب مستقبل جانا شیعوں نے بھی اپنے امانوں میں خدائی صفات پائیں لیکن قرآن کریم کو انہوں نے بھی مخلوق قرار دیا۔ ان کے ہاں یہ محل حادث ہے جس میں تبدیل و تحریف نے راہ پائی ہے۔ حق یہ ہے کہ اعتزال کا عنصر اپنے زوال کے بعد شیعیت میں جذب ہو گیا تھا۔ اور معتزلہ کا قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہے شیعہ قرآن کے افکار و نظریات عربی نہیں بیرونی عقائد Foreign Wisdom سے پوری طرح متاثر تھے۔ گویا یہ ایک نیا دین تھا۔ جو مسلمانوں سے تو بے فیصد ہٹ کر پلا۔ یہود کے بعد ان پر سب سے زیادہ اثر ساسانی عقیدہ نورین کا تھا۔ دین زرتشت میں ابتدائی طاقتیں دو تھیں۔ نیروان و اسرمن کو وہ خالق خیر اور خالق شر سمجھتے تھے۔ صعب اسلام میں اگر انہوں نے خدا کو خیر کا خالق اور انسان کو شر کا خالق قرار دیا اور تقدیر کا سرے سے انکار کیا۔ یہ قدر یہ کہلائے۔ یہ اس امت کے عجیب ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں اس حضرت علیؓ نے فرمایا۔
القديس معوس هذه الامة ان موضوعا فلا تعود وهم وان ماتوا فلا تشهدوهم۔
ترجمہ۔ قدری لوگ اس امت کے عوس ہیں اگر یہ بیمار پڑیں تو ان کی بیمار پرسی پر نہ جاؤ۔
تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضورؐ نے یہ بھی فرمایا۔
”یہ دجالی شیعہ ہوں گے اور خدا کا حق ہے کہ وہ ان کا شر و حال کے ساتھ کرے۔“

یہ لوگ ساسانیوں کے عقیدہ نورین کے ساتھ صعب اسلام میں آئے شیعیت کی یہ اعتقادی ابتداء تھی۔ شیعہ علماء نے اپنے ان نظریات کو پھر نوزی علمی قوت سے استناد دیا۔ یہاں تک کہ شیعہ مذہب مدون ہو گیا اور اسلام کے مضبوط قلعے میں ایک بہت بڑی نقب لگ گئی۔

مشہور مستشرق A.J. Arbery لکھتا ہے۔

مفتوح قوم کے عوام نے عقائد کے گرویدہ رہے اور نئے دین کو کیا کارنامہ قبول کیا یہی

لے میراث ایران ۱۵۴۷ء لے ایضاً ۱۵۴۷ء لے سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۳۷ لے ایضاً

و جب ہے کہ جب موقع آیا تو انہوں نے مل جل کر اپنے پرانے مذہب سے رجوع کیا اور اس رجعت کے لیے ایران کے لوگ رہنماؤں کی کمی محسوس نہیں کرتے تھے۔ لے
حافظ ابو القاسم علی بن الحسن بن ہبۃ اللہ ابن عساکر الدمشقی (۵۱۰ھ) کی کتاب تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری کے مقدمہ میں دیکھئے۔

وکان عدۃ من احبار الیہود و رہبان النصارى مواذۃ المجوس اظہروا الاسلام فی عہد الراشدین ثم اخذوا بعدہم فی بث ما عندهم من الاساطیل۔ لے
ترجمہ کنی یہودی علماء اور عیسائی درویش اور مجوسی موبذ خلفائے راشدین کے دور میں بظاہر اسلام لائے۔ پھر انہوں نے یہاں اپنے عقائد پھیلانے شروع کر دیئے۔

پروفیسر A.J. Arbery لکھتا ہے۔

یہ دعوے درست ہے کہ شیعیت کی مذہبی دلائل ایرانی ہیں۔۔۔۔۔ شیعیت کے ہم ترین مذہبی پہلوؤں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شیعہ علماء اور فضلاء اس بات کی سعی کرتے رہے ہیں کہ اپنے ادیان نورین کی روح کو محفوظ رکھ کر اسلام کو وہ اقتدار اور استناد دیا گیا جائے کہ بے خطا ہے۔

سراسر میں شک نہیں کہ مسلمانوں میں شیعیت اور خوارج کی نشاۃ علم کے فاعل نہیں سیاسی اندھیروں میں ہوئی ہے تبیین کذب المفتری کے مقدمہ کے یہ الفاظ سرتے سے لکھنے کے لائق ہیں۔

ومن الجلی انہ لادخل للعلم فی نشاۃ الخوارج والشیعة بل ولد تہما العاطفة الیاسۃ ثم اندس فیہما خصوم الدین صنف الزنادقة فتطورتا اطلوا اشیائہ۔ لے

ترجمہ اور یہ بات کھلی حقیقت ہے کہ خوارج اور شیعہ کی پیدائش میں علم کا کوئی دخل نہیں۔ یہ دونوں سیاسی آمدنی کی پیداوار ہیں۔ پھر ان میں وہ لوگ بھی گھس آئے جو دین کے دشمن تھے ذہنیق۔ اور پھر ان کی دشمنی کئی پیڑیوں میں آئی۔

اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ شیعہ علماء اسلام کے متوازی نظریات یہود و نصاریٰ اور مجوس ایران کے نظریات کے حق میں کام کرتے رہے ہیں اور وہ اسلام میں ان بیرونی نظریات Foreign Wisdom کے لیے شروع سے ایسی راہ ہموار کرتے آئے کہ عربوں کے مقابل میں ایک مستقل مذہب شیعیت کے نام سے راہ پاسکے۔

لے میراث ایران ص ۱۵۴۷ اردو لے تبیین کذب المفتری ص ۱۵۴۷ میراث ایران ص ۱۵۴۷ لے تبیین کذب المفتری

سوال: اس وقت عربوں اور اسرائیل میں سیاسی ہفت کیل ہے؟ کیا اس کے پیچھے ماضی کی تلخیاں بھی کارفرما ہیں؟ کیا موجودہ کشمکش اپنی وقائع کا سیاسی انتقام نہیں؟ اس کشمکش میں عیسائی کن کے ساتھ ہیں؟ جواب: یہودی انتہائی کینہ پرور قوم ہیں بنو اسرائیل شروع سے بنو اسماعیل کے متوازی ہو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرون وسطیٰ میں عربوں کو جو عروج بخشا، اس کے انتقام کی آگ، ابھی تک ان کے سینوں میں بھرا کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلمانوں کی دشمن ترین قوم بتلایا گیا ہے:-

لَتَجِدَنَّ أُمَّةً تُتَابَعُ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا (ربك المائدہ)

ترجمہ: تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین کو مسلمانوں کے سخت ترین دشمن۔

یہ صرف مسلمانوں کے دشمن ہی نہیں پوری انسانیت کے دشمن ہیں۔

آکسفورڈ کنکناؤنڈکشنری میں یہودی کی یہ تعریف کی گئی ہے:-

A Jew is one who is a cheat and who practices all tricks and viles

ترجمہ: یہودی دھوکے باز اور مکار کو کہتے ہیں جو کمینگی کی حد تک ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ یہودیوں کو عرب میں نہ رہنے دینا۔ حضرت عمرؓ نے اس حکم پر عمل فرمایا اور انہیں حیر سے نکالا۔ یہ لوگ مسلمانوں میں سب سے زیادہ حضرت عمرؓ کے خلاف ہیں۔ شیعہ چونکہ انہی سے نکلے ہیں، اس لیے شیعہ کی سب سے زیادہ برہمی حضرت عمرؓ کے خلاف ہے۔

سوال: خلفائے راشدین کتنے صحابہ ہیں، ان کی خلافت مطلق خلافت تھی یا خلافت علی منہاج النبوۃ اور بارہ خلفاء کون کون ہوئے؟ کیا ان سب کی خلافت خلافت نبوت رہی ہے یا صرف چار کی خلافت خلافت نبوت کہلاتی ہے؟ جواب: صحابہ صرف دس جنتی ہیں یا باقی صحابہ بھی جنتی ہیں۔ کیا باقی صحابہ کے جنتی ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود ہے؟ اگر ہے تو صرف دس بزرگوں کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ میں جو اختلاف ہوئے انہیں کھولنا اچھا ہے یا ان سے صرف نظر کرنا اس باب میں اہل السنۃ والجماعت کا مسلک کیا ہے؟ جواب: خلفائے راشدین چار ہیں۔ انہیں ائمہ اربعہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی خلافت مطلق حکومت نہیں خلافت

Oxford Concise Dictionary

نبوت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پیشگوئی میں بارہ مضبوط حکمرانوں کی خبر دی گئی ہے وہ مطلق حکمران ہیں جن میں اچھے بُرے اور دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ہاں غیر مسلموں کے مقابلے میں وہ مضبوط حکومت کے مالک ہوں گے۔ ان بارہ میں پہلے چار کی حکومت خلافت علی منہاج النبوۃ تھی۔ حضرت حسنؓ کی حکومت تو راشدہ تھی۔ لیکن غیر تامہ تھی۔ آپ اس سے دستبردار ہو گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہؓ کی حکومت بے شک ایک مضبوط حکومت تھی۔ نظام عدل کتاب و سنت کے موافق تھا۔ مگر آپ کا عقیدہ حکومت استغلافا نہیں صلی و جودیں آیا تھا۔ آپ کے بعد پھر عبد الملک بن مروان ایک مضبوط حکمران بنا۔ یہ چھ پہلے مضبوط حکمران ہیں۔ عبد الملک کی اولاد سے پھر چھ مضبوط حکمران ہوئے۔ یہ صحیح نہیں کہ بارہ حکمرانوں کی اس روایت میں ہر ایک کی حکومت عدل و انصاف اور قرآن و سنت پر مبنی بتلائی گئی ہے۔ غفار راشدین ان چھ میں سے چار ہیں جو اہل بیت اختلاف کا مصداق ہیں۔

البکیر باقلانی (۴۰۳ ھ) اہل السنۃ والجماعت کے تعارف میں لکھتے ہیں:-

یعدون حق السلف الذین اختارہم اللہ سبحانہ لصحبۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و یاخذون بقضائلہم و میسکون عما شجر بنیہم صغیرہم و کبیرہم و یتدعون ابائکم ثم عمر ثم عثمان ثم علیاً رضوان اللہ علیہم و یتقرون ائمتہم الخلفاء الراشدون المہدیون افضل الناس کلہم بعد النبی و یمدقون بالاحادیث التي جاءت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ: اہل سنت والجماعت ان اسلاف کا حق سمجھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند کیا ہوا تھا۔ ان کے فضائل سے وہ متشک کرتے ہیں اور حیران میں اختلافات چلے پھرتے ہیں یا بڑوں میں وہ ان اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور حضرت البکیرؓ کو سب سے مقدم سمجھتے ہیں پھر حضرت عمرؓ کو پھر حضرت عثمانؓ کو اور پھر حضرت علیؓ رضوان اللہ علیہم کو اور اقرار کرتے ہیں کہ یہی خلفائے راشدین و مہدیین ہیں اور یہ سب لوگوں سے حضورؐ کے بعد افضل ہیں اور اہل سنت ان تمام احادیث کو سچ مانتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں۔

۲۔ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں بشرطیکہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ ایمان پر خاتمہ کس کس کا ہو گا یہ بات اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی یا معراج کی رات

۱۔ کتاب التہذیب ص ۲۹۵

ان کے عملات جنت میں دیکھے وہ سب قطعی جنتی ہیں۔ وہ دس صحابہ جنہیں آپؐ نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی متعدد صحابہ ہیں جن کے آپؐ نے جنتی ہونے کے نشان بتائے۔ حضرت بلالؓ کے قدموں کی جنت میں آواز سنی۔

۳۔ صحابہ میں حق کا نشان یہی ائمہ اربعہ ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ جہاں صحابہ میں اختلاف ہوتے ان ابواب میں شرع کا تقاضا ہے کہ بحث نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضورؐ کے حکم کے خلاف اختلافات صحابہ پر بحث کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا کوئی تہذیب کی خدمت نہیں، شرعاً ایک بہت بڑا گناہ ہے۔

حافظ ابن عساکر الدمشقی (۵۷۱ھ) صحابہ کے بارے میں اہل السنۃ والجماعہ کا عقیدہ ان الفاظ میں لکھتے ہیں:-

ودنہ بن حبیب السلف الذین اختارہم اللہ بصحبۃ نبیہ وخلق علیہم بما اثنی اللہ علیہم وتولاہم وبقول ان الامام بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وان اللہ اعزہ الذین واظہرہ علی المرتدین وقد مہ المسلمون لامامۃ کما قد مہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصلوۃ ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان فصر اللہ وجہہ قتلہ قالوا ظلماً وعدواناً ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فہؤلاء الائمة بعد رسول اللہ وخلافتہم خلافة النبوة وشہد للعشرة بالجنة الذین شہد لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنة وتولی سائر اصحاب النبی ونکف عما شجر بینہم وقد یت ان الائمة الاربعة راشدون مہدیون فضلاء لا یوازیہم فی الفضل غیرہم ونصدق بجمیع الروایات التي ثبتت ما اهل النقل

ترجمہ: ہم سلف کی محبت کا دین رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت کے لیے چنا تھا اور ہم ان کی صفت و ثنا کرتے ہیں جیسے اللہ نے ان کی صفت و ثنا کی اور ہم ان سے تولا کا تعلق رکھتے ہیں (تبر کا نہیں) اور ہم کہتے ہیں کہ حضورؐ کے بعد امام برحق حضرت ابو بکرؓ تھے اللہ نے ان کے درجہ دین کو غلبہ دیا اور انہیں مرتدین پر غالب کیا اور مسلمانوں نے انہیں اسی طرح خلافت میں آگے کیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز میں آگے کیا تھا۔ پھر امام برحق حضرت عمرؓ ہیں پھر حضرت عثمانؓ آپ کے چہرہ کو اور رونق بخشنے آپ کو آپ کے قاتلوں نے ظلم اور تعدی سے قتل کیا۔ پھر امام برحق حضرت علی بن ابی طالبؓ

لہ تبیین کذب المفسری صفحہ ۱۶۱

ہیں، حضورؐ کے بعد یہی ائمہ ہیں اور ان کی حکومت خلافت نبوت تھی۔ اور ہم ان دس صحابہ کے لیے جنت کی شہادت دیتے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی شہادت دی اور ہم سب صحابہ سے تولا (دوستی) کا تعلق رکھتے ہیں اور ان میں جو اختلافات چلے ان سے اپنے آپ کو (اپنی زبان اور قلم کو) روکتے ہیں اور ہم اللہ کے حضور اقرار کرتے ہیں کہ یہ ائمہ اربعہ ہی راشدوں میں ہدایت یافتہ ہیں اور علم و فضل کا پیکر ہیں کوئی بھی فضیلت میں ان کے برابر کا نہیں اور ہم ان تمام احادیث کو مانتے ہیں جنہیں محدثین نے ثابت مانا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال: مسلمانوں میں جو اختلاف چلے اور طرح طرح کے فرقے بنے، آپؐ نے تقریباً ان سب کے ساتھ مناظر اور مباحثے کئے ہیں۔ اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیں کہ ان سب میں آپؐ نے جھوٹ بولنے والا کسے پایا۔ اگر کسی کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے یہ ادبیات ہے لیکن جھوٹ بولنے والا بدینیت ہوتا ہے؟

جواب: حضرت علی المرتضیٰؓ نے شاگردوں میں شریک بن عبداللہ بن ابی مرزہ (م معروف راوی ہے شریک سے محمد بن سعید اصغری) روایت کرتے ہیں کہ آپؐ اپنا حامل مطالعہ یہ بتاتے ہیں:-

احمل العلم عن کل من لقی الافرادیۃ فانہم یضعون الحدیث ویجدونہ دیناً۔

ترجمہ: میں جس سے بھی ملا اس سے روایت لے لیتا ہوں سوائے رافضیوں کے کیوں کہ یہ

حدیثیں وضع کرتے ہیں اور اس وضع احادیث کو دینداری سمجھاتے ہیں۔

اور یہ صرف شریک کی ہی رائے نہیں۔ حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:-

ان العلماء کلہم متفقون علی ان الکذب فی الرافضۃ اظہر منہ فی سائر

حوائق اہل القبلة۔

ترجمہ: علماء سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اہل قبلہ کے جتنے گروہ اور فرقے ہیں۔ ان میں

سب سے زیادہ جھوٹ ان رافضیوں میں ہی پایا جاتا ہے۔

اتقریباً تجربات اور مشاہدات کی روش سے حافظ ابن تیمیہؒ سے پوری طرح متفق ہے اور لوگ تو جھوٹ

بولتے ہوں گے اسے گناہ سمجھ کر اور یہ بولتے ہیں اسے عبادت سمجھ کر۔

لہ منہاج السنۃ جلد ۳ صفحہ ۲۲۰

سوال : اہل السنۃ و الجماعۃ کے شیعہ سے اختلافات قطعی اور اصولی ہیں یا ظنی اور فروعی۔ شافعیہ سے اختلافات اصولی ہیں یا فروعی اور بیہودوں سے اختلافات کس درجے کے ہیں ؟

جواب : شیعہ اور معتزلیہ سے ہمارے اختلافات قطعی اور اصولی ہیں۔ عاصم سبکی (۷۷۱ھ) لکھتے ہیں :
ان خطاء المعتزلی والرافضی قطعی والمسئلة قطعیۃ۔

ترجمہ : معتزلی اور رافضی کی (اعتقادی) غلطی قطعی درجے کی ہے۔ (جس میں دوسری رائے کا کوئی احتمال نہیں) اور مسئلہ زیر بحث قطعی درجے کا ہے۔

شافعیہ اور مالکیہ سے اختلاف فروعی اور سکولی ہے ان کا اپنا ہے فرقہ اہل حدیث سے اختلاف ایسا نہیں جیسا شافعیہ سے ہے۔ شافعیہ اپنے طریقے کے برعکس طریقے کو بھی صحابہ کی ایک راہ عمل سمجھتے ہیں۔ اسے باطل نہیں کہتے۔ لیکن اہل حدیث اپنے طریقے کے خلاف دوسرے طریقوں کو غلط سمجھتے ہیں گو وہ بعض صحابہ کا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ اس اختلاف مسلک میں جو لوگ صحابہ تک کو باطل پر کہہ دیں، ان سے اہل سنت کا اختلاف فروعی درجے کا نہیں اصولی درجے کا بن جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شافعیہ مالکیہ اور حنابلہ حنفیہ کو کبھی باطل پر نہیں کہتے۔ اس جہالت پر (بعض صحابہ کو باطل پر کہنے سے) اہل حدیث شیعہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہاں جو حضرات یہ جرات نہیں کرتے کہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو وہ باطل پر کہیں ان سے اختلاف فروعی ہو سکتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ہمارا شیعہ سے اختلاف اصولی درجے کا ہے، شوافع و حنابلہ سے سکولی درجے کا اور ریزہ کی دیرینہ اختلاف فصدی درجے کا۔ جس کے پس پشت خدا اور جہالت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔
واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

سوال : جنگ جمل میں حضرت طلحہ و زبیرؓ یا حضرت علیؓ کیا جنگ کے ارادہ سے آئے تھے۔ اس موضوع پر کسی غیر جانبدار محاکمے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت اور شیعہ کے علاوہ کیا کسی کی تحقیق مل سکتی ہے ؟

جواب : خیاط معتزلی سے تو آپ واقف ہوں گے۔ ان کی کتاب بالانتقاد میں دیکھ لیجئے۔
قد جاءت الاخبار عن الزبير انه لم رأى الحرب يوم الجمل قال سيجان الله ما ظفنت ان فيما جئنا له يكون قتال وقد روى عن علي بن الحنفية طالب انه قال

له طعنت شافعية جملاً

ارجوا ان يكون انا وطلحة والزبير من الذين قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين قال فلو كان طلحة والزبير خراجا عليه وجاراً لجارانه ويريد ان قتله لما قال فيهما هذا القول

ترجمہ : روایات میں آیا ہے کہ حضرت زبیرؓ نے جمل کے دن جب جنگ کے آثار دیکھے تو فرمایا، سبحان اللہ میرا تو یہ خیال نہ تھا کہ ہم جس بات کے لیے آئے ہیں وہ لڑائی ہوگی۔ اور حضرت علیؓ سے بھی منقول ہے آپ نے کہا مجھے امید ہے میں اور طلحہؓ اور زبیرؓ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں خدا نے کہا ہے۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل (پیک انجیر ۴) اور ہم نے ان کے سینوں سے سب بوجھ کھینچ لے۔ (اگر طلحہؓ اور زبیرؓ نے حضرت علیؓ پر چڑھائی کی ہوتی اور آپ سے لڑنے آئے ہوتے اور ان دو کا آپ کو قتل کرنے کا قصد ہوتا تو حضرت علیؓ کبھی یہ بات نہ فرماتے۔

سوا میں کوئی شک نہیں جنگ جمل اپنی ابتدائی وضع میں ایک مجلس مشاورت تھی جسے سبائیں نے دونوں طرف گھس کر ایک جنگ کی شکل دے دی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ اختلاف کو شرمی میں حل کرنا چاہتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب

خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : پندرہ روزہ "المنتظر" لاہور جو غالباً علامہ علی اکبرؒ کی سابق مرکز سادات گنج و سن پورہ سے شائع ہوتا ہے اس کی ہر فروری سنہ کی اشاعت میں ہفت روزہ "دعوت" پر بہت جرح کی گئی ہے اور "دعوت" پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے پنج تن کے مفہوم متعارف کو بدل ڈالا ہے یہاں سرگودھا میں اس پر بہت لے دے ہو رہی ہے مطلع کریں کہ آپ سے پہلے بھی کسی شخص نے پنج تن کی اصطلاح میں حضرات خلفائے راشدینؓ کو داخل کیا ہے یا صرف مرکز تسلیم المسنن کی اقتراح ہے ؟

ناظم الحروف ان دنوں صاحب فراموش ہے۔ انشاء اللہ چند دنوں تک بصورت محنت لاہور حاضر ہوگا۔ لیکن اس سوال کا جواب "دعوت" کے آئندہ شمارے میں ضرور آجانا چاہیے۔ یہاں کے بعض شیعہ بڑے دعویٰ سے کہہ رہے ہیں کہ علامہ خالد محمود صاحب سے پہلے کسی نے پنج تن میں حضرات خلفائے راشدینؓ کو شمار نہیں کیا؟ سائل، ادیس احمد شبلی اندرون کوٹھی متعلیٰ غالیہ اپنی سکول سرگودھا شہر

لہ کتاب الانتصار للحنیاط عنہ

جواب: یہ بات غلط ہے کہ پنج تن کی یہ اصطلاح صرف مرکز تنظیم کی ایجاد ہے۔ اہل سنت اور شیعہ حضرات میں جہاں کئی اور اصولی اختلافات ہیں وہاں اس اصطلاح کے مفہوم میں بھی تعبیری اختلافات ہیں۔ اہل سنت کی اصطلاح میں پنج تن سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت فاروق اعظمؓ، حضرت عثمانؓ ذوالنورینؓ اور حضرت علیؓ المرتضیٰؓ ہیں اور جن پانچ بزرگوں کے لیے شیعہ حضرات یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اہل سنت اس اعتبار سے صرف ان پانچ تن کو ہی بزرگ نہیں مانتے بلکہ ان کے نزدیک بارہ کے بارہ امام ہی پاک اور بزرگ ہیں اور اس وجہ سے وہ ان پانچ حضرات کیلئے پنج تن کی تعینید نہیں کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ کے لیے پنج تن کی اصطلاح مرکز تنظیم کے قائم ہونے سے بہت پہلے بھی رائج تھی۔ امرتسر سے ۱۹۱۶ء میں "خلافت محمدیہ" نامی کتاب شائع ہوئی تھی اس میں فاضل مولف رقمطراز ہیں:-

"شیعہ سنی میں پنج تن کی اصطلاح ہے۔ ان کے نزدیک پنج تن سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ اور حسینؓ ہیں۔ ہمارے نزدیک پنج تن سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ ہیں۔"

علاوہ ازیں ہم ایک غیر جانبدار شہادت بھی اس دعوے کے اثبات میں پیش کرتے ہیں کہ حضرات خلفائے راشدینؓ عرف عام کے مطابق ہمیشہ پنج تن میں داخل اور شامل سمجھے گئے ہیں۔ رائے بہادر کنہیا لال کی مشہور کتاب "یادگار ہندی"، جو اپنی شہرت اور عظمت میں محتاج تعارف نہیں۔ اس میں خلفائے راشدینؓ کے تذکرے کے بعد لکھا ہے:-

بایں پنج تن شد خلافت تمام کہ اذنام شاں یافت اسلام نامؑ

اس میں مرتجح طور پر پنج تن کا لفظ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے استعمال ہے۔ ناحق بعض وعناد اور شر و اتحاد کا کوئی علاج نہیں۔ ہفت روزہ "دعوت" کے ۱۶ مئی ۱۹۱۶ء کے شمارے میں اس مسئلے پر سیر حاصل تبصرہ موجود ہے مزید تفصیل کے لیے اس کی طرف مراجعت کی جائے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: حضور سرکارِ مدینہؐ نے فرمادیا تھا کہ من کنت مولاه فعلی مولاه، جس کا مولانا میں ہوں علیؓ بھی اس کا مولانا ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ التماس ہے کہ ہفت روزہ "دعوت" میں اس کی تحقیق شائع کریں؟

سائل: مقصود احمد از چنیوٹ

لہ خلافت محمدیہ ص ۲۹۲ مطبع بقی امرتسر لہ یادگار ہندی ص ۱۰

جواب: یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود نہیں۔ شیعہ حضرات بعض پاپکینڈے کے لیے اس روایت کے ضعف پر پردہ ڈالنے کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نام لیتے ہیں۔ درحقیق یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہونا تو درکنار یہ روایت کسی اور کتاب میں بھی مستند صحیح اور ثقہ راویوں سے مروی نہیں۔ رئیس الحدیث، حافظ زلیحی (متوفی ۱۳۶۲ھ) اپنی مایہ ناز کتاب نصب الراية میں بسم اللہ بالجہر کی بحث میں لکھتے ہیں:-

واحادیث الجہر وان کثرت روايتها لکنها کما کما ضعیفة و کم من حدیث کثرت

روايتها و تعددت طرقه و هو حدیث ضعیف ک حدیث الطیب و حدیث الحاکم

والجہر و حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه قد لا یزید کثرة الطرق الاضعاف

یعنی نماز میں بسم اللہ جہر سے پڑھنے کی روایات اگرچہ بہت ہیں لیکن وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ اور یہ اسی طرح سے جیسے کہ حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه بلکہ بعض اوقات کثرت طرق سبائے اس کے کہ نقصان ضعف کو جوہر کرے اور پورا کر دے اس ضعف کو اور بڑھا دیتا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:-

فلا یصح من طریق الثقات اصلاً

یعنی یہ روایت ثقہ اور معتبر طریقے سے ہرگز ثابت نہیں۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: ہمارے چند دوستوں میں دو مولوی صاحبان کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک صاحب نعتیہ کلام کی قوالی بھی سنتے ہیں، سر بھی ہلاتے ہیں اور صلوٰۃ و سلام بڑے پر رونق انداز میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ صاحب بڑے عاشق رسول ہیں۔ وعظ کہتے اور سلام پڑھنے کے لیے بڑی بڑی فیسیں اور نذرانے وصول کرتے ہیں۔ اسے تاجدارِ مدینہ کی نیاز سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے مولوی صاحب بڑے خاموش طبع اور پیرنگار قسم کے ہیں۔ عام دعوتوں میں بھی نہیں جاتے کہ مال حرام کا اندیشہ بہت ہے۔ وعظ پر اجرت بھی نہیں لیتے۔ اور دین بھی تو کہتے ہیں کہ غریبوں اور مسکینوں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ گران کی مجلس میں کوئی رونق اور نغمہ و سرود کی کیفیت نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں کون آگے ہے کچھ لوگ پہلے صاحب کو عاشق رسول کہتے ہیں اور کچھ حضرات دوسرے مولوی صاحب کو عاشق سنت بھلاتے ہیں۔ مطلع کریں کہ ان حالات میں ان میں سے کون سے صاحب جذبہ محبت میں آگے ہیں؟ محمد شریف لاہور

لہ نصب الراية جلد ۱ ص ۳۲ مطبوعہ مصر لہ منہاج السنۃ جلد ۴ ص ۸۷ مطبوعہ مصر

جواب: احساس محبت ایک دلی کیفیت، اور ایک جذبہ قربت، کا نام ہے اور یہ ایک امر باطنی ہے جس کی ظاہری نشاندہی بہت مشکل ہے۔ ہاں علمائے تحقیق اور علمائے عارفین نے "حب اور عشق مصطفیٰ" کا جو معیار بتلایا ہے اسے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس معیار پر آپ خود دیکھ لیں کہ ہر دو حضرت میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ قربت پر کون فائز ہے، علامہ سیدنا ملا علی قاری علیہ الرحمۃ ربہ الباری شرح عین العلم میں نقل فرماتے ہیں:-

علامة حب النبي حب السنة وعلامة حب السنة حب الاخوة وعلامة حب الاخوة حب الفضل الدنيا ان لا يخذ منها الا اذا سيلغى الى العقبى

ترجمہ: حب رسول کی علامت یہ ہے کہ سنت سے محبت ہو (یہ نہیں کہ بدعات کی روئی پر فریفتہ ہو) اور سنت سے محبت کی علامت آخرت کی محبت ہے اور آخرت کی محبت کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بغض ہو اور بغض دنیا کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے موت اتنا کچھ ہی لے کر اس کی آخرت تک پہنچنے کے لیے ضرورتیں پوری ہو سکیں (یہ نہیں کہ بڑی بڑی فینیں لے کر دولت جمع کی جائے)۔

حضرت ملا علی قاریؒ؟ اہلسنت کے پیشوا اور حقیقہ کرام کے مایہ ناز مقتدا ہیں ان کے قبول کردہ اس فیصلے کے خلاف محبت رسول کا اور کوئی معیار مقرر کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

سوال: امام حسینؑ کے شہر ذی الجوشن کس سلسلہ سے ماموں ہیں۔ پوری وضاحت کی جائے؟

۲۔ شیعہ حضرات کے نزدیک چھ سال کے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جانے یا نہ؟

سائل: محمد فاروق عثمان علی صدیق از عباسی منزل تلنگ

جواب: حضرت امام حسینؑ کی سوتیلی والدہ ام البنین بنت خزام (حضرت علی المرتضیٰؑ کی چوتھی بیوی تھیں) قبیلہ بنی کلاب میں سے تھیں، ان کا نکاح حضرت عقیلؑ کی تجویز سے ہوا تھا، حضرت علیؑ نے عقیلؑ سے کہا تھا کہ: بلائے من زنی خطیبہ کن کہ برادرانش از شعبان عرب باشند

یعنی میرے نکاح کے لیے کوئی ایسی عورت تجویز کرو جس کے بھائی عرب کے بڑے بہادروں میں سے ہوں۔ اس پر حضرت عقیلؑ نے یہ تجویز فرمائی تھی، شمر ملعون اپنی بیوی سے تھا اور بنی کلاب میں سے تھا، اپنی بیوی سے حضرت عباسؑ شمر کے عمار تھے جو حضرت حسینؑ کے بھائی اور حضرت علیؑ کے بیٹے تھے۔ شمر اس رشتہ کے

لہ شرح عین العلم جلد ۵ ص ۲۴۵ طبع مصر لہ عمدة الطالب ومنتخب التوازیح ص ۱۳ ایران

تعلق سے اپنے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان بھی لکھوایا تھا جس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ بہر حال اس لحاظ سے یعنی سوتیلی والدہ حضرت ام البنین کے واسطے سے شہر ذی الجوشن حضرت حسینؑ کا رشتہ میں ماموں تھا۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

۲۔ حضرت امام جعفر صادقؑ اپنے آبا کے کرام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:-

يُورث الصبي ويصلي عليه اذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا وادخل يستهل صارخا ليدورث ولم يصل عليه

ترجمہ: وہ بچہ جو مال کے پیٹ سے نکلے اور اس کی آواز سنائی دے جائے تو اس کے لیے وراثت بھی ثابت ہوگی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اگر اس نے اس دنیا میں سانس نہیں لیا تو اس کے لیے وراثت ثابت ہوگی اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰؑ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:-

يصلى عليه على كل حال الا ان يسقط عيونه

ترجمہ: ہر حال میں میت کی نماز جنازہ پڑھی جائے ماسوائے اس کے کہ ولادت ہی ناقص ہو۔

حضرت علی المرتضیٰؑ کے ذمے اور حضرت ام کلثومؑ کے بیٹے حضرت زیدؑ (جب کہ مال بیٹے کا انتقال ایک ہی وقت میں ہوا تھا) کی نماز جنازہ اسی مناسبت کے تحت والدہ کے جنازہ کے ساتھ لکھی پڑھی گئی تھی تحفہ العوام میں جو یہ لکھا ہے کہ نماز جنازہ ہر بالغ میت پر واجب ہے اور اس بچے کی جو چھ برس کا ہو چکا ہو تو اس سے مراد غالباً درجہ وجوب ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے چھوٹے بچے کی نماز جنازہ جائز ہی نہیں، تحفہ العوام کا یہ فتوے دیے بھی تحفہ اشرف کے مجتہد ملا کاظم خراسانی کے فتویٰ کے مزاج خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

نماز میت ہر میت شیعہ اشاعری پر مطلقاً واجب ہے خواہ شہید ہو خواہ نقصان میں مارا گیا ہو یا خود اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا ہو یا غتہ نہ کیا گیا ہو یا ان کے علاوہ ارباب کبار میں سے ہو، اسی طرح سنی پر واجب ہے خواہ تھکے حالت میں ہو خواہ نہ ہو اور کفار پر نماز میت جائز نہیں، خواہ کافر اصلی ہو یا غیر اصلی اور جو مردہ بلا و اسلام میں پایا جائے وہ مسلمان کے حکم میں ہے، اسی طرح بچہ اور دیوانہ جو کہ مومن یا مومنہ سے پیدا ہوئے ہوں مسلمانوں کے حکم میں ہیں

اس سے واضح ہوتا ہے کہ تحفہ العوام کے مجتہدین غلط اور تفرقہ انگیز راہ پر چل نکلے ہیں جنازہ ہر مسلمان

لہ تہذیب الاحکام جلد ۱ ص ۱۱۴ ایضاً لہ ذخیرۃ العباد فتاویٰ مجتہد اعظم تحفہ اشرف ص ۱۱۴

کا پڑھنا چاہیے خواہ سچ ہو یا بڑا۔ اس سے حضرت علیؓ کے ارشاد کی رو سے صرف وہی سچہ مستثنیٰ ہے جو ماں کے پیٹ میں مر گیا ہے اور جس نے کہ اس دنیا میں ایک بھی سانس نہ لیا ہو۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال ۱۰: بخدمت جناب علامہ صاحب السلام علیکم

آپ نے فقیر والی ضلع بہاول نگر میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اہلبیت کی محبت خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو شیعہ لوگ اصحاب کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور اہلبیت سے پوری طرح محبت کرتے ہیں کیا واقعی خاتمہ بالخیر سے مشرف ہوں گے؟ سائل: طالب حسین از جھنگ

جواب: مجھے یاد نہیں کہ میں نے فقیر والی میں کوئی ایسی بات کہی ہو۔ ہاں بہاول نگر میں ایک درس کے دوران میں کسی نے کچھ اس قسم کی بات پوچھی تھی:-

مہربانم! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اہلبیت سے پوری طرح محبت کرتا ہو اور پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہے۔ اہلبیت سے مخلصانہ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ان تمام ذوات قدسہ اور نفوس کریمہ سے بھی محبت ہو جنہیں اہلبیت اطہار نے اپنا بزرگ، امام، دوست یا رفیق سمجھا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ اہل بیت کی سچی محبت خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے۔ اگر کوئی بدعتیہ بھی اہل بیت سے سچی محبت رکھے تو موت سے پہلے رب العزت اسے صحیح الاعتقاد بنادیں گے۔

میرا نظریہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ اہل بیت سے سچی اور مخلصانہ محبت رکھتا ہے تو اس کی موت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اہل سنت و اجماعت نہ ہو جائے اور ہر محب اہلبیت کو مرے کے وقت اہلسنت و جماعت کے عقیدے کو ہی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ شیعہ حضرات کی اپنی معتبر اور معتمد کتاب جامع الاخبار فصل ۱۳۱ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:-

من مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ الجماعۃ

ترجمہ: جو شخص حضرات آل محمد کی محبت ساتھ لے کر مر جائے اس کی موت اہلسنت و

اجماع کے عقیدے پر ہی ہوتی ہے۔

ماصل: انیکہ ایسے شخص کی روح قبض نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عقیدہ اہلسنت و اجماعت کو قبول

نہ کر لے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

لے جامع الاخبار فصل ۱۳۱ مطبوعہ مکتب اشرف

سوال ۱۱: کیا سیدنا علی المرتضیٰؓ کی نماز قضا ہونے پر سورج ٹوٹ آیا تھا۔ آپ کی یہ کرامت کس کتاب میں درج ہے اور محدثین کے نزدیک اس کا کیا درجہ ہے؟

۲۔ کتاب مدارج النبوت کس کی تصنیف ہے۔ نیز تحریر فرمائیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا محدثین میں کیا درجہ ہے؟ سائل: مولوی محمد طاہر لدویا نوئی چک ۱۵۱ ماموں ضلع جھنگ

جواب: سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ کی نماز قضا ہونے پر سورج کا ٹوٹ آنا اگر روایتاً صحیح ہے تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰؓ کی کرامت نہیں۔ حافظ ابی بشر دہلویؒ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضورؐ سختی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علیؓ کی گود میں تھا اور وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اسی اثنا میں حضرت علیؓ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی:-

اللہم انک تعلم انہ کان فی حاجتک وحاجتک رسولک فرقہ علیہ الشمس۔

اس پر سورج پھر کچھ ظاہر ہوا اور حضرت علیؓ نے نماز ادا فرمائی۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ سورج ٹھنڈا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے واپس لوٹا پس یہ حضورؐ کا معجزہ شمار ہوگا اسے حضرت علیؓ کی کرامت کہنا صحیح نہیں۔ قاضی عیاضؒ نے یہ روایت امام طحاویؒ کی نقل سے پیش کی ہے جو مشکل الّا تا میں موجود ہے سیدنا علاء علی قاریؒ نے شرح شفا میں اس کی تفصیل فرمائی ہے۔ یہ روایت قواعد محدثین کے مطابق صحیح نہیں اور اس کی کوئی ایسی سند نہیں ملتی جس میں وصار و کذاب قسم کے راوی موجود نہ ہوں۔ علاء قاریؒ مرفوعاً کبیر میں لکھتے ہیں:-

قال العلماء انہ حدیث موضوع ولم ترد الشمس لاحد وانما حجت لیوشع بن فون

کذا فی دیاض البصوۃ

اتحرکے نزدیک موضوع کی بجائے ضعیف کا حکم لگانا احتیاط کے قریب ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

۲۔ مدارج النبوت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب کا درجہ مدارج النبوت سے بہر حال اولیٰ اور اعلیٰ ہے۔ مدارج النبوت اتحرکے نزدیک پایہ اعتبار سے ساقط ہے اور اس کا مصنف رضی باطن کا شکار ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ محدثین ہند میں نہایت ممتاز مقام رکھتے ہیں مشکوٰۃ کی عربی شرح "ملعات التبیق" اور فارسی شرح اشعۃ الملعات آپ کی ہی تصنیفات ہیں علامہ ازہرؒ "التبیان" نے ادلۃ مذہب الامام ابی حنیفہؒ انعمان، آپ کی ایک اہم کتاب ہے۔ آپ حضرت شیخ عبدالوہاب المتقیؒ اور حضرت امام علاء قاریؒ کے شاگرد تھے اور آپ کی وفات ۱۰۵۲ھ میں ہوئی۔

لے موضوعات کبیر ص ۸۹ مطبع مجتہدانی دہلی

آپ محدثین کے اس طبقے میں سے تھے جو راویوں کی جرح و تعدیل میں مشغول ہونے کی نسبت اہل حدیث کی شرح و تفصیل میں زیادہ مہتمم تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی تصنیفات میں راویوں کی تحقیق اور درجات روایت کی تفریح بہت کم پائی جاتی ہے یہاں تک کہ بعض علماء انہیں قبول روایت میں بہت متساہل اور فراخ دل شمار کرتے ہیں۔ لیکن اس سے انکار نہیں کہ ان کی شخصیت ان کے انداز تصنیف سے بہت ارفع و اعلیٰ اور بلند پایہ ہے۔ قبول روایت میں وہ نرم ہوں تو یہ امر دیگر ہے۔ لیکن اگر وہ کسی روایت پر باقاعدہ صحیح ہونے کا حکم لگائیں تو فنی اعتبار سے بلاشبہ لائق اعتماد ہے۔ ہاں تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ محض ان کے نقل و قول کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ اصول کی روشنی میں باقاعدہ حکم روایت دریافت کیا جائے اور راویوں کی پڑتال کی جائے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

کتبہ، خالد محمود دغا اللہ رحمہ

سید رضا حسین صاحب نے بہدو ہی ضلع بنارس سے دریافت فرمایا ہے:

سوال: مسلمانوں کے جو بنیادی عقائد بتلائے گئے ہیں ان سے اور اہمیت باللہ وہ اشکاتہ و کتبہ و درسلہ و اور کتبہ طیبہ وغیرہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت کی تعلیم دی گئی ہے۔ حشر میں ہم سے ان کے علاوہ اور کسی چیز کی پرستش نہیں ہوگی۔ قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ پھر کیا ضروری ہے کہ ہم حضرات خلفائے ثلاثہ کی تعریف و توصیف کے غلطے بلند کر کے اپنے کو پریشانی و ملامت میں گرفتار کریں۔ جب ہم سے ان ہیبتوں کے متعلق کچھ پرستش ہی نہیں ہوگی تو ہم ان کے اچھا اور بُرا کھنے کے خواہ مخواہ مکلف کیوں بنیں؟

سید رضا حسین

جواب: معاف کیجئے گا ہمیں آپ کی تحریر اور نوعیت سوال دیکھ کر کچھ اور خیال دامن گیر ہو گیا ہے مگر چونکہ بظاہر تحقیق حق معقود دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے نیت پر بھی حملہ نہیں کیا جاسکتا۔

مگر مشکل یہ ہے کہ اتنے بڑے اور اہم مسئلہ کے اوپر ہمارے اس باب میں گنجائش کیسے ہوگی اور ہم اس کے اوپر مفصل طریقہ پر بحث کیسے کر سکیں گے۔ بہر حال چند عمومی موئی باتیں عرض کی جاتی ہیں:-

حضرات خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مومن بلکہ مومن کامل سمجھنا جزو ایمان اور مدار اسلام ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک جب تک ان حضرات کو مسلمان نہ یقین کر لے نہ قرآن پر اس کا ایمان ہو سکتا ہے اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی مقدس تعلیمات پر اس کے بغیر ایمان ہو سکتا ہے۔ ان حضرات کو اگر ہم اچھا نہ سمجھیں تو ان حضرات کا کچھ نہیں البتہ ہمارا ایمان خود خطرہ میں ہے۔

لفظی حیثیت سے آپ کا یہ فرمانا بالکل صحیح ہے کہ قیامت کے دن ان حضرات کے متعلق ہم سے پرستش نہیں

ہوگی۔ مگر اصلیت، مشقت ہو جانے کے بعد ضرور فرمائیے توحید تک ہم ان حضرات کو مومن کامل اور ان کے اعمال جلیلہ کو واجب القبول و العمل خیال نہ کریں۔ نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدہ پر ہمارا مکمل یقین ہو گا اور نہ قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق باقی رہے گا۔ واقعات اور تاریخی معلومات و ذخائر سے قطع نظر کر کے ان حضرات کے اسلام کا انکار کرنے کے بعد نہ معلوم کتنی آیات قرآنیہ کو غلط ٹھہرا پڑے گا اور نہ معلوم کتنے احادیث اللہ ارشادات حضرت فحی مرتبت مہل مانتا پڑیں گے۔

در صورتیکہ نفوذ باللہ من ذلک یہ حضرات مومن کامل نہ یقین کئے جائیں۔ کون ہیں اطمینان دلا سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عموماً اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سلطنت و خلافت اور حکومت مل جانے پر قرآن مجید اور عقائد اسلامیہ سے کم و کاست ہم تک پہنچے ہیں؟ یقیناً ایسی صورت میں ان چیزوں کا محفوظ رہ جانا بالکل بعید از عقل ہے۔

جب قرآن کریم ہی مشکوک و غلط ٹھہرا (العیاذ باللہ) تو پھر نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی رہی اور نہ آپ کی تعلیمات۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے صحابہ کرام تھے بلا استثناء سب نے حضرات خلفائے ثلاثہ کو یکے بعد دیگرے اپنا پیشوا تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پر برضا و رغبت بیعت کی تھی۔ اگر ان حضرات کو مومن کامل نہ سمجھا جاوے گا تو پھر تمام گروہ صحابہ پر حرف آتا ہے اور اگر کہیں اس پوری جماعت پر اس قسم کے لائینی احتمالات قائم کر لیتے تو گویا جن ہاتھوں سے ہم قرآن ملا اور جن دباؤں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی روایت ہم تک پہنچائی ہے اور جو اپنی چشم دید گواہی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نبوت کا دعویٰ فرمایا۔ فلاں فلاں صحیحات دکھاتے۔ یہ پاک تعلیمات ہم کو دیں۔ سب معرض خطر میں پڑ جائیں گی اور کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں رہے گا۔

۷۔ حضرات خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مومن کامل ہونے کا انکار کر دینا بظاہر کچھ زیادہ دشوار امر نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن نظر غائب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے انکار پر ایک لاکھ تو ہیں ہزار صحابہ کرام کی کہمات اور ان کا ایمان و اسلام معرض خطر میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں:-

خلافت اس بزرگواراں اصلی امت از اصول دین تا وثیقہ اس اصل را حکم بخیر ندہیچ مسئلہ از مسائل شرعیہ حاصل نشود۔

۸۔ قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں دلائل نبوت بیان فرمائے گئے ہیں۔ وہاں ایک چیز بطور دلیل کے آپ کے شاگردوں کے کلمات بھی بیان کئے گئے ہیں اور جب یہ چیز مشکوک کر دی جائے گی۔

آن مجید کی یہ دلیل بالکل عبث اور مبہل ہو کر رہ جائے گی۔

۴۔ قرآن مجید میں بیسیوں جگہ ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے ان کے کمالات بیان ہوئے ہیں ان کے اعمال کو دستور اساسی قرار دیا گیا۔ ان کے مومن کامل ہونے کی شہادت دی گئی ہے۔ ان کی جاں نثاریوں اور راستہ میں بڑی بڑی جان فشانیوں کے واقعات کا اعتراف کر لیا گیا ہے۔

اگر ان حضرات کو مومن کامل نہ مانا جائے تو قرآن مجید کی یہ سب چیزیں غلط ہو جائیں گی جس کے دوسرے ہو جائیں گے کہ قرآن کریم میں خلافت واتح باتوں کی مہجرت لازم آئے گی۔

۵۔ ان حضرات کے مومن کامل نہ ہونے سے اسلام کو ایمان خطروں میں پڑ جاتا ہے جس کے بعد ہم نہ کئی مسلمان نہ رہ سکتا اور کہلا سکتا ہے اور نہ حقیقت اس کے ایمان و اسلام کو مستحکم کہہ سکتے ہیں۔

۶۔ ماسوا ان تمام احادیث و آیات کے بے کار ہو جانے کے جن کے قلوب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شیعائی اور سنی محبت سے معمور ہیں۔ وہ تو سرگرم نہیں کہہ سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغ کی میں اپنی پوری عمر صرف کر دی اور جن پودوں کی سرسبزی و شادابی کے لیے ۲۳ سال تک آبیاری فرمائی۔ وہ بے کار اور ایک لایعنی کوشش تھی۔ نہ آپ کی محبت کا ان پر اثر ہوا اور نہ ان میں ایمان و اسلام کی توثیق دینی، نہ انہوں نے اچھے کام کئے اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنت و کمالات تھے۔ وہ آپ کی وفات کے بعد آپ ہی کی وفات کے بعد آپ ہی کے ساتھ ہو گئے۔ ان کا سلسلہ دراز نہ ہو سکا اور معلوم نہیں بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ب باتوں کا لازم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ ہم مسلمان کہے جاسکتے ہیں اور نہ ہمارے پاس اپنے اسلام کی کوئی دلیل اور جو کچھ بھی ہے وہ مشکوک اور بالکل بے فروغ صرف ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔

۷۔ قرآن مجید نے نہ معلوم کتنی جگہ ان حضرات کی عجب دل کش اور بدل نشین انداز میں تعریف فرمائی ہے۔ کے علاوہ ذرا باب الاحادیث پر غور فرمائیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خصوص صحابہ کے علاوہ دیگر بکراہم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں بس اس کو سن کر ڈرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ اور ہم کچھ نہیں کہتا تھے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

اللہ فی اصحابی لاتخذ دہم من بعدی غرضا من اجتہد فضحتی اجتہد

ومن اجتہد فینضیٰ بفضہم۔

یعنی میرے اصحاب سے محبت نہ میری محبت کی وجہ سے ہے اور بعض رکھنا مجھ سے بغض رکھنے

کی وجہ سے ہے۔ یہ تو عام صحابہ کراہم کے متعلق تھا۔ باقی رہے خواص صحابہؓ تو ان کا کچھ اور ہی مقام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت فاروق اعظمؓ کو اپنا وزیر فرمایا، ان کی اقتداء فرمانے کا حکم دیا، ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیے جو ایک دوست، ایک آقا، ایک بزرگ، ایک بنی اپنے متبع اور بھگتری دوست کے ساتھ کرتا ہے۔

۸۔ اکابر علمائے امت نے ان حضرات کے متکبرین پر جو فتاویٰ دیئے ہیں مختصر ان کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔

علامہ شامی اپنے مجموعہ رسائل میں فرماتے ہیں۔

وفي التنازع خانيه ولو قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن من الصحابة يكفر

لان الله تعالى سماه صاحبه بقوله اذ يقول لصاحبه لا تحزن.

یعنی اگر کسی شخص نے حضرت ابو بکرؓ کی صحابیت سے انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ خدا نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب کہا اور فرمایا ہے۔

اذ يقول لصاحبه لا تحزن وفي الظہیر بیتہ ومن انکوا امامۃ ابی بکر فہو کافر علی قول

بعضہم وقال بعضہم مبتدع والصحيح انه كافر وكذا من انكر خلافة عمر بن خطاب

یعنی جس شخص نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی امامت و خلافت کا انکار کر دیا۔ اس کو بعض لوگ کافر کہتے ہیں اور بعض لوگ بدعتی۔ اور اجماع مذہب یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔

وفي البرزانية ومن انكر خلافة ابی بکر رضي الله عنه فہو کافر في الصحيح

ومن انكر خلافة عمر رضي الله عنه کافر في الاصح۔

ابنہ علامہ شامی نے ابو محمد بن زید کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جو شخص ابو بکر صدیقؓ حضرت فاروق اعظمؓ حضرت عثمان غنیؓ حضرت علی المرتضیٰؓ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کافر یا کلمہ تھے اس پر حکم قتل ہے بہر حال فقہاء کی رائے یہی ہے کہ احوط متکلمین کا قول ہے۔

الغرض ان تمام مقدمات سے لازمی طور پر نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے کہ بغیر حضرات خلفائے ثلاثہ کے مومن کامل مانے ہوئے نہ صحابہ کرامؓ کا ایمان و اسلام ثابت ہوتا ہے اور نہ قرآن کے تحفظ کا یقین باقی رہتا ہے نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر کوئی دلیل بیان کی جاسکتی ہے نہ آپ کے ساتھ کئی مسلمان دعویٰ محبت میں عداق القول کہا جاسکتا ہے۔ دین اسلام کی چھٹی سے بات اور بڑے سے بڑا اہم مسئلہ انہی حضرات کی ذات سے وابستہ ہے ظاہر میں ان ہستیوں کے متعلق قیامت میں پرسش معلوم نہیں ہوتی، مگر بالمشائے اسلام کا انکار کر دینے سے ساری چیزوں کا انکار اور عبث ہونا لازم آ جاتا ہے اس لیے ان چیزوں کی پرسش کے ذیل میں ان ہستیوں کے متعلق پرسش بھی حاصل ہو جائے گی۔ نقلاً عن محمد وعفا الشرفہ ۱۷ مارچ ۱۹۳۷ء

سائل: عبد الحمید فنٹ ایئر اسلامیہ کالج حنیوٹ

میں نے جماعت کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ وہ ہر جمعرات کو سات نفلی روزے رکھے۔

२.२

اگر کہا جائے کہ یہ حضرات اگرچہ دین کے بعض ضروری مسائل کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اہل قبلہ میں سے ہیں تو مرتد کیسے ہونگے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ جمیع امور دینیہ پر ایمان ہو۔ لیکن کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمام امور دینیہ کا ہی انکار ہو بلکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دینے سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ موجب کلیہ کی تفسیر سالبہ جزئیہ اتنی ہے ایمان میں جمیع کی قید ہے اور کفر میں یہ قید نہیں۔ شامی میں مرتد کی تعریف یہ ہے :-

الراجع عن دين الاسلام وركبها اجرا وكلمة الكفر على اللسان بعد الايمان.

ترجمہ: دین سے ہٹ جانے والا مُرتد ہے اور اس کی بنیاد مسلمان ہونے کے بعد کسی ایک کفریہ

کلمہ کو اپنی زبان پر لاتا ہے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے اسلام کے صرف ایک رکن (نکاح) کا انکار کیا تھا۔ نمازوں اور روزوں کو وہ بدستور مانتے تھے۔ مگر بائیں ہمہ صحابہ کرامؓ نے انہیں مرتد قرار دیا ہے۔ امام بخاریؒ نے انہیں نکرۃ اور قتال الی بکر کے واقعہ پر مندرجہ ذیل باب باندھا ہے:-

باب قتل من ابي قبول الفرائض وما نسبوا الى الردة.

یہاں صریح طور پر رد است اور ارتداد کے الفاظ موجود ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں :-

السلف قد سموا ما نفى الزكاة مرقدين مع كونهم يصومون ويصلون لله

ترجمہ سلف نے زکوٰۃ روکنے والوں کا نام مرتد رکھا ہے۔ حالانکہ وہ روزے بھی رکھتے تھے۔

اور نمازیں بھی پڑھتے تھے۔

امام الائمہ امام محمد بن یوسف حنفی کا مدار ہے۔

من انكر شيئا من شرائع الاسلام فقد ابطل قول لا اله الا الله بك

ترجمہ: جو شخص اسلام کی شرايع میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے اس نے اپنا کلہ پھینے

کفر باطل کر لیا۔

امام ابن حزم علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں :-

وَمَعَ الْجَمَاعِ أَنْ كُلَّ مَنْ جَدَّ شَيْئًا مَعَ عِنْدَ نَابِ الْجَمَاعِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۹ شامی جلد ۲ ص ۱۹۱ مصری مجمع بخاری جلد ۱ ص ۱۰۲ ۲۰ فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۳ ص ۱۹۱ سیر کبریہ جلد ۳ ص ۳۶۵

وسلو انی به فتدکف و صبح بالنص ان کل من استہزأ بالله تعالیٰ او بملک من الملائکة او بنبی من الانبیاء او بایة من القرآن او بقیضة من فرائض الدین فہی کلہا آیات اللہ بعد بلوغ الحجۃ الیہ فہو کافر ومن قال نبی بعد النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام شیئاً صحیح بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ فہو کافر یلہ

ترجمہ: اس بات پر اجماع درست ہو چکا ہے کہ جو شخص کسی ایسی بات کا انکار کرے جو احادیث ظہر پر حضور کی تعلیم ہو وہ کافر ہے اور یہ امر نفی کے ساتھ ثابت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرے یا اس کے فرشتے کے ساتھ یا قرآن پاک کی کسی آیت کے ساتھ یا نبیوں میں سے کسی نبی کے ساتھ یا دین کے فرائض میں سے کسی ایک فرض کے ساتھ استہزاء کرے اس کے بعد کہ اس تک محبت شرع پہنچ چکی ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص سرور دو عالم کے بعد کسی اور نبی کے پیدا ہونے کا قائل ہو یا ایسی بات کا انکار کرے جو اس کے ہاں حضور کی تعلیم ہو تو وہ کافر ہے۔

ایسے لوگوں کا ہمارے قلم کی طرف مزہ کے نمار پڑھنا نہیں اہل قبلہ میں داخل نہیں کر دیتا جب تک کہ تمام ضروریات دین پر ایمان نہ لے آئیں۔ امام المتکلمین طاعی قاری فرماتے ہیں:

اعلم ان المراد من اهل القبلة الذین اتفقوا علی ما هو من ضروریات الدین یلہ ترجمہ: اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ساری ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں۔

امام ابن حزم ذرا تفصیل فرماتے ہیں:

اهل القبلة فی اصطلاح المتکلمین من یصدق بضروریات الدین ای الاموال النی علم شئ منہا فی الشرع واشتہر من انکوشیئاً من الضروریات کے حدوث العالم وحشر الاحیاء وعلم اللہ سبحانه بالجزئیات وفرضیۃ الصلوٰۃ والصوم لہ لیکن من اهل القبلة ولو کان مجاہداً بالطاعات یلہ

ترجمہ: متکلمین اسلام کی اصطلاح میں اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ساری ضروریات دین کو سچا مانیں اور ضروریات دین سے وہ امور مراد ہیں جن کا ثبوت شرع میں اس طرح ہو کہ انہیں اسلام میں شہرت کا درجہ حاصل ہو پس جو کوئی ایسے ضروری مسئلوں سے انکار کرے جیسے دنیا کا حادث ہونا، قیامت کو تمام جہوں کا اکٹھا ہونا خدا تعالیٰ کے علم کا محیط ہونا، نمازوں اور

لہ کتاب الفصل جلد ۳ ص ۲۵۵ لہ شرح فقہ اکبر ص ۱۸۵ لہ الفصل جلد ۳ ص ۲۵۵

روزوں کا فرض ہونا تو ایسے مسائل کا منکر اہل قبلہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ عبادات میں وہ کسی قدر مجاہد ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

ولا تکفر احدًا من اهل القبلة الا بما فیہ نفی القادر للعتاد او عبادة غیر اللہ او انکار المعاد والنبی وسائر ضروریات الدین یلہ

اب دیکھنا چاہیے کہ یہ متکلمین ختم نبوت کسی ایسے امر کا انکار کرتے ہیں یا نہیں جس کے نہ ماننے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں تقریباً وہ تمام وجوہ موجود ہیں جو امام ابن حزم کی تحریر میں موجود ہیں لیکن ان سب میں نمایاں ختم نبوت کے اسلامی معنوں کا انکار ہے۔ ہمارا ان پر الزام ہے کہ تم ختم نبیین کے بعد ایک نئے نبی کے قائل ہو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایک نئے نبی کی پیدائش کے بے شک قائل ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی دوسرے شخص کو نبی ماننے والے کا حکم شرعاً کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر السالمی لکھتے ہیں:

ومن ادعی النبوة فہ زعمنا فہ یصی کافراً ومن طلب منہ المعجزات فہ

یصی کافراً لانه لا شک فی النص ویجب الاعتقاد بانہ ما کان لاحد شریکۃ فی النبوة لمحکمہ بخلاف ما قالت الروافض ان علیاً کان شریکاً للمحمد وھذا منہم کفر یلہ

ترجمہ: جو شخص اس زمانے میں نبوت کا دعوے کرے یا اس سے معجزہ طلب کرے وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ ختم النبیین کی نفس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ حضور کی نبوت میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے بخلاف شیعوں کے۔

شرح فقہ اکبر میں ہے:

دعوی النبوة بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع یلہ

یعنی حضور کے بعد نبوت کا دعوے کرنا اجماعی طور پر کفر ہے اجماع سے وہ اجماع مراد ہے جو صحابہ کرام کا سبیل کہ کذاب کے بارے میں منقہ ہو اجماعاً۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب باقی دانا العلوم دیوبند ارشاد فرماتے ہیں:

اینا دین دایمان ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں جو اس میں تامل کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں یلہ

اس بات کے واضح ہونے کے بعد ایسے حضرات قطعاً مسلمان نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرتد کے ذبیح

لہ العقیدۃ ائمہ ص ۹ لہ التہمید ص ۲ لہ شرح فقہ اکبر ص ۲۱ لہ جوابات محمد درات ص ۱۲

کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ درخت میں ہے۔
لا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ غَيْرِ كِتَابِيٍّ مِنْ وَثْنِيٍّ وَ مَجْشِيٍّ وَ مَوْتِدَةٍ

ترجمہ کتابی کے سوا کسی بُت پرست، مجوسی، آتش پرست اور مرتد کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔
اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ ایسے لوگوں کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے کھانا حلال قطعاً
نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مُردار کے حکم میں ہے۔ اُسے یا تو واپس کر دینا چاہیے یا دفن کر دینا چاہیے۔ حرام چیز کو عدا جانوروں کو
بھی کھانا درست نہیں۔

و شرط كون الذابح مسلماً حلالاً لاخراج الحرم ان كان صيد فصيد الحرم لا تخله الزكوة
في الحرم مطلقاً او كتابياً ذمياً الا اذا سمع منه عند الذبح ذكراً للمسيح مثلاً

آپ نے جن منکون ختم نبوت کے متعلق پوچھا ہے وہ کتابی کے ذیل میں بھی نہیں آسکتے۔ کیونکہ کتابی
وہ ہے جو قرآن پاک سے پہلے کسی کتاب پر ایمان رکھتا ہو۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اذکار کتاب
کے ساتھ من قبلہ موجود ہے۔ جو شخص قرآن پاک پر ایمان کا اظہار کرتا ہے تو اگر اس کا ایمان صحیح معنوں میں
ہے تو وہ مسلمان ہے اور اگر صحیح معنوں میں نہیں تو کافر ہے کتابی نہیں ہو سکتا کتابی یہود اور نصاریٰ ہی ہیں۔

شامی میں ہے۔

الكتابي من يعتقد ديناً سماوياً اعلم من الكتاب كاليهود والنصارى۔
اسی طرح کلیات الباقی میں ہے۔

الکافران کان متدينين ببعض الاديان والكتب المنسوخة فغوا الكتابي۔

ترجمہ کتابی اس کافر کو کہتے ہیں جو کسی پرانے دین اور منسوخ کتاب پر ایمان رکھتا ہو۔

پس جب کہ منکون ختم نبوت کتابی کے ذیل میں بھی نہیں آسکتے تو ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے کسی طرح
بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدوں کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے صاف لفظوں میں حرام فرمایا
تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقائد کفریہ کا اثر ذبیحہ پر بھی ضرور پڑتا ہے۔ امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ
حضرت حسنؓ سے مرسل نقل کرتے ہیں کہ حضورؐ نے ”ہجر“ کے جو سیدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔

من لم يسلم ضربت عليه الجزية عين ناكحي نسائهم ولا اكل ذبايحهم۔

ترجمہ۔ ان میں سے جو شخص مسلمان نہ ہو اس پر جزیہ لگایا جائے۔ ہاں ان کی عورتوں سے نکاح

درست نہیں اور ان کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے کھانا حلال نہیں۔

۱۔ شامی جلد ۲ صفحہ ۲۵۹ و نحوہ فی البخاری جلد ۲ صفحہ ۸۲۵ ۲۔ شامی صفحہ ۲۵۲ ۳۔ کلیات صفحہ ۵۵۲

شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانیؒ اس حدیث کے اسناد کو حید قرار دیتے ہیں۔ (الدراہم صفحہ ۴۸)
سیدنا حضرت امام بخاریؒ اپنی کتاب خلق افعال عباد میں جو مسائل کلامیہ میں اہل علم کی بہت راہنمائی
کرتی ہے فرقہ جہمیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔
لا يسلمو عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا توكل ذبايحهم۔

اس میں ایسے لوگوں کے ذبیحہ کے ناجائز ہونے پر صاف تصریح موجود ہے۔

نوٹ: یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ جو شخص اسلام سے اہل کتاب کے دین میں جلا جائے۔ تو باوجودیکہ وہ
اہل کتاب کے دین میں ہے اسے حکم شرع میں کتابی نہیں کہا جائے گا۔ وہ مرتد کہلائے گا کتابی وہ اسی صورت
میں تھا کہ پہلے اسلام پر نہ ہوتا پس ایسے شخص کا ذبیحہ کتابی کا ذبیحہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اسے مرتد کا ذبیحہ کہا جائے جو مسلمان
کے لیے حرام ہے پس ایسے حضرت کتابی بھی نہیں کہلا سکتے۔ کیونکہ وہ دین اسلام سے تاولاً منحرف ہو کر اس نئے دین میں گئے ہیں۔
غلامہ مافی الباب یہ ہے کہ جس طرح ذبح ہونے والے جانور کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ حرام جانور نہ ہو۔
جیسے کتا، بلی، بندر وغیرہ اور نیز یہ کہ حدود حریم میں نہ ہو۔ اسی طرح ذبح کرنے والے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ وہ
مسلمان ہو اور یہ کہ حالت احرام میں نہ ہو۔ اس کے علاوہ صرف کتابی کا ذبیحہ جائز ہے۔ بشرطیکہ بوقت ذبح صحیح کا نام
نہ لگایا گیا ہو۔ جب تک ذبح کرنے والے میں ذبح کرنے کی شرطیں نہ پائی جائیں گی اس کا ذبح کیا ہوا جانور وہی حکم
رکھتا ہے جو مُردار کے گوشت، یا حرام جانور کے ذبیحہ کا ہے۔ پہلے معاملہ میں ذابح ہونے کی اور دوسرے معاملہ
میں مذکور ہونے کی اہلیت مفقود ہے۔ بناءً علیہ مرتد کے ذبیحہ میں اور ذبح کئے ہوئے حرام جانور میں حکم کوئی
فرق نہیں ہے۔ کھانا دروں کا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔

جس طرح مسلمان ان منکون ختم نبوت کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور اسے بے جا تعصب یا منافرت پر
محمول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح انصاف یہ ہے کہ ان کے ذبیحہ کو بھی حرام سمجھا جائے اور اسے بے جا تعصب اور
مشرافت پر محمول نہ کیا جائے۔ اگر وہ لوگ ہمارا ذبیحہ کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اہل کتاب میں سے
شمار کرتے ہیں اور ان کے نزدیک ہمارا دین دینِ سماوی ہے اور چونکہ ہمارے نزدیک وہ کتابی نہیں اور ان کا
دین ہمارے دین سے پہلے کا نہیں بلکہ بعد کا ہے۔ اس لیے ہمارا اپنے عمل کو ان کے عمل پر قیاس کرنا درست
نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قریبائی کرنا ایک خالص اسلامی عبادت ہے۔ گائے کی قربانی میں جو رسالت، اخلاقیات، شریعت ہیں ان کی اس مجموعی عبادت
کے سارے شرکاء کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی ختم نبوت کے اسلامی معنوں کا منکر ہوگا تو قربانی

کسی کی ادا نہ ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ، خالد محمود عفا اللہ عنہ ۱۳ اپریل ۱۴۲۷ھ

سوال ۱: حضور کا دعائے ابراہیمی سے مبعوث ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد میں رسول کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تھی جس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ اسی طرح امت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ میری اولاد میں جیسا سے امام ہو جس طرح حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم کی اولاد سے امامین جنہیں کے بغیر کسی امام کا ہونا اذروئے قرآن و شریعت ثابت نہیں، لہذا امام اعظم کا امام ماننا محض باطل ہے۔ آپ کی امامت عند الشریعت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، امام اعظم چونکہ دوسری قوم و نسل سے ہیں، اس واسطے ان کا امام ماننا غلط ہے۔ اذروئے کتاب و سنت اس پر روشنی ڈالیں؟

سائل: محمد فضل الرحمن عفی عنہ

جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو منصب امامت عطا ہوا وہ مدارج نبوت کا ہی ایک درجہ علیا تھا۔ رب العزت نے نبوت کو مختلف درجے عطا کر رکھے ہیں۔ کبھی نبوت رسالت کی شان سے سرفراز ہوتی ہے اور کبھی یہ نبوت محض کے درجہ میں ہوتی ہے۔ کبھی نبوت کہ امامت کا مقام تھا ہے اور کبھی نبوت اس شان امامت کے بغیر ہوتی ہے۔ میدان ابراہیم علیہ السلام کو جو درجہ امامت ملا وہ امامت فی النبوت کا مقام تھا۔ ایسی امامت جو نبوت کے بغیر ہوا اس کی امامت ابراہیمی سے کوئی نسبت نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے اس مرتبہ امامت کی استدعا کی تھی اور اس کا ثبوت قرآن عزیز میں موجود ہے۔ لیکن اس سے مراد اسی امامت فی النبوت کے مرتبے کی طلب ہے۔ امامت بغیر نبوت کے منصب کی استدعا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا ثمرہ تھا کہ ان کی ذریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہم من الانبیاء اور بالآخر حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فی النبوت کی شان سے فائز ہوئے۔ امامت فی النبوت بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں محصور ہے۔ لیکن امامت محضہ جو بغیر نبوت کے ہو، ہرگز نسل ابراہیمی سے خاص نہیں۔ یہ منصب امامت ہر مرد مومن کو مل سکتا ہے اور یہ کوئی آسمانی منصب نہیں، بلکہ ایک انسانی مرتبہ ہے۔ قرآن عزیز کی رو سے ہر مرد مومن اس مرتبے کا طلب گار اور امیدوار ہے۔ ہم سب یہ قرآنی دعا بار بار پڑھتے ہیں:-

واجعلنا للمتقین اماماً۔ (پاک فرقان)

ترجمہ: اے اللہ! ہمیں پرہیزگار لوگوں کی امامت سے نواز۔

مشہور شیعہ مفسر علامہ علی بن ابراہیم قمی اس دلیل سے بہت پریشان ہیں۔ انہیں اس بات کا غم ہے کہ جس طرح ”امامت نبوت“ نسل ابراہیمی سے خاص ہے۔ امامت محضہ کیوں نسل ابراہیمی سے خاص نہیں۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے علامہ قمی ہمارے اس استدلال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت تشریف ہی تشریف کا شکار ہے ان

کے عقیدے میں یہ آیت اصل میں یوں تھی:-

واجعل لنا من المتقین اماماً۔

ترجمہ: اے اللہ! پرہیزگار لوگوں کو ہمارا امام بنا۔

حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو جب ہم امام کہتے ہیں تو اس سے یہی انسانی امامت مراد ہے کوئی آسمانی مرتبہ امامت ہرگز نہیں، آسمانی مرتبہ امامت حضور غیبی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہے اور وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذکورہ بالا استدعا کے آخری مصداق ہیں۔ حضرات جنہیں ہم کی امامت کا حضرت ابراہیم کی اس دعا سے کوئی تعلق اور رابطہ نہیں۔

ہم طہنت واجمعنا جب حضرت امام اعظم یا امام مالک کو امام کہتے ہیں تو اس سے یہی انسانی مرتبہ امامت مراد ہوتا ہے جو ان حضرات کو علم و اجتہاد میں کمال استعداد اور مجتہدین انہما کی بدولت حاصل ہوا۔ حضرت امام بخاری اور امام مسلم من حدیث میں مرتبہ امامت پر فائز تھے اور امام ابوالحسن اشعری اور ابوالمنصور ماترانی کو علم کلام میں شان امامت حاصل تھی۔ حاصل ایچہ حضرت امام حسن ہوں یا حضرت حسینؑ امام اعظم ہوں یا حضرت امام مالکؑ امام بخاری ہوں یا مسلمؑ اور امام اشعریؑ ہو یا حضرت ماترانیؑ سب کے سب امامت بخاریہ کے روشن چراغ اور اپنے اپنے الکتاب و محنت پر اپنے اپنے درجہ میں شان امامت سے سرفراز تھے۔

ان حضرات تقدیر میں آسمانی مرتبہ امامت جس سے مراد امامت فی النبوت، امامت کا مقام ہے کسی بزرگ کو حاصل نہ تھا کیونکہ حضور اکرم خاتم النبیین ہیں۔ پس ان حضرات کی امامت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت مطلوبہ سے کوئی واضح تعلق نہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت امام اعظم کا دوسری نسل سے ہونا ان کی شان امامت سے ہرگز متصادم نہیں، بلکہ ان کے علم و ایمان کی شہادت کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علیحدہ مستقل ارشاد موجود ہے جو ان کی امامت فی العلم کی ایک واضح شہادت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

لوکان الدین عند الشیاذ لذهب به رجل من ابناء فارس حتی یتناولہ

ترجمہ: اگر ایمان ثریا ستاروں تک بھی دور چلا جائے تو فارسی نسل لوگوں میں ایک ایسا

شخص ہوگا جو اسے وہاں سے بھی لے آئے گا۔

اس حدیث کی تشریح میں امام سید علی حنفی نے ہونے کے باوجود فرماتے ہیں:-

قد بشر صلی اللہ علیہ وسلم بالامام الخ حنیفہ فی الحدیث۔

لہ تفسیر فی ۲۸ ص ۲۸ صیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۷ تبیض العیض ص ۱۳

ترجمہ آنحضرت، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت امام ابی حنیفہؒ کے ہونے کی ثبات دی ہے۔ ان حقائق سے یہ حقیقت بالکل بے غبار ہو جاتی ہے کہ حضرت امام اعظمؒ کو امام مان لینا قرآن و حدیث کے خلاف بالکل نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔
کتبہ خالد محمود دہلوی

سوال: قرآن مجید میں ہے: محمد رسول اللہ والذین معہ اشکاء علی الکفار سحاء بینہم۔ یہ صحابہ کرامؓ کی شان کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپس میں رحیم اور کفار پر سخت تھے۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر حضرت معاویہؓ اور حضرت علیؓ کی آپس میں خانہ جنگی کیوں ہوئی؟ تب کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ نیز یہ آیت صرف خلفائے راشدینؓ کے حق میں نازل ہوئی ہے یا تمام صحابہ کرامؓ کے حق میں؟ بذریعہ ”دعوت“ تفصیل سے روشنی ڈال کر مطمئن فرمائیں؟

سائل: الہی بخش لیدر مرثیہ کا لا باغ

جواب: یہ آیت صرف خلفائے راشدینؓ کے لیے نہیں بلکہ بہتیت مجموعی تمام جماعت صحابہؓ کی مدح و ثناء پر مشتمل ہے۔ اگر اس میں صحابہؓ کے کسی خاص طبقے کی تخصیص ہو سکتی ہے تو وہ اصحاب بیعت الرضوان میں جن کا ذکر آغاز سورت سے چلا آ رہا ہے۔ امت کے معاملات جب تک صحابہؓ کی جماعت کے سپرد رہے اسلامی معاشرہ بے شک اشتداد علی الکفار و سحاء بینہم کا منظر نہار ہا لیکن یہ حالت اسی دور تک رہی جب تک امت مسلمہ زیادہ تر صحابہؓ کی جماعت پر مشتمل تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کا زمانہ جوں جوں دور ہوتا گیا، امت مسلمہ میں صحابہؓ کی تعداد کم ہوتی گئی اور دوسرے مسلمان جو صحابی نہ تھے اکثریت بنتے چلے گئے۔ اب ایسے دور کے مسلمان اگر سحاء بینہم کا منظر نہ رہیں۔ تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جماعت صحابہؓ اس صفت کی آئینہ دار نہیں رہی بلکہ دیکھا جائے تو ایسے دور میں صحابہ کرامؓ کی مجموعی حیثیت یا تنظیم کسی محسوس صورت میں باقی ہی نہیں رہے۔ اگلے دور کے مسلمانوں میں اس طرح ملے جلے نظر آتے ہیں کہ اس دور کے فیصلے نہ جماعت صحابہؓ کے فیصلے سمجھے جاسکتے ہیں اور نہ ان کو صحابہ کرامؓ کے اختلافات کہا جاسکتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کہ ان اختلافات نے صحابہؓ کے ناموں سے شہرت حاصل کی لیکن یہ اختلافات صحابہ کرامؓ کی جماعت کا اختلاف نہیں کہلاتے کیونکہ اس وقت کی جماعتی زندگی غیر صحابہ کا غلبہ اور تسلط تھا۔ یہ آیت شریفہ بہتیت مجموعی تمام جماعت صحابہؓ کی مدح پر مشتمل ہے۔ صحابہؓ کے انفرادی تاثرات یا مخصوص جب کہ ان کے ساتھ غیر صحابہ بھاری اکثریت سے شامل ہوں ان صفات کے پابند نہیں۔ الف بیب قلوب کو فاصحتو بنعمتہ اخوانا کا مصداق بھی وہی دور ہے جب کہ امت مسلمہ زیادہ تر جماعت صحابہؓ پر مشتمل تھی اور امت کے معاملات صحابہؓ کی جماعت کے ہی سپرد تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰؓ کے دور میں جماعت صحابہؓ کی بجائے غیر صحابہ کا غلبہ تھا اور وہ بھی زیادہ تر وہی لوگ تھے جو بیتہ حضرت علی المرتضیٰؓ کے کہنے سننے میں نہ تھے۔ ہمیں حضرت علی المرتضیٰؓ کے اس دور کے متعدد ایسے خطبے ملتے ہیں جن میں وہ اپنی مجبوری اور ان لوگوں کی سبب زدگی کے بہت شاکہ نظر آتے ہیں حضرت علی المرتضیٰؓ خود فرماتے ہیں:-

یملکونا ولا نملککملہ

ترجمہ: یعنی یہ لوگ اپنا حکم ہم پر چلاتے ہیں اور ہماری نہیں سنتے۔

ایسے لوگوں کی محبت اگر بعض صحابہؓ کو بعض دوسرے صحابہؓ سے بدگمان کئے رکھے اور یہ لوگ ہر وقت ایسے مواقع کی تاک میں رہیں اور باہمی معاملات میں اختلافات و افتقار کے کانٹے بوتے رہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰؓ اور حضرت ام المومنینؓ کے واقعات جہاں یا حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم جمعین کے تمام تر اختلافات و خدائیت پر نہیں صرف غلط فہمیدوں پر مبنی تھے۔ بایں ہمہ ان حضرات میں سحاء بینہم کی تھلک پھر بھی کسی نہ کسی انداز میں موجود تھی۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علیؓ کا حضرت ام المومنینؓ سے حسن سلوک اور حضرت طلحہؓ کے ہاتھ کو اس لیے چومنا کہ اس ہاتھ نے جنگ اُمد کے دن حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ذوال کا کام دیا تھا یہ تمام واقعات اس حقیقت کے شاہد ہیں۔

ثانیاً صحابہ کرامؓ کے کفار کے مقابلہ میں بے شک سحاء بینہم کی شان سے ممتاز تھے۔ قرآن عزیز ان کی اس صفت کو اشتداد علی الکفار کے ساتھ ملا کر بیان کرتا ہے۔ یعنی کفر کے مقابلے میں وہ بے شک ایک اور باہمی طور پر ایک دوسرے سے شفیق و رحیم ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰؓ اور حضرت امیر معاویہؓ اپنے اختلافات کی پوری شدت کے وقت بھی اس صفت سحاء بینہم سے ممتاز تھے۔ یعنی کفر کے مقابلے میں اختلافات کے باوجود وہ ایک دوسرے سے شفیق و رحیم تھے یہی وجہ ہے کہ جب قیصر روم نے حضرت علیؓ کے خلاف حضرت امیر معاویہؓ کو امداد کی پیشکش کی تو آپؓ نے باہمی شدت اختلاف کے باوجود اسے یہ جواب دیا کہ تیری جو آنکھ علیؓ کے خلاف اُٹھنے لگی وہ نکال دی جائے گی اور جو ہاتھ اُٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا!

ان واقعات کی روشنی میں سچا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ان جنگوں کے اختلافات اشتداد علی الکفار کی صفت سے متصف ہونے کے وقت سحاء بینہم کی شان سے پوری طرح سے ممتاز تھے۔

واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمود دہلوی

سوال ۱۰: گاؤں میں مسجد کے بواز کے متعلق مفصل جواب تحریر فرمائیں؟

گاؤں بہت بڑا ہے اور نہ بہت چھڑا، تقریباً ۲۲۵ گھرا آباد ہیں اور پانچ دکانیں بھی ہیں؟

سائل: عبدالعزیز خریدار دعوت، چک ۶۷۲/گ۔ب

جواب: اس گاؤں میں جمع پڑھنا صحیح نہیں۔ ہمارے نزدیک سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ جو مجھے غلیظہ راشدہ جلیل القدر صحابی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں:-

لاجمعة ولا تشریق الا في مصر جامع۔

ترجمہ: جمعہ کی نماز اور عید کی نماز صرف شہر میں ہو سکتی ہے۔

اس حدیث کو ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق اور ابو عبیدہ نے روایت کیا ہے۔ ابن حجر عسقلانیؒ درامہ میں لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ (ردایہ ص ۱۷۱) علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ خواہ زیادہ نے مبسوط میں ذکر کیا ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے اسے مرفوع اٹھا کر لایا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ:-

كان الناس يفتنون الجمعة من منازلهم والى العواليؓ۔

ترجمہ: آنحضرتؐ، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ اپنے گھروں سے اور عوالی سے (مضافات کے گاؤں سے) باری باری جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر سے باہر رہنے والوں پر جمعہ فرض نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے ہاں جمعہ قائم کرتے یا سب کے سب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آکر جمعہ پڑھتے، باری باری جمعہ پڑھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہ تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جو ائمہ ہدے فقہاء اہل سنت میں مختلف فیر میں بہت روزہ دعوت کا موضوع اصولی ہے۔ فروعی مسائل میں انھیں ہمارے نزدیک مناسب نہیں۔

بس ہم اتنے ہی جواب پر اکتفا کرتے ہیں مزید تفصیل مطلوب ہو تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”شرح اوثق العری“ یا علماء السنن جلد ششم کا مطالعہ کیجئے۔ محدث بنوری کا ایک مختصر اردو رسالہ بھی اس باب میں کافی ہے۔ ہم اس سے زیادہ اس فروعی مسئلے کو پھیلا نا نہیں چاہتے۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ خالد محمود دغا اللہ عنہ

لے دیکھئے بنایہ شرح ہدایہ للعلامہ عینی جلد ۹۸۳ ص ۱۱۲ صحیح بخاری جلد ۱۲

سوال: اکثر واعظین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنیؓ کو جب یہ اطلاع ملی کہ جنگ امد میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے تمام دانت توڑ ڈالے کہ تیب مقبرہ سے اس کی تفصیل سے آگاہ فرمائیے آیا واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ سائل: خان محمد چیل سارا کالاباغ

جواب: حضرت اویس قرنیؓ کا یہ عمل ایک غلبہ جذبات کا نتیجہ تھا جو اپنے خلوص اور محبت میں بے شک اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن اسے کوئی قانونی یا شرعی دبیہ ہرگز حاصل نہیں غلبہ حال کے ایسے واقعات سے مسائل کا استنباط جائز نہیں ہوتا حضرت اویس قرنیؓ کے اس عمل کے بالمقابل حضرت علیؑ نے اپنے کسی دانت پر کوئی وزن نہیں لگائی۔ ان دونوں بزرگوں کے اختلاف عمل میں ہم اہل سنت سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ کے پیرو ہیں۔ حضرت اویس قرنیؓ غلبہ حال میں مجبور تھے۔ پس ان پر احترام میں جائز نہیں۔ ایسے مجبور شرعاً معذور و قصور ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ خالد محمود دغا اللہ عنہ

سوال ۲۷: ۱۔ ”چٹان“ میں سردار دیوان سنگھ مفتون کا ایک مضمون بعنوان ”مقابلہ فرعون“ اور ”انجیلی میشن کی حقیقت“ شائع ہوا ہے۔ سردار صاحب سکھوں کے ایک مذہبی ایدئنگ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نے حضرت منصورؒ کا واقعہ الٹ پلٹ کر پیش کر کے لوگوں سے لغوہ پائے تحسین حاصل لئے۔ مگر جو لوگ حضرت منصورؒ کے سولی پر پڑھتے ہوئے انا الحق کا لغوہ بلند کرنے کے تاریخی واقعہ سے واقف تھے وہ کیا خیال کرتے ہوں گے اور کیا کہتے ہوں گے اور کیا نہ کہتے ہوں گے؟

عرض یہ ہے کہ آپ اس واقعہ پر روشنی ڈالیں۔

۱۔ حضرت منصورؒ کون تھے؟ ۲۔ انا الحق کا لغوہ بلند کرنا۔ ۳۔ سولی پر چڑھانا۔ ۴۔ سولی پر کس نے چڑھایا اور

کیوں؟ ۵۔ اور اس کے حوازی عدم حوازی دیہاتی لوگ تو عجیب و غریب حکایتیں بیان کرتے ہیں۔

سائل: خیر الدین گوہر چک ۲۷۲ رسول خریدار دعوت۔

جواب: حضرت منصورؒ کا واقعہ شرعاً تعذوف کے کلام میں مہبت ملتا ہے۔ شرعاً کہ اس سے بحث نہیں ہوتی۔ کہ کوئی واقعہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی واقعہ عوام میں مشہور اور لوگوں میں معروف ہو تو حضرت شہزاد اس تار پر مضارب رکھ کر اپنی بات پیش کر دیتے ہیں۔ اور اپنے خیالات دوسروں کے ذہن میں آنا دیتے ہیں اُن کا مقصد تقابلی واقعی کاثبات و الباطال نہیں محض ایک تاثر و شہرت سے استدلال ہوتا ہے جس کے سہارے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں حضرت منصورؒ کا واقعہ اسی انداز میں مولانا رومؒ سے لے کر متوسط درجے

ہم کہ ہر شاعر نے پیش کیا ہے۔ صوفیائے کرام بھی اگر ایسے بعض واقعات کو کسی غفلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کا منشاء اس کی شہرت اور ذات کی ذاتیت ہے۔ ان واقعات کے ایک تاریخی حقیقت ہونے اور پھر ان سب امور کے سبب ہونے کا اثبات پیش نظر نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ حسین بن مسعود اور حلاج غلیفہ المقدس عباسی کے عہد میں ایک ان بڑھ، مدبر اور بہت ہوشیار شخص تھا۔ اپنے شاگردوں کو عقیدہ حلول کی تعلیم دیتا تھا حکام کے سامنے اپنے آپ کو شیخ ظاہر کرتا تھا اور عوام کے سامنے اپنے آپ کو صوفی کہتا تھا۔ غلیفہ المقدس کے وزیر ابو الحسن علی بن علی نے اسے گرفتار کیا۔ اس کا دعوے تھا کہ وہ اپنے سر پہ وں میں موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحلیل کرتا ہے۔ ابن مسکویہ کا بیان ہے کہ اگرچہ گرفتاری کے بعد اس نے ان تمام واقعات کا انکار کیا تھا۔ لیکن ان سب امور کے ثبوت اپنی جگہ پوری طرح فراہم تھے۔ علامہ ذہبی نے بھی اسے ایک غلط کار شخصیت قرار دیا ہے۔ علامہ طبری اپنی تاریخ جلد سوم ۲۸۹ میں اور ابن مسکویہ کتاب العیون میں اسے ایک سیاسی شخصیت قرار دیتے ہیں جو تصوف کے پردہ میں مصروف سازش تھا۔ امام غزالی نے مشکوٰۃ الاولیاء میں اس پر اس کا دفاع کیا ہے اور اس کے قابل اعتراض کموں کی تاویل کی ہے۔ نعمات الانس اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی اس کے تذکرے ملتے ہیں۔ حضرت صوفیائے کرام اور شغرائے کرام نے اس کی کافی توجہ دیکھی ہے۔ لیکن اس کے وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ۹۱۳ء میں الحاد کے جرم میں اس کی گرفتاری ہوئی اور ۹۲۱ء میں اسے قتل کیا گیا۔ دانشور اعلم بقیۃ السعالم

بخدمت جناب حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم

اسلام علیکم

سمندری میں ۲۲ اپریل کو قمریہ سمندری کے چیمبر میں کی زیر صدارت یرم اقبال منایا گیا جس میں چند مرزاؤں بھی مدعو تھے۔ میں نے اقبال اور ختم نبوت کے موضوع پر تاریخی روشنی ڈالی جس پر مرزاؤں نے مبلغ نے اعتراض کیا کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ کشمیر کمیٹی میں جب مرزا بشیر الدین محمود صدر تھے ڈاکٹر اقبال نے سستی دیا تھا اور انجمن حمایت اسلام میں جب ڈاکٹر اقبال صدر تھے تو انہوں نے مرزاؤں اور انجمن حمایت اسلام سے خارج کر دیے تھے۔ میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزاؤں کو علیحدہ اقلیت قرار دینے پر بھی ایک بیان دیا تھا۔ مرزاؤں نے مبلغ نے ان سب امور کا انکار کیا ہے۔ اس لیے آپ ان موضوعات کے متعلق دعوت کے باب الاستفسارات میں تفصیلاً بیان فرمائیں بہت مشکور ہوں گا؟

محمد علی جانناز

جواب: یہ صحیح ہے کہ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام لاہور کے صدر تھے تو ان کی تحریک اور عام سماجوں کی تائید سے انجمن حمایت اسلام نے ۱۹۲۳ء کے اوائل میں ایک قرارداد منظور کی تھی جس کی رو سے مرزاؤں انجمن حمایت اسلام کے ممبر نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس قرارداد کے مطابق اس وقت جتنے بھی مرزاؤں ممبر تھے۔ سب انجمن حمایت اسلام کی رکنیت سے خارج ہو گئے تھے۔ سمندری کے مرزاؤں نے مبلغ نے غلابانی سے کام لیتے ہوئے ان مخالف پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ آپ اسے لاہور لاکر انجمن حمایت اسلام کا ریکارڈ دکھا سکتے ہیں۔ ایسے روشن حقائق کا انکار بہت موجب تعجب ہے۔

پنڈت جواہر لال نہرو نے ۱۹۲۷ء کے وسط میں پنجاب کے مختلف مقامات کا دورہ کیا تھا اور مرزاؤں کی ایک سیاسی انجمن نے اس دوران میں پنڈت جی کو ایک دعوت استقبالیہ بھی دی تھی۔ اس پر بعض مقلوں سے مرزاؤں پر کافی اعتراضات ہوئے اور مرزا بشیر الدین محمود غلیفہ قادیان نے اپنے خطبہ جمعہ میں ان اعتراضات کے جوابات دیے تھے۔ ان جوابات کے ضمن میں مرزا بشیر الدین نے بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے احمدیوں کو عام مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرار دینے کی تحریک کی تھی اور پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کا رد کیا تھا۔ اس لیے ایسے شخص کا استقبال بالکل حق بجانب ہے۔ غلیفہ قادیان کا یہ خطبہ اخبار الفضل میں شائع بھی ہوا۔ الفاظ یہ ہیں:-

اگر پنڈت جواہر لال نہرو اعلان کر دیتے کہ احمدیت کو مٹانے کے لیے وہ اپنی تمام طاقت خرچ کر دیں گے جیسا کہ احرار نے کیا ہوا ہے تو اس قسم کا استقبال بے غیری ہوتا لیکن اس کے برخلاف یہ مثال موجود ہو کہ قریب کے زمانہ میں جی پنڈت صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے ان مضامین کا رد لکھا ہے جو انہوں نے احمدیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ قرار دینے جانے کے لیے لکھے تھے اور نہایت عمدگی سے ثابت کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا احمدیت پر اعتراض اور احمدیوں کو علیحدہ کرنے کا سوال بالکل نامعقول اور خود ان کے گذشتہ رویے کے خلاف ہے تو ایسے شخص کا جب کہ وہ صوبہ میں مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہو ایک سیاسی انجمن کی طرف سے استقبال بہت اچھی بات ہے۔

خط کشیدہ عبارت میں نہایت واضح اقرار ہے کہ مرزاؤں کو علیحدہ اقلیت قرار دینے کے محرک اول علامہ اقبال ہی تھے۔ پس سمندری کے مرزاؤں نے مبلغ کا انکار حقیقت پر مبنی نہیں۔

۳۔ ڈاکٹر یعقوب بیگ انجمن حمایت اسلام کے ایک پرانے سرگرم کارکن تھے۔ وہ مرزاؤں کی لاہوری جماعت سے وابستہ تھے۔ علامہ اقبال کی اسی مذکورہ بالا تحریک کی بنا پر وہ بھی انجمن حمایت اسلام کی رکنیت سے علیحدہ کر

لہ اخبار الفضل ۱۱ جون ۱۹۳۷ء جلد ۲۳۔ شمارہ نمبر ۲۸۷ خطبہ جمعہ

دینے گئے۔ اس لیے علامہ اقبال کی یہ تحریک لاہوری جماعت پر بھی بہت گراں تھی۔ انہی دنوں لاہوری جماعت کے امیر مولوی محمد علی صاحب کی طرف سے بھی اخبار پیغام صلح میں یہ بیان شائع ہوا تھا۔

علامہ اقبال جیسے بلند پایہ انسان جسے آج سے چار برس پہلے ایک مسلمان کبھی کا صدر بنائیں۔

آج اسے کافر قرار دیں۔ مرزا محمد داہد صاحب کو کشمیر کمیٹی کا صدر بنانے میں سر محمد اقبال پیش

پیش تھے اور جس جماعت کو سولہ سترہ سال پیشتر محمدیہ اسلامی سیرت کا نمونہ بتائیں، آج اُسے

کافروں کی جماعت قرار دیں۔ پس مناسب ہے کہ جو کچھ فتویٰ دیں وہ آج کی تحریکات پر دیں۔

گو ہمیں اس سے اتفاق نہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود کو کشمیر کمیٹی کا صدر بنانے کے محرک علامہ اقبال تھے۔ اس

وقت اس سے بھی بحث نہیں کہ پھر علامہ اقبال نے اس کمیٹی سے آفر کیوں استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس وقت ہمیں صرف

یہ دکھانا ہے کہ قادیانی اور لاہوری دونوں جماعتوں کے بیان کے مطابق مرزائیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرار

دینے کے محرک اول علامہ اقبال مرحوم ہی تھے۔

ڈاکٹر یعقوب بیگ (لاہوری مرزائی) انجمن حمایت اسلام کے اس فیصلے کے پورے ایک ہفتہ بعد فوت

ہو گئے تھے اور مرزائی اخبارات نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی وفات اسی صدمہ سے ہوئی ہے کہ ملت اسلامیہ انہیں

کس طرح پوری ملت سے گناہ سمجھتی ہے۔

پھر اخبار پیغام صلح کی اسی جلد کے شمارہ ۱۱ کی اشاعت میں یہاں تک ذکر ہے کہ ان دنوں اسمبلی کے ممبران

یہ عہدہ کرتے پھرتے تھے کہ اسمبلی میں جا کر۔

احمدیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت منظور کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔

علامہ اقبال کو اگر ایک وقت تک مرزائیوں کے تفصیلی نظریات کی اطلاع نہ ہو سکی تو اس کا مطلب یہ نہیں

کہ علامہ اقبال کے اپنے نظریات میں کوئی کمزوری تھی، نہیں ان کا اپنا اعتقاد اس وقت بھی آسان ہی پہنچتا تھا جتنا کہ وہ

بعد میں ظاہر ہوا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا ایک مضمون ۱۹۱۷ء کی ابتداء میں "لمحات" شائع ہوا تھا۔ جسے اخبار الفضل نے

بھی جلد ۱۰ کے شمارہ ۵۵ میں نقل کیا تھا۔

وہ ڈاکٹر اقبال (کتبتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے نبی کے آئے کا قائل

ہے جس کا انکار مستند کفر ہو وہ خارج از دائرہ اسلام ہے۔ اگر قادیانی جماعت کا بھی یہی

عتقاد ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

رہا یہ مسئلہ کہ قادیانی فرقہ کے نزدیک مرزا غلام احمد کا انکار مستند کفر ہے یا نہیں۔ سو اس کے لیے

۱۔ اخبار پیغام صلح جلد ۲۴ شمارہ ۳۸ فروری ۱۹۳۶ء ۲۔ پیغام صلح ۹ ستمبر ۱۹۳۶ء ۳۔ الفضل ۱۱ اپریل ۱۹۳۶ء

اتنی بات یاد رکھیں کہ علامہ اقبال مرحوم کے والد مرحوم پیچھے مرزا غلام احمد قادیانی کے وابستگان میں سے تھے پھر جب وہ مرزائیت کی حقیقت سے واقف ہوئے تو انہوں نے ان کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس پر مرزا صاحب نے انہیں لکھا کہ آپ کا نام نہ صرف جماعت سے بلکہ اسلام سے ہی کاٹ دیا گیا ہے۔ اس واقعہ کا کچھ تذکرہ مرزا بشیر الدین کے بھائی مرزا بشیر احمد نے بھی سیرت المہدی کی تیسری جلد میں کیا ہے اور اس مسئلے کی بحث کہ مرزائیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد کا انکار مستند کفر ہے یا نہیں، احقر کی کتاب عقیدہ الامتہ فی معنی ختم البعدہ میں منہایت مفصل طور پر موجود ہے۔ بہر حال اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ علامہ اقبال کی اسلامی خدمات میں سے عقیدہ ختم نبوت کی خدمت ملت اسلامیہ پر ایک ایسا احسان ہے کہ اسے بیان کرنے کے بغیر مرزا اقبال کا کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی (مولانا محمد علی صاحب) کی یہ ہمت لائق تحسین ہے کہ آپ نے سمندری کے اس جلدیہ اقبال میں علامہ اقبال کی اس عظیم اسلامی خدمت کو تفصیل سے بیان کیا۔ رب العزت آپ کو جزائے فیروزے۔ والسلام

احقر خالد محمود رضا اللہوند

سوال: جمعہ کی نماز کے بعد کل کتنی سنتیں ہیں کیا جمعہ کے بعد چار اور دو مسلسل سنتیں ہیں اور کیا بعد نماز جمعہ فقیر غفر

حضرت امام ابو حنیفہؒ کی فقہ کے مطابق چھ سنتیں پڑھنی جائز ہیں تفصیل سے روشنی ڈالیں؟

سائل: محمد اقبال قریشی مدرس بالا ابراہین ضلع بہاولنگر

جواب: جمعہ کی نماز کے بعد حضرت علیؓ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی ارشاد کے مطابق چار سنتیں ہیں۔ اور علیؓ حضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمعہ کے بعد دو سنتیں پڑھنا ثابت ہے۔ ان دونوں امور کی روشنی میں چار اور دو کو جمع

کر لینا ہی بہتر ہے اور ایسا ہی سیدنا حضرت علیؓ المرتضیٰؓ نے بھی فرمایا ہے۔

من کان مصلیاً بعد الجمعة فليصل سنتاً

ترجمہ: جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیے کہ چھ رکعتیں پڑھے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی جمعہ کے بعد چھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے دو پہلے اور چار بعد میں۔ حضرت عبداللہ

بن مسعودؓ، حضرت علقمہ بن قیسؓ، امام ابراہیمؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام محمدؒ اور حضرت اسحاقؒ سے جمعہ کی نماز کے

بعد چار رکعت سنت منقول ہیں۔ لیکن حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت ابو موسیٰؓ، حضرت عثمانؓ، امام

سنانؓ اور حضرت امام ابو یوسفؒ کے بعد چھ رکعت سنت منقول ہے۔ امام ابو یوسفؒ ان کی ترتیب

میں چار رکعت کو مقدم کرتے ہیں۔ اور حضرت علیؓ اور حضرت ابن عمرؓ کے عمل میں دو رکعت پہلے اور چار رکعت بعد

۱۔ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۸۵ ۲۔ طحاوی جلد ۱ ص ۹۹ ۳۔ طحاوی

میں تھیں۔ ہر دو مسلک کے دلائل اعلاء السنن جلد ۱، مطابع قدیم میں مذکور ہیں۔ ہمارے اکابر کا عمل چھ رکعت کی سنت پر ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں:-
فذل ان السنة بعد الجمعة ست ركعات

ترجمہ ہوا اس سے پتہ چلا کہ نماز جمعہ کے بعد چھ سنتیں ہیں۔ ۲+۲ یا ۴+۲
مزید تفصیل کے لیے بذل المجہد جلد ۲ ص ۱۹۹ اور المعروف الشذی ص ۲۳ کا مطالعہ کیجئے۔

حاصل یہی ہے کہ جمعہ کی نماز فرض کے بعد چھ رکعت سنتیں ہیں، چار پہلے اور دو بعد میں، یا دو پہلے اور چار بعد میں۔ ہر دو ترتیب میں منقول ہیں۔ آخر کا عمل یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر جگہ تبدیل کرنے کا موقع مل جائے تو دو پہلے اور چار بعد میں پڑھنا ہوں اور نیت حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی سنت کا اقتضائاً ہوتا ہے اور جگہ تبدیل کرنے کا موقع نہ ملے تو پھر چار پہلے اور دو بعد میں پڑھنا ہوں تاکہ ایک ہی جگہ دو رکعت کی نماز دو دفعہ نہ پڑھی جائے۔ اس صورت میں امام ابو یوسفؒ کے فتوے پر عمل کر لیتا ہوں۔ یہ امر بھی پیش نظر ہے کہ حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کا جب کبھی اپنے استاد حضرت امام اعظمؒ سے اختلاف ہوتا ہے تو اس میں ان حضرات کا مسلک مختار بھی دراصل حضرت امام کی ہی ایک دوسری روایت میں منقول ہوتا ہے پس ان کے فتویٰ پر عمل بھی دراصل حضرت امام کے فتوے پر ہی عمل ہے اور ایسے فروعی مسائل میں اختلاف کوئی مضرت نہیں بخیر و خیر مرتبت (علی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی امت کا ایسا اختلاف ایک رحمت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال: کیا بیوی کی ماسی سے نکاح جائز ہے یا ناجائز تفصیل آگاہ فرمائیں؟ سائل شوکت علی پروانہ فاروقی گنج لاہور
جواب: یہ نکاح جائز ہے حرمت کا کوئی سبب موجود نہیں وہاں پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی حالت سے نکاح جمع بین الاختین کے حکم میں ہے۔
کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ ۲۹ مئی ۱۴۲۷ھ

سوال: ہمارے ایک تنظیمی دوست جناب محمد منشا صاحب کا چک ۵۰۵/۲۵۱ ذک خانہ خاص بلائہ نگر
تفصیل پاکپتن سے ایک استفسار موصول ہوا جو امام کے چچے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے متعلق ہے صاحب موصوف لکھتے ہیں
کہ مولانا عبدالقادر صاحب حصار ہی اہل بیت جو ابھی ابھی ان کے چک میں رہائش پذیر ہوئے وہ اس اختلاف کو بڑی
ہمدردی سے رہے ہیں۔ وہاں کے اہل سنت مولوی علی محمد صاحب انہیں جواب دے رہے ہیں پھر جناب منشا صاحب
نے بعض روایات کی تحقیق طلب کی ہے اور حوالے مانگے ہیں چونکہ ان کا مکتوب گرامی بطاویل تھا اس لیے بندہ

لے تفصیل کے لیے دیکھیے یعنی شرح بخاری جلد ۳ ص ۲۲۵ لے فتح الملہم جلد ۲ ص ۲۲۰

اسے خلاصہ کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔
جواب: نہایت افسوس ہے کہ بعض اہل حدیث حضرات اس نازک دور میں جب کہ مخالفین اسلام کے دہے پہلے انہدام
میں ان فروعی مسائل کو ہوا دے رہے ہیں۔ ان مسائل میں اختلاف خود صحابہ کرامؓ کے وقت میں بھی موجود تھا۔ یہ ضروری
اختلافات تعلیم و تدریس کی مسند پر مناسب ہیں لیکن دعوت و ارشاد کے اصولی شیخ ان فروعی اختلافات کی حرکت
آزادی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔

ہفت روزہ "دعوت" مسلک اہل سنت کا اصولی ترجمان ہے۔ مقام سنت، ختم نبوت اور ناموس
صحابہ جیسے اصولی موضوعات اس کا مرکز توجہ ہیں۔ فروعی اختلافات کی معرکہ آزادی نہ ہمارا موضوع ہے نہ ہم اسے ملک
دلت کی کوئی خدمت سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے میں صحابہ کرامؓ میں بھی کچھ اختلاف ضرور موجود تھا اور ہم صحابہ کے باہمی
اختلافات میں ہر ایک طبقے کو اپنی جگہ پر حق سمجھتے ہیں۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکا کہ حضرت جابر بن عبداللہؓ، حضرت زید بن
ثابتؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے اکابر صحابہؓ تو یہ کہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، مگر امام کے
چچے اور یہ کہ امام کے چچے کسی طرح قرآن پڑھنا درست نہیں وغیرہ اور ہم یہ جہالت کریں کہ جو
شخص امام کے چچے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا کسی صحابیؓ نے یہ کہا ہے کہ جو شخص امام کے چچے
فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسی مزید نقل آپ کو کتب حدیث میں کہیں نہ ملے گی۔ اس کے برعکس یہ بات
مل جائے گی کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مگر یہ کہ کوئی امام کے چچے پڑھنا صحابہؓ میں سے کسی کو باطل پرکھنا
جائز نہیں۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

اس سے تو اکابر صحابہؓ کا تعلق لازم آتا ہے اور صحابہ کرامؓ کی مخالفت تنقید بالکل حرام ہے۔ یہ ان افسوس قدیمہ
کی تنقیص نشان ہے۔ باقی جناب محمد منشا صاحب نے یا مولوی محمد علی صاحب نے اگر اس مسئلے کی پوری تحقیق کرنی ہو تو
وہ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب شیخ الحدیث العربیہ العلوم کو جوالہ الدی کی کتاب احسن الکلام کا مطالعہ فرمائیں۔
احقر کی کتاب مصباح العلوم فی عدم وجوب الفاتحہ خلف الامام بھی دیکھ لیں۔ اس میں میرے ان اختلافات کا ذکر
ہے جو اہل بیت کے نامور عالم مولانا محمد رابع صاحب مریسیہ لکھنؤ مرحوم کے ساتھ پیش آئے تھے۔ انشاء اللہ العزیز
ان تالیفات سے مغالطے اور شبہ کا پورے طور پر ازالہ ہو جائے گا۔ ہفت روزہ دعوت کے لیے ان اختلافات کا مرکز بننا
مناسب نہیں۔ فکر کے کثیر متقلدین جو فروعی اختلافات کو اٹھا لیا ہی دین و ملت کی بڑی خدمت سمجھتے ہیں حقیقت
عمال کا جائزہ لیں اور وقت کی نبض پر ہاتھ رکھیں۔ صحیح یہی ہے کہ زمانے کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔
کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ ۵ جون ۱۴۲۷ھ

لے جامع ترمذی جلد ۱ ص ۲۲۰

سوال ۱۸: حضرت مولانا محمد رمضان صاحب خطیب جامع مسجد اکال گڑھ راولپنڈی کا مکتوب گرامی
بخدمت حضرت علامہ صاحب نسر پست ہفت روزہ دعوت لاہور

السلام علیکم

۲۹ مئی کے "دعوت" میں فاروقی گنج کے شرکت ملی صاحب کا یہ سوال درج ہے کہ کیا بیوی کی مہی سے نکاح جائز ہے۔ آپ نے یہ جواب تحریر فرمایا ہے کہ ہاں جائز ہے حرمت کا کوئی سبب موجود نہیں۔ جواب درست ہے۔ لیکن ذرا مجمل ہے۔ آپ ذرا تفصیل فرمادیں کہ اگر بیوی زندہ ہو اور نکاح میں موجود ہو تو کیا اس نکاح کے ہوتے ہوئے بھی اس کی خالہ سے نکاح جائز ہے؟ دعوت کی آئندہ اشاعت میں اس مسئلے کی وضاحت کر کے ممنون فرمائیں۔
انجواب: اگر بیوی زندہ اور موجود ہو تو اس کی خالہ سے نکاح کرنا "جمع بین الاثین" کہ مستلزم ہے اس لیے یہ نکاح جائز نہیں۔ مذکورہ سائل سوال کی دوسری طرف اس صورت میں جائز تھا کہ حرمت کا کوئی سبب موجود نہ ہو اور یہاں "جمع بین الاثین" حرمت کا سبب موجود ہے۔ بیوی جس طرح اپنی سگی بہن کے ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بیوی کی خالہ، چھوٹی، بھانجی اور بھتیجی ہے سب بہن کے حکم میں ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی بیوی کے ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں شیعہ کے ہاں چھوٹی بھتیجی ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال ۲: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس باب میں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر بغرض تجارت یا کسی اور کام کے لیے صرف چند فوٹن تک کہیں چلا گیا۔ مگر عرصہ گزر گیا کہ وہ واپس نہیں آیا۔ اب اس کے متعلق یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مر گیا ہے یا نہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اب اس کی بیوی نکاح ثانی کے لیے کب تک انتظار کرے۔ بغرض محال کچھ عرصہ کے بعد نکاح ثانی کر لیا، نکاح ثانی نے اولاد حاصل ہونے کے کچھ عرصہ بعد اس کا پہلا خاوند واپس آ گیا۔ اب یہ بیوی پہلے خاوند کی ہے یا دوسرے کی؟ نیز دوسرے خاوند سے پہلے اولاد جائز یا نکاح ہوگی یا جائز بالذنا؟ جب پہلا خاوند واپس آیا تو اس نے دوسرے خاوند سے اپنی بیوی کا مطاع کیا۔ دوسرا دینے سے انکاری ہوا۔ آیا پہلا خاوند دعویٰ دائر کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کرے تو کھٹا بیوی کسے ملے گی؟ سائل: محمد رمضان

جواب: فقہائے حنفیہ نے مفقودہ بھتیجی زوجہ کے متعلق حضرت امام مالک کے فیصلہ پر فتویٰ دیا ہے۔

قال فی البزازیہ الفتوی فی نہانتا علی مذهب مالک۔

اگر کوئی شخص لاپتہ ہو جائے اور اس کی موت، حیات کی کچھ خبر نہ ہو تو چار برس گزرنے پر اس عورت کی اس نکاح سے تفریق کرادی جائے۔ اگر قاضی شرع موجود ہو تو اس کے پاس تفریق کرانے کی درخواست گزارا جائے۔ ولزوجۃ المفقودہ الرفع الی القاضی۔

ترجمہ مفقودہ کی بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ قاضی کے پاس مقدمہ لے جائے۔

اور اگر قاضی موجود نہ ہو تو مسلمانان محلہ یا شہر یا ہم مل کر ایک پنجابنی فیصلے سے ان میں تفریق کرادیں لیکن ان میں کوئی عالم دین بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اس تفریق کے بعد عورت عدت وفات کے چار ماہ اور دس دن ٹوکے کرے۔ شرعی میں ہے۔

تعتد زوجۃ المفقودہ عدۃ الوفاۃ بعد مضي اربع سنین۔

ترجمہ مفقودہ کی بیوی چار سال گزرنے کے بعد عدت وفات پوری کرے گی۔

اس وفات کو یاد رکھنے کے بعد وہ کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ اعلان تفریق اور اس کے بعد

عدت کا شمار بہت سے فائدہ و حکم پر مشتمل ہے۔

اس صورت کے باوجود اگر شوہر اول واپس آجائے تو یہ عورت اسی پہلے خاوند کو ملے گی۔ ان کا وہی نکاح باقی رہے گا، کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ دوسرے شخص کا نکاح پہلے خاوند کے آنے ہی جاتا رہا۔ کسی مزید طلاق کی ضرورت نہیں۔ پہلے خاوند کے مفقودہ بھتیجی ہونے کے دور میں اس عورت اور مرد کے مابین جواز و ناجواز تعلقات قائم رہے وہ زنا تصور نہ ہوں گے اور اس کی اولاد جائز اولاد قرار دی جائے گی اور وہ اس دوسرے مرد کو ہی ملے گی۔ در مختار میں ہے۔

غاب عن اموالہ فتز وجت باخرو ولدت اولاداً ثم جاد الزوج الاول فالاول للثانی۔

ترجمہ: وہ اپنی بیوی سے چھپا رہا یہاں تک کہ اس نے اور نکاح کر لیا اور اس کے بچے بھی ہوئے پھر

پہلا خاوند آ گیا تو دوسرے خاوند کی اولاد اس دوسرے کی ہی شمار ہوگی۔

پہلے خاوند کے آنے کے بعد یہ دوسرے خاوند اگر اس عورت کی واپسی سے انکار کرتا ہے تو وہ مجرم ہے اور اس دوران میں وہ اس عورت سے ازدواجی تعلقات قائم رکھتا ہے تو اسے زنا تصور کیا جائے گا اور اس دور کی اولاد جائز اولاد تصور نہیں ہوگی۔ ہاں اگر شوہر اول طلاق دے دے تو عدت مطلقہ شمار کرنے کے بعد اس کے دوسرے خاوند سے پھر نکاح درست ہو سکتا ہے۔ مگر نکاح کی ضرورت پھر نئے سرے سے ہوگی اور غیبت اول کے دور کا یہ دوسرے خاوند کا پہلا نکاح قائم تصور نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: خالد محمد دین محمد

سوال : مرزائی کمپنی کے ایجنٹ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو چڑھائی کی تھی وہ اس کی بغاوت کی بنا پر کی گئی تھی، اس کے دعوے نبوت کی بنا پر نہ تھے، اس کی تحقیق معقود ہے کہ کس بنا پر وہ چڑھائی کی گئی تھی؟

سائل : ماسٹر محمد ابراہیم

جواب : حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو چڑھائی کی وہ بغاوت کی بنا پر نہ تھی، انکارِ نبوت کی بنا پر تھی۔ مسیلمہ کے ایچی ایک مرتبہ خود حضورؐ غیبی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے اور اپنے مسیلمہ کذاب پر ایمان لانے کا اقرار کیا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا :-

لَا اِنَّ الرِّسَالَةَ لَا تَقْتُلُ لَضَرْبِ اَعْنَاقِكُمْ اَلَا

ترجمہ : اگر ایمان کا قتل کرنا خلافِ اصول نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔

ان کا سرغزہ اور مسیلمہ کذاب کا مؤذن عبداللہ بن رواحہؓ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے مدتوں بعد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی عدالت میں پیش ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا :-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا انك رسول لضربت عنقك فانت اليوم لست برسول

ترجمہ : میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تو اگر ایچی نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن آج تو تو ایچی نہیں ہے۔

پھر آپؐ نے امیر کو ذقنہ بن کعب کو حکم دیا اور انہوں نے اُسے برسرِ عام قتل کر دیا۔ اس طرح وہ سالہا سال پہلے کا منشاء رسالت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔

مذہبِ دارمی کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپؐ نے ان مرتدین کی مسجد کے بھی گرانے کا حکم دیا اور وہ نام نہاد مسجد منہدم کر دی گئی۔

اب سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے انہیں باغی سمجھا ہوا تھا یا مرتدین؟ اس کے لیے یہ ہیں ان کے بارے میں صراحت سے مرتدین کے الفاظ ملتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الکفر میں ہے :-

قال جويس والاشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استبهم وكنتم لهم قبايا وكنتم لهم عشايرهم

لہ سنن ابی داؤد جلد ۲ صفحہ ۳۸۵ مہم طبرانی ص ۲۱۰ کہ دیکھئے جمع الفوائد من جامع الاصول وجمع الزوائد جلد ۱ صفحہ ۳۸۵ مہم طبرانی ص ۲۱۰ کہ دیکھئے جمع الفوائد من جامع الاصول وجمع الزوائد جلد ۱ صفحہ ۳۸۵

ترجمہ : جو یہ ارادہ اشعث نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی توجہ اس طرف منطقت کرانی کہ آپ ان مرتدین کو توبہ کی طرف بلائیں اور ان کی کفالت کریں پس وہ تائب ہو گئے اور آپ نے ان کے کبوتر کی کفالت فرمائی۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ جنہیں مرزائی حضرت اپنے وقت کا مجدد تسلیم کرتے ہیں لکھتے ہیں :-

انما قاتل بني حنيفة لكونهم امنوا بمسيلة الكذاب واعتقدوا بنبوته

ترجمہ : حضرت ابو بکرؓ نے بنی حنیفہ سے اس لیے جہاد کیا تھا کہ وہ مسیلمہ کذاب پر ایمان لائے ہوئے تھے اور اس کی نبوت کے قائل تھے۔

پس یہ خیال غلط ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ کی مذکورہ بالا چڑھائی بنی حنیفہ کی بغاوت کی بنا پر تھی۔ دعوے نبوت کی بنا پر نہ تھی۔ حافظ ابن تیمیہؒ یہ بھی لکھتے ہیں :-

فان الصديق لم يقاتل احدا على طاعته ولا الهم احدا يبديته

ترجمہ : حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کسی شخص کے ساتھ اس کی بغاوت پر یا اپنی خلافت منوانے کے لیے جہاد نہیں کیا۔

اس سے پہلے حافظ ابن تیمیہؒ اس پر اجماع ان نظروں میں نقل کر چکے ہیں :-

فلم يعلم احدا انك قاتل اهل اليمامة وان مسيلة الكذاب ادعى النبوة واتهم قائلوه على ذلك

ترجمہ : آج تک کسی نے اس امر سے انکار نہیں کیا کہ حضرت ابو بکرؓ کا بنی حنیفہ سے جہاد مسیلمہ کذاب کے دعوے نبوت کی بنا پر ہی تھا۔

پس مرزائی مبلغ کی مذکور فی السوال تاویل نہایت رکیک اور غلط ہے اور کسی حقیقت پر مبنی نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : کیا سید مقتدی اور امتی امام بن سکتے؟ یہ بھی بتائیں کہ حضرت علی المرتضیٰؑ کے علاوہ اور کسی بزرگ کی اولاد کو سید کیوں نہیں کہتے؟

سائل : سید عمران شاہ خریدار دعوت الزمان

جواب : سید اور امتی کے الفاظ کا اس طرح استعمال یہ صرف شیعہ ایجاد ہے۔ اہل علم کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں۔ ان لوگوں نے سید اور امتی کے بلا دلیل ایک متقابل اصطلاح بنادیا ہے جو اصولاً غلط ہے۔ امت کا امتیاز نسبتِ پیغمبر ہے اس کے سارے ماننے والے خواہ وہ اس کی اولاد ہوں یا دوسرے عاتقہ الناس سب اس

لہ منہاج السنہ جلد ۲ صفحہ ۲۳ مطبوعہ مصر لہ ایضاً جلد ۲ صفحہ ۲۳ لہ ایضاً جلد ۲ صفحہ ۲۳

ہے اور حضرت علی المرتضیٰؑ سے قابل اعتماد ذرائع سے منقول ہے۔

حافظ ابن حجر متحلیؒ کا مشافعی المذہب ہونے کے باوجود تصریح فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

ہاں اس کے مرفوع ہونے میں کلام ہے۔ اس روایت کے حضرت علی المرتضیٰؑ سے منقول ہونے میں کلام نہیں۔ یہ اثر قواعد کے بالکل مطابق بالکل صحیح اور لائق اعتماد ہے۔ اظہار حقیقت کے لیے ہم نے یہ چند حوالے پیش کر دیئے ہیں۔ آئندہ ہم اس بحث کو جاری رکھنا نہیں چاہتے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ احسن القریٰ اور دیگر دینی جرائد کی طرف رجوع فرمائیں۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ ۱۹ جون ۱۳۲۵ء

۱۔ اہل بیت المؤمنین کے اسمائے گرامی مع مختصر حالات زندگی تحریر فرمائیں۔ اگر سب حالات نہ دے سکیں تو بعض زیادہ مشہور اذواج مطہرات کے ہی حالات تحریر کر دیں۔ نیز یہ بھی تحریر فرمائیں کہ حضور پر نورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اسمائے گرامی مع نام والدہ کیا کیا تھے؟

۲۔ مشہور روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کو خواب میں مل کر یہ بتایا تھا کہ فلاں علیہ کے دو شخص دیہودی، کسنگ لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حید مبارک کو قبر سے نکال لے جانا چاہتے ہیں۔ ہتھیار کئے والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ روایت کہاں ہے۔ براہ نوازش پوری روایت مع اسناد پیش فرمائیں؟

سائل: اختر دہلوی کوبراوالہ

انجواب: اہل بیت المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرامی :-

① حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا	② حضرت سودہ بنت زید رضی اللہ عنہا
③ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا	④ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا
⑤ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا	⑥ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
⑦ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا	⑧ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا
⑨ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا	⑩ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا
⑪ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا	

لہ دیکھئے درایہ ۱۳/ اسناد صحیح، یعنی شرح بخاری جلد ۳ ص ۲۶۲، بنایہ شرح ہدایہ جلد ۱ ص ۹۸ میں اسے امام ابویوسف سے مرفوع بھی نقل کیا گیا ہے اور اسی طرح حافظ جصاص رازی احکام القرآن جلد ۳ ص ۴۵۵ پر اسے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰؑ سے ہوا۔ حضورؐ کی عمر اس وقت پچیس سال کی تھی اور حضرت خدیجہؑ کی عمر پچیس سال کی تھی۔ بطور اس نکاح کا خطیبہ ابطلاب نے پڑھا تھا۔ اس وقت تک حضورؐ کی بعثت نہ ہوئی تھی۔ یعنی آپؐ نے ابھی تک نبوت کا اعلان نہ فرمایا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت نکاح خوال کے اسلام لانے کا کوئی سوال نہ تھا۔ حضرت خدیجہؑ پہلے دو یا تین شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا چوتھا نکاح تھا۔ پہلے خاندان ابوالہ سے ایک لڑکا، دوسرے خاندان عقیق سے ایک لڑکی تھی (جس کا نام ہند تھا) اور تیسرے خاندان صبیعی سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہاں دو لڑکے حضرت قاسمؑ اور حضرت عبداللہؑ دان کا لقب ظاہر و طیب تھا) پیدا ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نکاح سے آپ کے ہاں چار لڑکیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن پیدا ہوئیں۔ شیخ صدوق حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں :-

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ولرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجۃ القاسم والطاهر وهو عبد اللہ وام کلثوم ورفیقہ وزینب وفاطمۃ وتزوج علی بن ابی طالب علیہ السلام فاطمۃ وتزوج ابی العاص بن الربیع وهو رجل من بنی امیہ زینب وتزوج عثمان بن عفان ام کلثوم فماتت ولعمر دخل بها فدخلها ساردا الی بدر بن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیقہ وولد لرسول اللہ ابی ابراہیم من ماریہ القبطیہ وھی ام ابراہیم دام ولد۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے قاسمؑ، طاہرؑ، ام کلثومؑ، رقیہؑ، زینبؑ اور فاطمہؑ پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہؑ کا نکاح حضرت علیؑ سے ہوا۔ حضرت زینبؑ کا ابوالعاصؑ سے اور حضرت ام کلثومؑ کا حضرت عثمانؑ سے، ان کا انتقال ہوا تو جنگ بدر کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہؑ بھی حضرت عثمانؑ کے نکاح میں دے دیں، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ماریہ قبطیہؑ کے بطن سے ابراہیمؑ بھی پیدا ہوئے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

ان خدیجۃ رحمہا اللہ ولدت منی طاهرًا وولدت منی القاسم وفاطمۃ ورفیقہ وام کلثوم وزینب۔

لہ فہمائل شیخ صدوق جلد ۲ ص ۱۹۸ مطبوعہ مطہران

ترجمہ: خدیجہ پر عذار جم کر سے میرے ہاں طاہر، قاسم، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ماسوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضرت ولیدہ قطیبہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے قرب الاسناد میں بسند معتبر منقول ہے کہ:-

اذ برائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خدیجہ متولد شدند۔ طاہرہ و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب۔

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا

① آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ۶۴ سال کے قریب رہیں۔ بعثت کے آٹھ سال بعد ہجرت سے تین برس پہلے ۶۵ سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ کی زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔

② حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں۔ سلسلہ میں آپ کے والد زمعہ نے چار سو درہم مہر پر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پڑھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری عہد خلافت میں آپ کا انتقال ہوا۔ علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں اس کی تصریح کی ہے۔

③ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں۔ جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور خاندان کو نہیں دیکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قیم آئندہ امت تک روایت اور درایت نقل کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی حضرت صدیقہ کی ہمسر نہیں۔ امام بخاری نے آپ کے نکاح کو باب تزویج النصاراء الکبار میں نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس بات میں بھی تمام امہات المؤمنین سے ممتاز ہیں کہ آپ کی برأت اور تمہیر کی قرآن پاک نے نص فرمائی اور مسلسل کئی آیات آپ کی پاکیزگی میں نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس باب میں بھی تمام ازواج مطہرات سے ممتاز ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام (ادھر کی بیویوں کے ہوتے ہوئے) حضرت صدیقہ کے حجرے میں ہی بسر کئے اور یہ شان بھی حضرت عائشہ کے حجرے کو ہی حاصل ہے۔

لہ دیکھئے طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۵۸۵، حیات القلوب باقر عیسیٰ جلد ۲ ص ۵۸۵، ایران ص ۱۸۸، لکھنؤ دیکھئے ذوقانی جلد ۱ ص ۱۱۱

کہ وہ گنبد خضرا سے مشرف ہوا۔

جب بعض مجاہدین کی سازش نے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ سے جنگ جمل میں لڑا دیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس کے بعد اعلان فرمایا:-

والہا بعد حرمتہا الا ولی۔

ترجمہ: آج کے بعد بھی ان کا وہی احترام کیا جائے جو اس سے پہلے انہیں حاصل تھا۔

استیعابہم واقعہ کے بعد احترام سابق کا بحال رہنا اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین کا ارادہ شروع نہ ہو اور آپ جنگ کے لیے نہ نکلی ہوں۔

حضرت علی المرتضیٰ کے اس ارشاد نے واضح کر دیا کہ جنگ جمل کی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں ہرگز کوئی فرق ہرگز نہ آنے دیا جائے۔ وہ ابتداء میں یہاں صرف مصالحت کے لیے آئی تھیں۔

آپ نے ۱۱ رمضان ۴۰ھ سے شنبہ کی رات انتقال فرمایا۔ آپ کی وصیت تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔

حضرت ابو سہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن اور عبداللہ بن عبد الرحمن نے آپ کو قبر میں اتارا۔

عمید بن ہمیر سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت عائشہ کی وفات سے کس کس کو مدہم ہوا۔ آپ نے فرمایا جس جس کی وہ ماں تھیں اس کو ان کی وفات کا غم ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

④ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ پہلا نکاح حضرت ثنیس بن مضاء سے ہوا جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد سلسلہ میں ان کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔

حضرت عائشہ صدیقہ ان کی نسبت فرماتی ہیں کہ حفصہ اپنے باپ کی بیٹی ہیں۔ جیسے راسخ المارۃ اپنی بات میں حضرت عمرؓ ہیں اسی طرح حفصہ اپنی سر بات میں پختہ ہیں۔

ان کی وفات اس زمانے میں ہوئی جن دنوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح ہو رہی تھی۔ یہ واقعہ ۳۸ھ کے قریب کا ہے۔

ابن سعد کے بیان کے مطابق آپ کی وفات ۳۸ھ میں ہوئی اور یہی روایت زیادہ لائق اعتماد ہے۔

لہ تنبیح البلاغۃ جلد ۱ ص ۱۱۱، مسرک طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۵۸۵، بخاری جلد ۲ ص ۴۹۹، لکھنؤ دیکھئے امد الغابہ ص ۱۱۱ دیکھئے طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۵۸۵

⑤ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

یہ پہلے حضرت عبداللہ بن جحشؓ کے نکاح میں تھیں جو جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔ پھر اسی سال اُن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا لیکن اس کے دو تین ماہ بعد ہی حضرت زینبؓ کا انتقال ہو گیا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن فرمایا۔

⑥ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

آپ پہلے حضرت ابوسلمہؓ کے نکاح میں تھیں۔ یہ خاوند اور بیوی ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آغاز نبوت میں اسلام قبول فرمایا۔ دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی اور پھر مدینہ منورہ کی ہجرت سے بھی مشرف ہوئے۔ لیکن مجبور یوں کے تحت حضرت ام سلمہؓ کی ہجرت ابوسلمہؓ کی ہجرت سے ایک سال متاخر ہے۔ آپؓ نے اس دوران میں بڑی نیکیاں اٹھائیں۔ آپ اکثر کہا کرتی تھیں:-
میں نہیں جانتی کہ اہل بیت میں سے کسی نے وہ معیبتیں اٹھائی ہوں جو اسلام کی خاطر ابوسلمہؓ کے خاندان کو بھیلی پڑیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادوارِ مطہرات قرآنی ارشاد کے پیش نظر اپنے آپ کو ہمیشہ اہلیت میں سے سمجھتی تھیں۔ ابوسلمہؓ نے سلسلہ جمادی الآخرہ میں انتقال کیا اور ان کے بعد اُن کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ زرقانی لکھتے ہیں کہ ان کا نام تبہ تھا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینبؓ رکھا۔ مگر ان کی شہرت کفایت ام سلمہؓ سے ہوئی۔

حضرت عائشہؓ کے بعد ان کے علی اور فہمی ذوق کی تمام اہل علم شہادت دیتے ہیں۔ علامہ ابن قیمؒ لکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہؓ کے فتاویٰ جمع کئے جائیں تو ایک رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔

اُن کی وفات ۸۴ سال کی عمر میں سلسلہ میں ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ بھی حضرت ابوبکرؓ نے پڑھائی۔

④ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا

آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر بھی زاد بہن تھیں۔

آپ ان سابقین اولین میں داخل تھیں جو پہلے دور میں اسلام لائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں۔

پہلے اُن کا نکاح حضرت زید بن حارثہؓ سے ہوا تھا۔ اُن کے بعد یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح

۱۔ دیکھئے استیعاب ص ۵۳ ۲۔ طبقات جلد ۱ ص ۷۰ ۳۔ دیکھئے اسد الغابہ ص ۸۹ ۴۔ اعلام الموقعین جلد ۱ ص ۷۰ ۵۔ طبقات جلد ۱ ص ۷۰ ۶۔ اسد الغابہ جلد ۱ ص ۷۰

میں آئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، شریفیہ کے بعد آپ کی ادراج میں سے سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں انہیں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کو ان کی وفات کا بہت صدمہ تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادراج مطہرات کے صرف انہی مختصر حالات پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ان مختصر کمزور میں مزید گنجائش نہیں۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جدِ اعلیٰ کو وضع منہار کے سے نکالنے کی ناپاک سعی سازش کا بیان راقم الحروف کی کتاب مقام حیات میں موجود ہے اس میں دیکھ لیں۔ اجابہ شیخین کو نکالنے کی رافضی سازش کا بیان سہمانی کی کتاب الاستقصاء میں موجود ہے۔ ہر دو سازشوں کی ناکامی گنبدِ خضرا کی زندہ کرامت اور اس کے تینوں مکینوں صلوة اللہ علیہم اجمعین کا ایک یکتوی اعزاز و اکرام ہے۔ ان تاریخی واقعات کی تفصیل کے لیے مختصر کالم کافی نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: مرزا غلام احمد کے تعلق پر مشہور ہے کہ وہ سلطنتِ بھارت کا خیر خواہ اور انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ مگر اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی تردید میں وہ بہت پیش پیش تھا۔ اگر وہ واقعی ان عیسائی قومن کا نمک خوار تھا تو وہ پھر عیسائیوں کی تردید میں اس قدر کام کیوں کرتا رہا۔ اس کا جواب بہت روزہ دعوت میں دیں؟
جواب: سلسلہ سرائیت کے سربراہ اور قادیانیوں اور لاہوریوں ہر طبقہ کے پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی خود اس تناقض سے پردہ اٹھا چکے ہیں۔ ان کی اپنی تحریر سے زیادہ اند کوئی بیان اس سلسلہ کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ مرزا صاحب ابجہانی ص ۸۹ کی ایک تحریر میں عیسائی پادریوں کی سخت تحریروں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے۔ ان کمالات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبائے کے لیے حکمتِ علیؑ سے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تاکہ سرلیع الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بے امنی پیدا نہ ہو۔ تب میں نے بمقابلہ ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بدگمانی کی گئی تھی۔ چند ایسی کتابیں لکھیں جن میں

کسی قدر بالمقابل سختی تھی، کیونکہ میرے کائنات نے مجھے قطعی طور پر مجھے فتنے دیا کہ اسلام میں جو بہت سے دشمنانہ جوش والے آدمی موجود ہیں۔ ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہو گا۔ کیونکہ عرض معاذ اللہ کے بعد کوئی نگہ باقی نہیں رہتا۔ سو یہ میری پیش بینی کی تیسری صحیح نمکلی اور ان کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ ہزار ہا مسلمان جو پادری عماد الدین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آچکے تھے۔ ایک دفعہ ان کے اشتعال فرو ہو گئے۔ کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے مقابل اس کا عرض دیکھ لیتا ہے تو اس کا وہ جوش نہیں رہتا بایں ہمہ میری تحریر پادریوں کے بالمقابل بہت نرم تھی۔ گو یا کچھ بھی نسبت نہ تھی۔ سہار کی حسن گوشت خوب سمجھتی ہے کہ مسلمان سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عرض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے۔ کیوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی یہ اثر پہنچا یا گیا ہے کہ وہ جیسا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ایسا ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ سو کسی مسلمان کا یہ توصلہ ہی نہیں کہ تیز بانی کو اس حد تک پہنچائے جس حد تک ایک متعصب عیسائی پہنچا سکتا ہے اور مسلمانوں میں یہ ایک عمدہ سیرت ہے جو فخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں ایک عزت کی نکاح سے دیکھتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بعض وجہ سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں جس کی تفصیل کے لیے اس جگہ موقع نہیں ہو چکا ہے پادریوں کے مقابل جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض جوشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا اور ان میں دعوئے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیر خواہ گوشت انگیزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اقل درجہ پر بنادیا ہے۔ ۱۔ اول والد مرحوم کے اثر نے۔ ۲۔ دوم اس گوشت کے احساؤں نے۔ ۳۔ تیسرے خدا تعالیٰ کے الہام نے۔ اب میں اس گوشت حسد کے زیر سایہ ہر طرح سے خوش ہوں۔

اس تحریر سے یہ بات نہایت واضح ہے کہ قادیانیوں کا سچی تبلیغات کا مقابلہ کرنا اسلام کی خیر خواہی کے لیے ہرگز نہ تھا۔ عیسائی قوتوں کو ہر ممکن اضمحلال اور کمزوری سے بچانے کے لیے یہ ان کا ایک حکیمانہ طریق کار تھا اسلام کی خیر خواہی اگر کچھ بھی ان کے دلوں میں موجود ہو تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جامعہ اور رسالت جاریہ کے بعد کسی قسم کی نبوت کے ملنے کے ہرگز قائل نہ ہوتے اور ان کا مرکز عقیدت، مدینہ منورہ کی بجائے کسی صورت

ملہ دیکھتے تبلیغ رسالت جلد ۸ ص ۵۳۰ مطبوعہ قادیان

میں قادیان قرار نہ پاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا خود عیسائیوں کے ہی غلات کام کرنے لگے۔ یہ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ فقط ظاہر ہے حقیقت یہی ہے جسے مرزا صاحب آنجنابی خود سپرد قلم کچکے ہیں اس پر تعجب نہ کیا جائے کہ انہوں نے اپنا از خود کیسے کھول دیا۔ یہ انگریزوں کو مطمئن کرنے کے لیے مزدوری تھا۔ مرزا غلام احمد نے اسے صرف ایک اشتہار میں لکھا تھا کتاب میں نہیں۔ یہ اس کے پیروں نے کیا کہ اس کے تمام اشتہارات، کتابی شکل میں جمع کر دیئے۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ: خالد محمود رضا اللہ عنہ ۲۶ جولائی ۱۳۸۵ھ

سوال: کئی محترمی علامہ صاحب سلام مسنون۔

جنوری کا ماسنامہ "روحانیت" نظر سے گزرا۔ ایک مضمون بعنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ص ۲۵ نظر سے گزرا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی مندرجہ ذیل عبارت جو تفسیر ترجمان القرآن سے اخذ شدہ تھی پڑھی۔ واقعہ اس کے کی نوعیت کیا تھی؟ یہ عالم بیداری میں پیش آیا یا عالم خواب میں؟ صرف روح پرطاری ہوا یا جسم بھی اس میں شریک تھا؟ اس بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے۔ اکثر صحابہ و تابعین اس طرف گئے ہیں کہ روح اور جسم دونوں بطاری ہوا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن ابی حنیفہ، ابن ابی شیبہ، معاویہ وغیرہم سے مروی ہے کہ یہ ایک روحانی معاملہ تھا۔ یہ روایت پڑھ کر میں درطہ حیرت میں پڑ گیا۔ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ یہ تو ایک مسلمہ امر ہے کہ معراج النبی صحتی تھا اور یہ اس قرآن کریم کی متعدد آیات اور بے شمار احادیث سے ثابت ہے مگر پھر حضرت عائشہ کی روایت سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہفت روزہ "دعوت" کے اگلے شمارے میں اس کا مکمل جواب شائع کریں کہ آیا حضرت عائشہ کی یہ روایت مستند ہے یا صرف ویسے ہی نقل کی گئی ہے اور اگر صحیح ہے تو پھر تو پھر احمدی ذوق بھی اپنے دعوئے معراج روحانی میں حق بجانب ہو سکتا ہے صحاح ستہ کی کتابوں میں اس کی کوئی سند ہے یا نہیں؟ مکمل جواب سے آگاہ فرما کر ممنون فرمائیں۔ فقط والسلام ————— نیازمند محمد ذاکر جہر کراچی ٹیکل ہسٹل گورنمنٹ کالج لاہور

جواب: ۱۰ المزمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے معراج صحتی کا انکار کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معراج سے مشرف ہوئے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں ہوا تھا حضرت صدیقہ کی نسبت سے اس باب میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے اسے حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر اور تاریخ دونوں میں نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کا مرکز روای محمد بن اسحاق ہے جو ضعیف ہے بعض ائمہ حدیث نے اسے کذاب اور دجال تک کہا ہے۔ اس کی پوری تحقیق اتھری کتاب "مصباح الظلام فی عدم وجوب الفاتحہ

ملہ دیکھتے تغیر ابن کثیر جلد ۵ ص ۱۴۷ والبدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۱۱۱

خلف الامام میں موجود ہے۔

اس روایت میں محمد بن اسحاق سے اوپر کا راوی بھی مجہول ہے محمد بن اسحاق سے حدیثی بعض الابی بکر کہہ کر پیش کرتے ہیں خطیب بغدادی لکھتے ہیں۔

محمد بن اسحاق مجہول راویوں سے غلط روایتیں نقل کرتا تھا۔

علامہ زرقاتی نے اس روایت کی سند میں القطاع کا دعوے کیا ہے ابن حجر اتزیزی اس سے موضوع تک کہہ گئے ہیں بہر حال اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ حدیث ہرگز صحیح نہیں۔ قاضی عیاضؒ بھی اسے شفا میں ضعیف قرار دیتے ہیں۔

یہ امر بھی پیش نظر ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کا اس باب میں یہ اختلاف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات دیدار باری تعالیٰ سے مشرف ہوئے تھے یا نہیں محدثین میں بہت مشہور ہے لیکن یہ اختلاف اس حقیقت کی خود منہ بولتی شہادت ہے کہ حضرت صدیقہؓ کو معراج جسمانی سے ہرگز ہرگز انکار نہ تھا ورنہ اس اختلاف کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت امیر معاویہؓ سے بھی معراج جسمانی کا انکار ہرگز ثابت نہیں ہے۔ شنگ معراج نبوی کے وقت وہ مشرف باسلام نہ تھے لیکن یہ صحیح نہیں کہ وہ واقعہ معراج کو محض ایک روحانی مشاہدہ کہتے تھے حضرت امیر معاویہؓ کی طرف جو روایت منسوب ہے اس کا راوی بھی محمد بن اسحاق ہے جس کا حال ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ اس پر شیعہ ہونے کا بھی الزام تھا پس ایک شیعہ کی روایت حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق کس طرح قابل اعتماد ہو سکتی ہے۔ محمد بن اسحاق اس روایت کو یعقوب بن عبید بن المغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اسے حضرت امیر معاویہؓ سے نقل کرتے ہیں۔ یعقوب اور حضرت امیر معاویہؓ کے مابین القطاع ہے۔ یعقوب نے اسے اس وقت پائی تھی اور ان کی ملاقات صحابہ کرامؓ میں سے حضرت صاحب بن یزیدؓ کے سوا اور کسی سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ازیں اس روایت کے الفاظ بھی کئی معانی کو محتمل ہیں ان میں معراج جسمانی کے انکار کی ہرگز ضرورت نہیں۔

حضرت امام حسنؓ سے بھی معراج جسمانی کا انکار ہرگز ثابت نہیں۔ قاضی عیاضؒ نے شفا میں جہور کا مذہب پیش کرتے ہوئے جن اکابر کے اسمائے گرامی بطور شہادت پیش کئے ہیں ان میں حضرت امام حسنؓ ابوریؓ کا اسم گرامی بھی موجود ہے۔ علیٰ ہذا القیاس حضرت حذیفہؓ سے بھی اس سبب معراج کے روحانی ہونے کی روایت قابل اعتماد راویوں سے منقول نہیں واللہ اعلم بحقیقۃ الاحوال۔

کتبہ خالد محمود غفارا اللہ عنہ

لے تاریخ بغدادی ص ۲۲۶ دیکھئے شفا ص ۸۹ دیکھئے تہذیب جلد ۱ ص ۳۹۹ لکھ دیکھئے شفا ص ۸۹

سوال : ہمارے علاقہ کے ایک علیل القدر عالم لکھتے ہیں کہ ہفت روزہ دعوت کے فاروق اعظمؓ بنیں مسند امام احمد کی یہ روایت منقول ہے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں قلم دوات حضرت عمرؓ سے نہیں بلکہ حضرت علی المرتضیٰؓ سے طلب کیا تھا۔ فاضل موصوف لکھتے ہیں کہ یہ حدیث مسند امام احمد میں مجھے نہیں ملی ہفت روزہ دعوت میں یہ حدیث مسند امام احمد جلد ۲ ص ۸۲ مطبوعہ مصر کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے اور اس مطبوعہ پر انہیں یہ حدیث نہیں ملی۔ باب الاستفسارات میں اس کی تحقیق مطلوب ہے۔ حافظ عبدالرشید ارشد از میاں چنوں

جواب : فاروق اعظمؓ بنیں کہ باب الاستفسارات لکھتے وقت مسند امام احمد کا جو نسخہ میرے سامنے تھا وہ مسند امام احمد کی طبع جدید ہے جو فقہی انداز کی نئی ترمیم سے اہل مصر نے فاضل محمد احمد رشاد کے حاشی کے ساتھ شائع کی ہے۔ مسند امام احمد کے ہاں اس مہذب نسخے میں یہ روایت واقعی جلد ۲ ص ۸۲ پر موجود ہے جو پرانا نسخہ منتخب کنز العمال کے حاشیہ کے ساتھ مصر سے شائع ہوا تھا اس میں حدیث مذکورہ الصمد روایات علیؓ میں اس طرح منقول ہے۔

حدثنا عبد الله حدثنا الجحدثنا بكر بن عيسى الرازي حدثنا عمر بن الفضل عن نعيم

بن يزيد عن علي بن ابي طالب قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان آتيه بطبق

يكذب فيه ما لا تضل ائمنه من بعدة قال فخشيت ان تقوتني نفسه قال قلت اني اخظ

واعي قال اوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت ايمانك

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ

کی خدمت میں کاغذ پیش کروں جس میں آپ ایسی وصیت لکھ دیں کہ آپ کی امت آپ کے بعد

گمراہ نہ ہو سکے حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ حضورؐ کہیں میری عدم موجودگی میں ہی

وفات نہ پا جائیں۔ اس لیے میں (کاغذ نہ لینے گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نہ بانی یا وکیل

کا آپ فرمادیں۔ اس پر آپ نے فرمایا میں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں تا ہوں اور یہ کہ

غلاموں کے حقوق پورے کرتے رہنا۔ واللہ اعلم بالصواب کتبہ خالد محمود غفارا اللہ عنہ

سوال : دہلی کے محدثین کا فقہی مسلک کیا تھا بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ حضرات اہل حدیث مسلک کے تھے مطلع کریں کہ یہ بزرگ حنفی اور مقلد تھے یا بالکل غیر مقلد اہل حدیث تھے؟ سائل : محمد اسلم گڑھ ہمارا جہ ضلع تنگ

جواب : حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ اور

لے مسند امام احمد طبع قدیم جلد ۹ مصر

ہاں ترجمہ کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں :-

- ۱۔ مترجم دونوں زبانوں میں مہارت رکھتا ہو۔ خصوصاً جس زبان سے ترجمہ کرنا ہے اس پر پورا عبور ہونا لازمی ہے۔ اس کی لغات، اسلوب، محاورات، ادب اور گرائمر پر پوری نظر ہونی چاہیئے۔
- ۲۔ جس عبارت کا ترجمہ کرنا ہے اگر اس میں کئی معانی کا احتمال ہے تو ترجمہ میں خاص ایک معنی کو نہ لینا چاہیئے بلکہ اس کے لیے دوسری زبان کے بھی ایسے ہی الفاظ اختیار کرنے چاہیں جن میں خود اصل کی طرح جملہ معانی کا احتمال ہو۔
- ۳۔ اصل کلام میں اگر ایسی قید موجود ہو جو شخصیں و تعمیم یا اطلاق و تقيید سے متعلق ہیں تو دوسری زبان میں بھی ویسی ہی قید لگانا چاہیئے۔ کنایات و استعارات کو صراحت اور حقیقت میں لانے کی بجائے دوسری زبان میں بھی کنایات اور استعارات کی صورت میں ہی لانا چاہیئے۔
- ۴۔ علمی اور مرکزی کتابوں کے ترجموں میں دوسری زبانوں کے کسی ایک علاقے کے محاورات کی پابندی نہیں ہونی چاہیئے۔ انہیں دوسری زبان کے ایسے انداز میں ترجمہ کیا جائے جو زیادہ سے زیادہ آبادی کے لیے سمجھنے کا موجب ہو۔

۵۔ ترجمے کو اصل سے بڑھنے نہ دے۔ اپنی کسی خاص غرض کے لیے پہلے ترجموں میں تصرف کرنا یا ان تفسیریں جملے ساتھ لگانا ترجمہ پر ایک اضافہ ہے۔ یہ ترجمہ کے عام اصولی تقاضوں کا بیان تھا تو قرآن کریم کے ترجمہ کے لیے حضرت شیخ ابو محمد عبدالحی دہلوی نے کچھ اور شرطیں بھی بیان کی ہیں :-

- ۱۔ مترجم بد مذہب اور بے قید نہ ہو۔ جس طرح تفسیر میں متدین ہونے کی شرط ہے۔ اسی طرح ترجمہ میں بھی غیر متدین کے فاسد اور غلط خیالات کی آمیزش سے اس کا ترجمہ قابل اعتماد نہیں رہ سکتا۔
- ۲۔ علوم مذکورہ جو تفسیر کے لیے ضروری ہیں (مترجم کے لیے) بھی ان میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ خصوصاً علم قرأت صرف و نحو، علم ادب، معانی و بیان، فقہ و حدیث اور کلام کا ضرور فاضل ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : سیاہ لباس پہننا جائز ہے یا نہیں ؟ ماتم کے لیے سیاہ لباس پہننا کیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ زید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو زید بالکل بے قصور رہا ؟

سائل : محمد فاروق عثمان علی ۔ تہذیب گنگ

جواب : سیاہ لباس پہننا جائز نہیں۔ صرف موزے، عمامہ اور کپل اس سے مستثنیٰ ہیں وہ سیاہ لیے جاسکتے ہیں عورتوں کا سیاہ برقعہ کپل کے حکم میں ہوگا۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

انہ لباس اهل النار

ترجمہ : یہ جنہیں کالباس ہے۔

ماتم کے لیے بھی سیاہ لباس پہننے کی ممانعت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے الفاظ "ولا یصینک فی محروف" کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا :-

لا تطلعن خذا ولا تحتنمن وجہا ولا تنقن شعرا ولا تنقن جیبا ولا تنقن ثوبا۔

ترجمہ : چہرے پر پتھر نہ مارو، نہ چہرہ پھیلو، نہ بال زچو، نہ گریبان چاک کرو اور نہ سیاہ کپڑے پہنو۔ ملا باقر علی حیات القلوب میں اس حدیث کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں :-

در مصیبت ہاتھ پتھر نہ مارو، نہ چہرہ نہ روئے خود مرشد و روئے خود را مخرشید و موئے خود را مکیند و گریبان خود را چاک مکیند و جامہ خود را سیاہ مکیند۔

خط کشیدہ فقرے سوال زیر بحث کا بڑا واضح جواب ہیں۔

۲۔ یہ صحیح ہے کہ زید نے حضرت حسینؑ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا یہ ظلم و ستم ابن زیاد اور شمر نے روا رکھا تھا۔ لیکن یہ بھی صحیح نہیں کہ زید اس میں بالکل بے قصور تھا۔ رعیت میں جو ظلم و ستم، قتل و نہب اور لوٹ مار و جو دہی آئے اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے اور ہر حکومت اپنی رعایا کے مظلوم ہونے کے متعلق خدا تعالیٰ کے ہاں جوابدہ ہوگی۔ ارشاد نبوت ہے۔ ک لکھ مسئول عن رعیتہ۔

کتبہ : خالد محمد رضا الشرفی ۳ جولائی ۱۴۲۷ھ

سوال : اگر بیکو دیکھا گیا ہے کہ جنازہ کے ساتھ جنازہ کے آگے ایک ڈکرے میں حسب توفیق گندم اور نمک کے تین چار وزنی ڈھیٹے لے جاتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے تو یہ گندم اور نمک وغیرہ مولوی صاحب کو جو جنازہ پڑھائیں دے دیا جاتا ہے۔ کیا یہ شرعاً جائز ہے اور اس کا کہیں حکم بھی آیا ہے ؟ سائل : الوار و صفی لاہور

جواب : یہ سب امور علمی مسائل میں سے نہیں۔ محض شکی مسائل میں سے ہیں۔ ان اعمال کا وجود اس حدیث میں سلف صاحبین میں سرگزشت تھا۔ دیواروں کو بے بنیاد محض تاویلات کے ذریعے کھڑا نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے تمام اعمال محض ایجاد بندہ ہیں جن کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : میں آپ کے ہفت روزہ "دعوت" کا مطالعہ باقاعدہ کرتا ہوں۔ ۲۹ مئی ۱۴۲۷ھ کے شمارہ میں محمد اقبال قریشی صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ میرا عمل یہ ہے کہ جمعہ کی فرض نماز کے بعد اگر ملے فروغ کافی جلد ۲ باب لبس السواد ص ۲۷۷ ملے فروغ کافی جلد ۲ کتاب النکاح ص ۲۱۵ ملے حیات القلوب جلد ۲ ص ۱۴۸ ایران

اخبرني عطاء الله راحي ابن هريص يلى بعد الجمعة فيما من مسلا الذي
صلى فيه الجمعة قليلا في كثير في ركع ركعتين له

اگر جگہ تبدیل کرنے کا موقع نہ ملے تو پھر چار رکعت سنت پہلے پڑھنا اس لیے مناسب ہے کہ اس میں پھر رکعتی نماز کا کوئی ابہام واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ عام طور پر نمازیں دو دو رکعت اور چار چار رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں اور دو رکعت کو مقدم کرنے سے یہ ابہام پیدا ہونے کا امکان ہے کہ نمازیں کہیں چار رکعت نماز ہی تو نہیں پڑھ رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دفعہ صبح کی نماز اور سنت ایک ہی جگہ پر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا:-

اس سے معلوم ہوا کہ اس طریق اشتباہ سے بچتے ہوئے ہر دو نمازوں میں جگہ کی تبدیلی یا کلام کا فصل کر لینا چاہیے۔ اس کے خلاف اگر عمل ہو تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟

حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

ترجمہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ (مجموعہ کے بعد کی) دو چار سنتوں سے پہلی پڑھی جائیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ثابت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : ایک صاحب جو دعوت کا مطالعہ بڑے شوق سے کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت امام حسینؑ نے حضرت امیر معاویہؓ کی بیعت نہیں کی تھی صرف حضرت امام حسنؑ نے حضرت امیر معاویہؓ کے حق میں دست برداری کر دی

١٦٩ في البوداد ودر ٢٧٠ في مسلم ٢٨١ في فنيض الباري عبد ٢٨٢

۱۔ فقہ اسلام کی رو سے ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھنا کہ ہر دو نمازوں (مثلاً فرض نماز اور اس کے بعد نماز سنت) کے مابین کلام کرنے یا جگہ تبدیل کرنے کی نوبت نہ آئے صحیح نہیں اور جب اس ترکِ فعل سے ہر دو نمازیں ایک نماز کا ہی اشتباہ پیدا کرنے لگیں کہ گویا دو رکعت نہیں چار رکعتی نماز پڑھی جا رہی ہے تو پھر یہ طریق اور بالکل نامناسب ہو جاتا ہے۔

حضرت سائب بن زیادؓ کو ایک دفعہ حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ مجمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا حضرت سائبؓ نے فرض سے سلام پھیرتے ہی ہم میں سنتیں شروع کر دیں، حضرت امیر معاویہؓ جب گھر تشریف لے گئے تو کسی شخص کو بھیج کر حضرت سائب بن زیادؓ کو بلایا اور فرمایا:-

صلى الله عليه وسلم ان لا تقل صلاة بصلوة حتى يتكلم او يخرج.

ترجمہ: ایسا پھر نہ کرنا جب تک نماز پڑھو تو اسے دوسری نماز کے ساتھ کلام یا جگہ کی تبدیلی کے فصل کے بغیر نہ گزارنا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حکم دیا ہے کہ کوئی نماز دوسری نماز کے ساتھ کلام یا جگہ کی تبدیلی کے فصل کے بغیر نہ گزارنے لائی جائے۔

یہ واقعہ اور مسئلہ اتنا اہم تھا کہ حضرت نافع بن جبیر نے عمرو بن علقمہ کو خاص اس کے لیے حضرت سائب کے پاس بھیجا تھا کہ وہ اس باب میں حضرت امیر معاویہ سے حاصل کی گئی ہدایت کو آپ کے روایت فرمائیں۔

محمی اور بس!

۱۔ کیا حضرت امام حسنؑ سے واقعی حرف دست برداری ثابت ہے یا باقاعدہ اصولی بیعت بالرضا ہوئی ہے اور بعد مصالحت حضرت امیر معاویہؓ کے یہ تعلقات ان حضرات کے ساتھ محسن و نفعی رہے یا کٹیدہ اور بخش آمیز رہے؟

۲۔ کیا حضرت امام حسینؑ نے بالرضا بیعت حضرت امیر معاویہؓ سے کی تھی یا گوشت نشین رہے تھے؟

۳۔ کیا امامینؑ حضرت امیر معاویہؓ سے وظیفہ لیتے رہے اور دیگر امور دینیہ اور دنیویہ میں بھی ان سے صلاح و مشورے کرتے رہے۔ ان کے اس قسم کے روابط جناب امیر معاویہؓ سے ثابت ہیں یا نہیں؟

سائل۔ رائے لطیف احمد بدایہ مولانا محکم الدین جھنگ صدر

جواب: حضرت امام حسنؑ اور حضرت امیر معاویہؓ کی مصالحت حرف ہی نہ تھی کہ سیدنا حضرت حسنؑ حضرت امیر معاویہؓ کے حق میں دست بردار ہو گئے تھے۔ بلکہ حضرت امام حسنؑ نے حضرت امیرؓ کی باقاعدہ بیعت کی تھی۔ رجال کثی، بحار الانوار اور حبيب السیر وغیرہ کتب معتبرہ میں صراحت کے ساتھ بیعت کے الفاظ موجود ہیں۔ اس موقع پر جو بشرائط ذیل میں طے پائی تھیں وہ بھی کتابوں میں بصر اُخت موجود ہیں جو بیعت مجددی کی حالت میں ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی شرائط کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ شرائط کا طے ہونا ہی اس امر کی کھلی شہادت ہے کہ یہ بیعت بالرضا تھی۔ اس میں جبر و اکراہ کا کوئی دخل نہ تھا۔ حضرت امیر معاویہؓ نے اپنے آخری وقت میں یزید کو جو وصیت فرمائی رائے لا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلاء العیون میں نقل کیا ہے) اس میں حضرت امیر معاویہؓ فرماتے ہیں کہ۔

وہ تعلقات جو میں نے اب تک ان حضرات اہلبیت کے ساتھ محکم اور استوار رکھے ہیں، انہیں ہرگز قطع نہ کرنا بلکہ

یہ الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ان حضرات کے تعلقات حضرت امیرؓ کے ساتھ آخر وقت تک سادگار اور خوشگوار رہے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت امام حسینؑ بھی ہر بات میں حضرت امام حسنؑ کے ساتھ برابر شامل رہے اور انہوں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ حضرت امیر معاویہؓ کی باقاعدہ بیعت کی تھی۔ اس امر کی تصریح کتب امامیہ میں واضح موجود ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ امامینؑ کریمینؑ حضرت امام حسنؑ اور حسینؑ ہر دو حضرات سیدنا حضرت امیر معاویہؓ سے باقاعدہ وظیفہ وصول فرماتے رہے۔ ان بزرگوں کا اس وظیفہ کو قبول کرنا اور مسلسل کرتے رہنا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ان حضرات کے تعلقات حضرت امیر معاویہؓ سے پوری طرح سادگار تھے اور باہمی مصالحت پوری طرح قائم تھی۔

کتبہ خالد محمود و عفا اللہ عنہ ۲۴ جولائی ۱۳۸۶ھ

سوال: سیرت کے جلسوں میں یہ بات عام طور پر سننی جاتی ہے کہ جناب پیغمبر اسلامؐ نبوت سے پہلے بھی اتنے اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے کہ جب آپؐ نے دعوتِ نبوت فرمایا تو وہی اخلاقی بلندیاں آپؐ کے دعوتِ نبوت کی دلیل بن گئیں۔ بذریعہ ”دعوت“ مطلع فرمائیں کہ اس ماحول میں ان دلوں کیا کوئی اور شخص بھی ایسا تھا جو اخلاقی بلندیاں میں محروف تھا اور جس کی رفاقت حضورؐ کے مشن کے لیے مدد و معاون بن سکتی تھی؟ سید الرحمان ادرگر دہا

جواب: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فضائل اخلاق کا پیکر اور صدق و دیانت اور عفت و عدالت کی جلیقہ تھی تصویر تھے۔ آپؐ کے اخلاقِ عالیہ نے نبوت سے پہلے ہی ان لوگوں کو اپنے بہت قریب کر دیا تھا جو مزاج اور اخلاق میں آپؐ سے طبعی مناسبت رکھتے تھے۔

اس حقیقت سے کوئی صاحبِ بعیرت انکار نہیں کر سکتا کہ نبوت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر صرف ایک ہی خاص دوست تھے اور وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ تھے۔ وہ آپؐ کے سفر و حضر کے ساتھی اور مصاحب تھے جب حضورؐ کی عمر شریف میں سال کے قریب بھی تو آپؐ نے حضرت ابوبکرؓ کی معیت میں شام کا دوسرا سفر کیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں ان دونوں عظیم ہستیوں میں وجہ اقتراب اور موضوع ارتفاق کیا تھا؟ آغاز دیکھ تو اس کے تذکرہ بعد ہوا۔ اس وقت ان دونوں ہستیوں میں فضائل اخلاق ہی وہ مشترک سرچشمہ تھے جنہوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر رکھا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس طرح حضورؐ کے اعلانِ نبوت کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ ایک دلیل بن کر سامنے آ گئے۔ اور کوئی مؤرخ اور سیرت نگار ان کے ذکر کے بغیر آگے نہیں چل سکتا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ایمان لانے کے ذکر میں ہر سیرت نویس اور تذکرہ نگار، حضرت صدیق اکبرؓ کی سابقہ دوستی کا ذکر کرتے پر مجبور ہے۔ حضرت علامہ شیخ محمد نوری مہری ”نور الیقین فی سیرت سید المرسلین“ میں لکھتے ہیں۔

آپؐ کے گھر کے لوگوں کے سوا جس نے سب سے پہلے آپؐ کی آواز کو قبول کیا وہ ابوبکر بن ابی قحاذ بن عامر بن کعب بن سعد بن مرثدہ بن قریظ تھے جو قبل نبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔

مولانا شبلی شمس المصطفیٰ مشہور کتاب ”سیرت النبی“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز میں دعوت اور اسلام اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی شخصیت کا نقشہ ان لفظوں میں کھینچتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرضِ نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر

آپ کا فرض اسی قدر ہوتا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح صرف دعوت تبلیغ پر اکتفا کریں یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر سر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی لیکن خاتم نبیہا کا کام خود سلامت رہ کر عرب، اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے متورک کر دینا تھا۔ اس لیے نہایت تدبیر اور تدبیر کے کام کرنا پڑا۔

سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر ذریعہ کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس غرض کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جاسکتے تھے جو فیضیاب، محبت، رہ چکے تھے جن کو آپ کے اخلاق و آداب کے ایک ایک حرکت و سکنت کا تجربہ ہو چکا تھا جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے یہ لوگ حضرت خدیجہؓ آپ کی حرم محترم تھیں، حضرت علیؓ تھے جو آپ کی آغوش میں پلے تھے، حضرت زیدؓ تھے جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے، حضرت ابوبکرؓ تھے جو برسوں سے فیضیاب خدمت تھے، سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہؓ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سنتے ہی پہلی مومن تھیں، پھر اور بزرگوں کی باری آئی اور یہ سب بہترین اعتقاد تھے۔

حضرت ابوبکرؓ دولت مند ماہر الساب اور صاحب الزائے فیاض تھے، ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے، غرض ان اوصاف کی وجہ سے کو میں ان کا خاص اثر تھا اور معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے۔ اور باب روايت کا بیان ہے کہ کبار صحابہ میں سے حضرت عثمانؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت سعد بن وقاصؓ فاتح ایران اور حضرت طلحہؓ سب ان ہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے۔ ان کی وجہ سے یہ چرچا چکے چکے اور لوگوں میں بھی پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونا لگا۔

مشہور مستشرق سر ولیم مورای کتاب Muhammad and Islam محمد ائید اسلام میں لکھتے ہیں:-
جو لوگ اول اول ایمان لائے وہ اکثر جوان ہی تھے مگر ان میں سے ایک شخص ابوبکرؓ نامی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی باریا اور آپ سے عمر میں تین سال چھڑتا تھا سچے عسکر تھا یہ شخص نہایت سنجیدہ، نرم مزاج، صاحب تدبیر اور ثبات الیقین تھا۔ ابوبکرؓ کی قسمت ازل سے پیغمبر صاحب کے ساتھ ہی تھی اور زندگی کے تمام تغیرات میں اخیر تک آپ کی قوت کا مضبوط ستون بنارہا اور ان کی بیٹی عائشہؓ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں کہتی ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد نہیں جب میرے مال باپ مسلمان نہ تھے اور نہ یہ یاد ہے کہ کب پیغمبر صاحب صبح و شام دو وقت ہمارے گھر نہ آتے تھے اور خود پیغمبر صاحب ہی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس کسی کو اسلام کی طرف دعوت دی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں

کہ ابتداء میں اس نے کچھ دیر اور تردد نہ کیا ہوسوائے ابوبکرؓ کے کہ جب میں نے اس پر اسلام پیش کیا تو اس نے قبول کرنے میں مطلقاً کوئی تردد نہیں کیا۔ ابوبکرؓ اس وقت بہت اقبال مند اور خوشحال تاجر تھا اور اپنا مال مسلمان غلاموں کے خریدنے اور آزاد کرانے میں خرچ کرتا تھا جو اپنے کار مالکوں سے بوجہ مسلمان ہو جانے کے ستائے جاتے تھے۔

حضرت ابوبکرؓ کے ایمان لانے کے آنتائے ذکر میں ان کی شخصیت کے متعلق ایسے شاندار بیاد رکھنا بہریت نہیں اور اسلامی تاریخ لکھنے والے نے تحریر کیے ہیں۔ اس کی جامع وجہ یہ ہے کہ آغاز کار میں اشاعت اسلام اور دعوت الی اللہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال و جان سے رفیق حال میں ان کی خدمات سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ توضیح اس کی یوں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اصل مقصد الہی تبلیغ حق اور دعوت الی اللہ ہے اور یہ امر سوائے مال و جان کو وقت خدمت کر دینے اور پیش آمدہ مزاحمتوں کا مقابلہ نہایت صبر و استقامت سے کرنے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس دیکھنا چاہیے کہ آغاز کار میں اس خدمت کے لائق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہو سکتا ہے؟

① حضرت خدیجہؓ الکبریٰ رضی اللہ عنہا

بے شک سب سے پہلے ایمان لائیں اور اپنا سارا مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا لیکن وہ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، آپ کے زیر اثر تھیں، بیوی کا اپنے نیک خاندان سے ایسا سلوک کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ عورت ذات تھیں تبلیغ و دعوت میں اپنی ذات سے آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھیں۔

② حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ

بے شک یہ بھی شروع ہی میں ایمان لائے لیکن ابھی چھ یا دس سال کے نابالغ بچے تھے۔ نکالیف شرعیہ کے مکلف نہ تھے۔ بچپن کی وجہ سے ان صنادید قوم پر کوئی اثر نہیں رکھتے تھے جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑنے والا تھا۔ جن کا دستور و آئین یہ تھا کہ نابالغ بھائیوں کو جو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر میدان میں نہ نکل سکیں وراثت پدری میں سے حصہ نہیں دیتے تھے۔ کئی سال کے بعد حضرت علی المرتضیٰؓ جوان ہو کر جو خدمات، بجالائے وہ سب قابل قدر ہیں لیکن یہاں ابتداء کا ذکر ہے۔ علاوہ اس کے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت ہیں اور ساری عمر کی طرح رہے۔ ان کی خدمات بھی تعجب ناک نہیں۔

③ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ

آپ بھی شروع ہی میں نعمت اسلام سے مشرف ہوئے۔ لیکن وہ قوم کے لحاظ سے غیر قریشی ہیں۔ غلام آزاد کردہ ہیں۔ معزور و متکبر اور مالدار قریشیوں کے سامنے ان کی کوئی وقعت نہیں۔ ان کی جو کچھ بھی کو کچھ ہوئی ہے

وہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں۔ انعمت علیہ (بظاہر) صاحب حضور کا ان پر اثر ہے۔ ان کی جان نشاری اور وفاداری بھی قابل قدر ہے لیکن موجب تعجب نہیں۔

(۴) حضرت اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا

یہ بھی شروع ہی میں نور ایمان سے منور ہوئیں لیکن آپ کی مدد و فی کثیر کہ ہیں عورت زاد ہیں۔ ابو جہل و عقبہ اور امیہ و ولید جیسے سرکش و متمول قریشیوں کے مقابلہ میں کیا کر سکتی ہیں۔

(۵) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

ان کے بھی پہلے ہی دن ایمان لے آئے ہیں کسی کو کام نہیں۔ نسب میں قریشیوں کے ہم ذات ہیں۔ مال میں ان کے ہم سنگ ہیں۔ سروت و احسان اور اخلاق و طہارت میں ان سے بڑھ کر ہیں۔ اپنے پرانے سب کی نظر میں معزز و مقبول ہیں۔ مساکین و مظلومین کی امداد میں مشہور ہیں۔

علاوہ بریں سابقاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممنون و وزیر بھی نہیں ہیں۔ سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی حالات کے علم اور صدق و وفا اور ایثار و جہاں نشاری کے جذبات سے لبریز ہونے کے اور کوئی وجہ درمیان میں نہیں ہے۔ پھر یہ کہ خدا تعالیٰ کی حکمت میں تو حقیق و سازگار ہی سے خدمت اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے عملی طور پر ہر خدمت میں غلامانہ کمر بستہ ہیں۔ ایک ہاتھ میں مال و عیال اور دوسرے میں جان رکھ کر قربان کرنے کے لیے سب کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور یہ میرا اور تمہارا کی تمیز اٹھا دی ہے اور لطف یہ ہے کہ اس مال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرمائیں کوئی واسطہ و تعلق نہیں اور اس بات کی قدر و خور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک میں بھی بیش از بیش ہے۔ چنانچہ آپ حضرت عمرؓ کی ایک بات پر بصیرت و جمع سب کو خطاب کر کے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی ساقبیت اسلام اور مالی و جانی خدمات کا ذکر کر کے فرماتے ہیں:-

ان الله بعثني اليكم فقللتم كذبت وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل انتقم منكم والى صاحبي له

یعنی بے شک خدا تعالیٰ نے تم میں سے مجھ کو بھیجا تھا مگر تم نے کذب کیا (میں شروع دعوت میں) تم نے کہا کہ آپ نے (معاذ اللہ) بھڑا دعویٰ کیا۔ لیکن ابو بکرؓ نے کہا کہ آپ نے سچ کہا تو کیا تم میری خاطر میرے رفیق کو چھپا چھوڑو گے کہ نہیں (یعنی چھوڑ دو)۔ نیز فرمایا:-

مانفعتی مال احد فقط مانفعتی مال ابی بکرؓ الحدیث

لے رواہ الترمذی جلد ۱ ص ۱۰۱ ج ۱ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۰۱ ج ۱

یعنی مجھے دین کی خدمت میں کسی کے مال نے ایسا فائدہ نہیں دیا جیسا فائدہ ابو بکرؓ کے مال نے دیا نیز فرمایا:-
رحموا الله ابا بکر ذو جنى، ابنته وحلتى الى دار الحجة راعى بلا لا ماله
و مانفعتى مال احد فقط مانفعتى مال ابی بکرؓ

یعنی ابو بکرؓ پر خدا کی رحمت ہو اس نے اپنی دھیرہ، بیٹی مجھے بیاہ دی اور مجھے سوار کر کے دار الحجرت مدینہ شریف میں لے گیا اور اس نے میرے (عاشق صادق) بلالؓ کو اپنے ذاتی مال سے خرید کر آزاد کیا اور مجھے (خدمت) اسلام میں کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکرؓ کے مال نے دیا۔

بس یہی خصوصیات و امتیازات ان کے اخق بالخللاۃ سمجھنے کے نشان ہیں اور اسی نگاہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا میرج اور اپنی وفات شریف والی بیماری میں اپنی بیجائے امام نماز مقرر کیا؟

سیرت المصطفیٰ میں اس کی کوری تفصیل موجود ہے۔ ان حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں عظیم شخصیتوں میں اگر طبعی مناسبت نہ ہوتی اور دونوں بزرگوں کا مزاج ایک دوسرے کے ہم رنگ نہ ہوتا تو زمانہ قبل از اسلام بعد از اسلام قبل از ہجرت بلکہ بعد از وفات تک یہ رفاقت غلطی اور غفلت فاحشہ اس شان سے ہمیشہ جلوہ گر نہ رہتی۔
کتبہ، خالد محمود رضا اللہ عنہ، ۱۴ جولائی ۱۴۲۲ھ

سوال: قرآن پاک کی آیات اس کے اپنے دعوے کے مطابق دو قسم کی ہیں حکمت اور متشابہات۔ اسی اختلاف سے امت میں تمام مختلف فرقے پیدا ہوئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب الغزت نے سارے قرآن کو ہی حکمت کی صورت میں کیوں نہ آمارا۔ آیات متشابہات نے بہت سی اختلافات کی راہیں کھول رکھی ہیں۔ اگر کل آیات ہی حکمت ہوتیں تو امت کسی اختلاف کا شکار نہ ہوتی۔ آیات کی اس تقسیم میں آخر کون سی حکمت ملحوظ رہتی نیز یہ بھی بیان فرمائیں کہ علم تفسیر کی ضرورت کیا ہے۔ قرآن کریم کے ترجمے کو دیکھ لینا کیوں کافی نہیں؟ سائل عبد الحفیظ اذکوہاٹ

جواب: قرآن عزیز بہترین انسانی زندگی کا آخری نصاب اور ایک جامع ضابطہ حیات ہے۔ جب تک یہ دنیا آباد ہے کائنات اس کی شدید محتاج ہے۔ جب اس میں ہر ضرورت کا حل اور ہر طلب کا جواب ہے تو ظاہر ہے کہ یہ معدود آیات اور محدود جزئیات ان تمام ضروریات کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ پس لازمی طور پر ان مواقع میں جہاں قرآنی ہدایت ایک واضح جہتی کی شکل میں موجود نہیں۔ ہم قرآن عزیز کی عمومی ہدایت اور بیان سنت کی طرف رجوع کریں گے۔ اس صورت میں غیر منصوص کو منصوص کی طرف یا مجمل کو مفصل کی طرف توجہ دانا ضروری ہوگا اور یہی انداز اجتہاد ہے جس سے قرآن پاک کے ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کا دعویٰ قائم ہوتا ہے۔ اجتہاد استدلال کے

لے رواہ النسائی ج ۱ ص ۱۰۱

تفسیر سلف میں اختلاف کی نوعیت اور موارد نزول میں اختلاف کی حقیقت

ہمارے زمانے کے بعض وہ لوگ جو سلف صالحین کی تفسیر سے مستغنی اور فصوص قرآنیہ میں اجماع کی راہ چلنے کے عادی ہیں یہ پراپیگنڈہ عام کرتے ہیں کہ سلف صالحین کے تفسیری ذخائر آپس میں بہت مختلف ہیں۔ ان پر اعتماد کیسے کیا جائے۔

جواباً گزارش ہے کہ یہ دعویٰ حقیقت کے مطابق نہیں سلف صالحین کا تفسیر میں بہت کم اختلاف ہے۔ قرآن کا بیان جو الاعتقاد والتمایل کے درجہ میں ہو۔ اس میں تو بے شک بہت سے عنوان مختلف ہیں لیکن جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے اس میں سلف کا اختلاف بہت کم ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:-

سلف صالحین کے مابین تفسیر میں اختلاف کم ہوا ہے۔ احکام میں تفسیر سے زیادہ اختلاف ہے اور تفسیر میں بھی جو اختلاف صحیح طور پر ان سے مروی ہے وہ تنوع کا ہے نہ کہ تضاد کا۔

مثال کے طور پر یہ صراط مستقیم کہ لیجئے بعض سلف کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے اور بعض دوسرے بزرگوں کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے۔ صراط مستقیم کی یہ دونوں تفسیریں ظاہر میں مختلف معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں مختلف نہیں بلکہ متفق ہیں اور ایک ہیں۔ دین اسلام اتباع قرآن ہی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح صراط مستقیم کی تفسیر سنت و جماعت کے طریقے سے بھی کی گئی ہے۔ اسے خدا اور رسول کی اطاعت کے نام سے بھی پیش کیا گیا ہے۔ مگر یہ سب لفظ ایک ہی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان تفسیروں میں کوئی اختلاف نہیں ہر ایک نے کسی ایک صفت کو بیان کر دیا ہے۔ قالہ المحافظ حمہ اللہ انا اعطینک الکوش میں بعض بزرگوں نے کوثر سے مراد قرآن کریم لیا ہے جو شان جامعیت اور کثرت کا حامل ہے اور بعض روایات کی رو سے یہ جنت کا ایک حوض ہے جس سے پینے والا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ان میں بھی کوئی حقیقی اختلاف نہیں۔ قرآن کی معنویت آخرت میں جو صورت محسوس اختیار کر کے گی وہ جنت کا ایک حوض ہوگا جس سے وہی سعادت مند سیراب ہوں گے جو اس دُنیا میں اس حوض سے جوہ نوشی کرتے رہے ہوں گے یعنی قرآن کی دولت سے مستفید و مستفیض ہوتے رہیں گے یہاں محض تنوع کا اختلاف ہے تضاد کا نہیں۔

ان مثالوں پر غور کرنے سے تفسیر قرآنی کے دوسرے اختلافات سلف بھی بہت حد تک سمجھنے نظر آئیں گے اور تحقیق میں سلف میں تفسیری اختلاف بہت کم ہوا ہے۔

اور وہ اختلاف بھی زیادہ تر تضاد کا اختلاف نہیں محض تنوع کا اختلاف ہے۔ ایسے اختلافات کو

۱۔ سالہ اصول تفسیر حافظ ابن تیمیہؒ

اس طریق کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو قرآنی ہدایت حالات پیش افتادہ میں نہایت محدود ہو کر رہ جائے گی۔ خدا کی حکمت ہماری اس اساسی ضرورت کی طرف متوجہ ہوئی اور قرآن عزیز اپنے پیچھے اظہار میں ہی حکمت و مشابہات میں تقسیم ہو گیا تاکہ مشابہات کو حکمت کی طرف لوٹانے میں علمی تینفک بصیرت اور قوت اجتہاد پیدا ہو اور امت کی مذکورہ بالا بنیادی ضرورت کی راہیں ابتداء ہی سے ہموار ہو جائیں۔ وہ علمائے ربانی جو ان دونوں قسموں کا اپنے اپنے درجہ میں حق ادا کریں اور ہر دو قسم کی آیات پر سچے ایمان رکھیں۔ ایسے ہی اولوالالباب کا ذکر و شعور مسائل پیش افتادہ کو حل کر سکتا ہے اور یہی لوگ حقیقت میں راسخین فی العلم ہیں۔

واللہ اعلم فی العلم یقولون امتناہ کل من عندنا وما یدکر الا اولوالالباب۔

اگر اس منطقی اجتہاد (مشابہات کو حکمت کی طرف یا محضات کو مفصلات کی طرف لوٹانا) کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا تھی۔ آیات سب حکمت ہونی چاہیے تھیں۔ تو کیا تفکر و تدبر کے معقول اجتہاد کے متعلق بھی یہ سوال بعینہ پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن پاک اپنی ہر بات میں اتنا واضح اور صاف آخر کیوں نہیں کہ فکر و تدبر کی بھی کوئی ضرورت نہ ہو۔ اور اس بات کا کہ بعض مقولات میں غور و فکر تو قابل اعتقاد نہیں سمجھا جاتا اور جو فکر و تدبر ان سے پورے نیاز ہو اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ حالانکہ غور و فکر صرف وہی معتبر ہے جو بیان سنت کی روشنی میں ہو۔

خلاصہ اینکه: قرآن عزیز کی آیات کچھ حکمت ہیں، کچھ متشابہات، کچھ عام ہیں جہاں احکام عمومی شان رکھتے ہیں اور کچھ خاص، جو کسی خاص واقع یا جزیر پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح بعض آیات مجمل ہیں کہ صرف وصف عنوانی کا بیان ہے اور بعض مفصل کہ ان میں طریق عمل کا پورا نقشہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح ناسخ اور منسوخ کو بھی ایک مستقل موضوع کے ساتھ زیر بحث لایا جاتا ہے۔ پھر عام آیات بھی بعض ایسی ہیں کہ ان سے بعض مخصوص افراد مستغنی ہیں اور کچھ اپنے عموم پر اپنی پوری مجموعی شان سے باقی ہیں۔ آیات قصص کی شان اور ہے اور آیات احکام کا انداز اور ہے۔ پس ایک ایسے علم سے چارہ نہیں جو ان تمام تہنہات اور باہمی فرق کے بیان میں فہم قرآن کی شان پیدا کرے۔ یہی علم یہ علم تفسیر کہلاتا ہے اور انہیں تفسیری اصولوں کی روشنی میں علم تفسیر کے مدون اور مرتب ذخیروں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں علم تفسیر کی ضرورت کمال ہو رہا ہے۔

ملاحظہ ہو کہ سلف کے اختلافات اور موجودہ اختلافات میں زمین و آسمان کا فرق ہے سلف کے اختلافات ایسے ہرگز نہ تھے کہ تطبیق اور اتفاق کی کوئی ضرورت ہی پیدا نہ ہو۔ اس کے لیے آپ مہذب ذیل اصولی بات کو پیش نظر رکھیں:-

اُچھال کر سلف کے تفسیر کی سرمانے سے بدگمان کرنا ان لوگوں کا کام ہے جنہیں قائم ازل نے علم و فہم کا کوئی حصہ نہیں دیا اور وہ شاہراہ سلف میں شُرک کے کانٹے بچھا کر اپنے مخصوص الحاد و مہنی کے لیے راہیں ہموار کرنا چاہتے ہیں۔

ماظنا بن تیمیہ اس قسم کے اختلاف کی مثال میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔

ثم اورثنا الكتاب الذی فیہ اصطفینا من عبادنا منہو طالع لنفسہ ومنہم مقتصد
ومنہم سابق بالخیرات. (البقرہ ۲۷۱ فاطر ۴۸ آیت ۲۲)

ترجمہ۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔
 پھر ان میں ایسے بھی ہوئے جو ظالم نفسہ تھے اور ایسے بھی تھے جو مقصد تھے (میانہ دوستی)
 اور ایسے بھی ہوئے جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے سابق باخیزت ہوئے۔

اب ایک مفسر کہتا ہے کہ سابق سے مراد وہ ہے جو اول وقت نماز پڑھتا ہے، مقصد وہ ہے جو دوران وقت نماز پڑھتا ہے اور ظالم نفعہ وہ ہے جو نماز عصر میں میاں تک تاخیر کر دیتا ہے کہ دھوپ زر دپڑ جائے۔ دوسرا مفسر کہتا ہے کہ صدقہ دینے والا شخص جو واجبات کے ساتھ مستحبات بھی بجالائے وہ سابق بالحیثیت کا مصداق ہے۔ سو دکھاوے والا یاد کرنا روک لینے والا ظالم نفعہ ہے اور مقصد وہ ہے جو فرض ادا کرتا ہے۔ اور سود نہیں کھاتا۔

اب دیکھیے کہ دونوں مفسرِ آیت کے مفہوم میں سے ایک ایک نوع کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد وہاں ہی اختلاف نہیں بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ آیت کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے۔ حسنات و طاعات یا از نکاح محرمات وغیرہ میں سے کسی ایک نوع کا تذکرہ کر دینا کھنص تنوع کا اختلاف ہے عقائد کا نہیں۔ آیت کریمہ اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ تمام متعلقہ جزئیات و انواع کو شامل ہے۔

مواردِ نزول میں اختلاف کی حقیقت

سلف کے تعین می سرا یہ سے بدگمانی کرنے والے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ ایک ہی آیت کے متعلق ایک مفسر سبب نزول کوئی بیان کرتا ہے اور دوسرا اس کے شان نزول میں کچھ اور کہتا ہے۔ اب ہم کس پر یقین کریں اور کس کا اعتبار کریں۔

تو اب اگر ادش ہے کہ اس غلط فہمی کا منشاء اسباب نزول کے متعلق متقدمین کی اصطلاح اور ان کی روش کو نہ پہچانا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس باب میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح مختلف ہے۔ اس اصول سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا کہ ہر دور کے علمی سرمائے کو سمجھنے کے لیے اسی دور کی اصطلاح اور روش کو پیش نظر رکھنا

ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ ارشاد فرماتے ہیں :-

والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين انه لا يستعملون
نزلت في كذا لبعض قصه كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وهي سبب نزول
الآية بل ربما يذكرون بعض ما صدقت عليه الآية مما كان فيه في زمنه صلى
الله عليه وسلم وابعده صلى الله عليه وسلم ويقولون نزلت في كذا او يلزم هناك
انطباق جميع القعود بل يكفي انطباق اصل الحكم وقد يقدرون حادثة تحققت في
تلك الايام المباركة واستنبط صلى الله عليه وسلم حكمها من آيته وتادها في
ذلك الباب ويقولون نزلت في كذا عليه

ترجمہ مجاہد اور تابعین کے بیانات کے استقرا کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ نزول فی کذا یہ آیت اس باب میں نازل ہوئی، کے الفاظ محض اس واقعہ کے لیے ذکر نہیں کرتے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اور نزول آیت کا سبب بنا بلکہ وہ بسا اوقات ان مواقع میں بھی یہ الفاظ بول دیتے تھے جن پر کہ وہ آیت، راہی دلالت کے اعتبار سے، صادق کہہ سکتے ہو۔ ایسے مواقع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں یا آپ کے بعد کے صحابہ و تابعین۔ ایسے تمام موقعوں پر بھی نزول فی کذا کے الفاظ بولتے تھے ان مواقع میں تمام قیود کا انطباق ضروری نہ تھا صرف اصل حکم کا انطباق کافی سمجھا جاتا تھا اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاص موقعہ کا حکم کسی آیت سے استنباط فرمایا کہ وہ آیت بہت پہلے سے نازل شد ہو، اور اس آیت کو تلاوت فرمایا تو صحابہ ایسے مواقع کے لیے بھی نزول فی کذا کے الفاظ بول دیتے تھے (گو وہ موقع اصل سبب نزول نہ ہو صرف آیت کے معنی و مفہوم کا مصداق ہو)۔

حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:-

”جب سلف“ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نافذ رہوتی تو ان کی غرض کبھی یہ ہوتی ہے کہ آیت کا سبب نزول یہ ہے اور کبھی مقصد یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ اسی آیت کے حکم میں داخل ہے اگرچہ خود وہ معاملہ سبب نزول نہ سمجھی ہو“

پھر یہ بھی یاد رہے کہ سلف میں سے ایک شخص جب کہتا ہے کہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے اور دوسرا شخص کسی اور بارے میں نزول بناتا ہے تو اس سے لازم نہیں ہوتا کہ دونوں میں اختلاف ہے، جب کہ آیت کے مفہوم میں دونوں قول داخل ہوں۔ اسی طرح جب ایک صحابی ایک سبب نزول بناتا ہے اور دوسرا صحابی دوسرا سبب بیان کرتا ہے تو اسے بھی اختلاف پر محمول نہیں کرنا چاہیئے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الاحمال۔

کتبہ: خالد محمود وعفا اللہ عنہ ، ۸ اگست ۱۴۱۸ھ

سوال: بوسہ دینا قبر اولیاء کرام کو اور طواف کرنا گرجہ کے اور انہیں تطیماً سجدہ کرنا شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟

سائل: ریاض احمد از سبکدشت
جواب: اولیاء کرام و دیگر صلحاء عظام کی قبر کو بوسہ دینا، ان کا طواف کرنا اور انہیں تطیماً سجدہ کرنا یہ سب نصاریٰ کی عادات ہیں۔ ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ فقہانے انہیں حرام لکھا ہے۔

كما قال حجة الاسلام الغزالي رحمه الله عليه في احياء العلوم المستحب في زيارة القبور ان يفت مستدين القبلة مستقبلاً لوجه الميت وان يسلم ولا يمسح القبور ولا يمسح به ولا يقبله فان ذلك من عادات النصارى.

اور علامہ علی قاری اپنی کتاب شرح مناسک میں باب زیارت مزار پر الزوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں تحریر فرماتے ہیں:-

لا يطوف اي ولا يدور حول البقعة الشريفة لان الطواف من مختصات الكعبة المنيفة فيحرم حول قبور الانبياء والاولياء ولا عبسة بما يفعل العامة الجملية ولو كانا في صورة المشايخ والعلماء ولا يخفى ولا تقبل الارض فانه احد اركان واحد بدعة اي غير مستحسنة فتكون مكروهة واما السجدة فلا تملك انما احرام.

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اشعۃ المعانی فی کتاب الجنائز فی باب زیارة القبور میں بھی ایسا ہی لکھا ہے:-

طریقہ زیارت قبور اس ست کہ در بجانب قبر و پشت بجانب قبلہ روئے میت باشد و سلام دہد و مسح کند قبر را بدست و بوسہ نہ دہد و را و منحنی نشود و روئے سجداً نہ نالد کہ اس عادت نصاریٰ است۔

یعنی طریقہ زیارت کا یہ ہے کہ منہ بجانب قبر کے ہوا و پشت بجانب قبلہ مقابل روئے میت کے کھڑا ہو کہ سلام پڑھے اور مسح نہ کرے قبر کو اور خم نہ کرے پشت کو اور بوسہ نہ دے کہ یہ مسیحی عادت ہے۔

ایسا ہی مالابہ منہ میں خاصی شمار اللہ صاحب پانی پتی تحریر فرماتے ہیں:-

سجدہ کرنا بوسہ کے قبور انبیاء و اولیاء و طواف گرجہ و قبر کردن و دعا اذ انہما مستحسن و ندائے انہما قبل کردن حرام است بلکہ چیزے انہما بخیر می رسانند۔ سید محمد خدا صلی اللہ علیہ و سلم براتہما لعنت گفتہ و اذ انہما منع فرمودہ و گفتہ کہ قبر مرا بت تکبیر کما قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا قبری و مثالی عبداً۔

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ سیرت میں فرماتے ہیں کہ:-

طواف کرنا صاحبین اور اولیاء کی قبر کا بلاشبہ بدعت ہے۔ اس واسطے کہ ثبت پرستوں کی بہت مشابہت ہے۔ وہ قبروں کے گردا گرد یہ عمل کرتے تھے۔

حضرت شیخ محمد عبدالحق صاحب محدث، دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ثابت باسنۃ میں ذکر زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں فرماتے ہیں:-

ثم يأتي التبر الشريف ويقف عند راسه مستقبلاً ويكون مستدبر القبلة ولا يضع يده على جداره للقبلة ولا يقبلها فان ذلك وامثاله من صنع الجاهلین وليس من سيرة السلف الصالحين بل يدنو على قدر ثلاثة اذرع او اربعة ثم يصل على النبي صلي الله عليه وسلم وعلى الصديقين والفاروق رضوان الله عليهم اجمعين.

یعنی جب جادے مسجد نبوی میں تو آوے قبر شریف کے پاس اور کھڑا ہو سر مبارک کے پاس پشت کرے قبلہ کی طرف اور نہ رکے ہاتھ کو اوپر دیوار روئے پاک کے اور نہ بوسہ دیوے اس کو پس یہ فعل اور مثل اس کے طریقہ جاہلین سے ہیں نہ بخیر طریقہ سلف صالحین کا بلکہ تین یا چار گز کے فاصلہ پر کھڑا ہو کہ درود اور سلام پڑھے۔

پس جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے واسطے دیوار کو بوسہ دینے کی ممانعت ہے اور اسے

طریقہ جاہلین سے فرماتے ہیں پس اوروں کے واسطے کب جائز ہو سکتا ہے۔ فاعتبروا يا اولی الابصار۔

پس مولانا سرحد جواکب باعمل تھے وہ بھی طواف قبور و سجدہ وغیرہ کو بدعت و حرام فرماتے تھے اور علامہ ابراہیم علی کبیری شرح منیہ میں بعد نقل اقوال قبر پر ہاتھ رکھنے اور بوسہ قبر کے متعلق لکھتے ہیں:-

لا شك انه بدعة لاستنة فيه ولا اثر عن صحابي ولا عن امام ممن يعقد عليه فيه
ولم يعهد الاستلام في السنة الا للحجر الاسود والركن اليماني انتهى
اور فاضل عطاوی حواشی مراقی الفلاح میں رقم فرماتے ہیں:-
ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فان ذلك من عادة النصارى كذا في شرح الشريعة انتهى
اور ذین العلم شرح عین العلم میں ہے:-

ولا يمس اي القبر ولا الشباك ولا يسجد فورده النهي عن مثل ذلك بقدره عليه السلام وكيف
بغير سائر الأنام ولا يقبل فافه زيادة على المس فهو أولى بالنهي انتهى
علامہ عینی بنیہ شرح ہدایہ میں افادہ فرماتے ہیں:-

قال الفقهاء الحرام ما يمس القبر ولا يقبله ولا يمسه فان كل ذلك من عادة
النصارى قال معاذ مكره قبيح وقال الزعفراني لا يمس القبر بيده ولا يقبله

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ذیل آداب زیارت قبر شریف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
کے جذب القلوب میں فرماتے ہیں:-

وإنما يجوز دروسه وامكان بود در ظاهر و باطن از حضور و وقار و ذلت و انکسار ذرۃ نامرعی
نگذار و غیر آنکہ از سجود و تمیز و جہ بہ تراب و استسلام و تقبیل شباک شریف و امثال اس آنکہ
در شرح رخصت نموده اند در نظر ظاهر بنیال از قبیل آداب نماند اجتناب کند بکہ بریقین داند
کہ حقیقت ادب و رعایت اتباع و امتثال امر آنحضرت است و ہر چہ نہ ازیں باب است
توہم باطل است
عطاوی حواشی در مختار میں ہے:-

قال ابن الملقن فی شرح العدة لا يشرع التقبيل الا للحجر الاسود والمصحف وايدى
الصالحين من العلماء وغيرهم وللقاديين من سفر بشرط ان لا يكون امرأة محرمه و
لوجه الموق الصالحين ومنطق بعلم او حكمة يتفقد بها وكل ذلك قد ثبت في الاحاديث
الصحيحة فذل السلف فاما تقبيل الحجارة والقبور والحجران والسور وايدى الظلمة
والفسقة واستلام ذلك جميعه فلا يجوز ولو كانت الحجارة للكعبة والقبر الشريف او
ستورهما وصخرة بيت المقدس فان التقبيل والاستلام ونحوهما تقطع والمعتظم خاص
بالله تعالى لا يجوز الا فيما اذن فيه اه شلبي وظاهر اقراره وكلام ابن الملقن ان

مذهبنا الا بالي ذلك انتهى.

فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:-

ولا يمسح القبر ولا يقبله فان ذلك من عادة النصارى ولا بأس بتقبيل قبر
والديه كذا في الغرائب انتهى.

شیخ عبدالحق محدث دہلوی مارج النبوت میں تحریر فرماتے ہیں:-

بوسه دادن قبر را وسجده کردن آن را و کہ نہادن حرام و ممنوع است و در بوسه دادن قبر الدین
روایت فقہی نقل سے کند و صحیح آنست کہ لا یمسوا است.

حضرت مولانا عبدالحق صاحب مرحوم حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقرر القبر دیکھے جانے
اور مردان کے روکنے کی روایت کے بعد فرماتے ہیں:-

مخفی نہ رہے کہ بعض قاصرین اس حدیث اور قبہ زیارت حضرت فاطمہ سے استناد کر کے کہتے
ہیں کہ بوسہ دینا قبر کا اور چھونا واسطے برکت کے اور مل لینا قبر کے ساتھ خصوصاً قبور اولیاء اللہ
کے ساتھ درست ہے اور یہ استناد ان کا غلط ہے کیونکہ ان حضرات سے یہ امور حالت
وجد اور بے اختیار میں ہی صادر ہوئے ایسی صورت میں فاعل ان امور کا معذور ہے
اس سے جو اذان امور کا حالت اختیار میں ثابت نہیں ہوتا اور اسی واسطے اور محابہ سے
ایسے امور مروی نہیں ہیں بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور محققین متغنیہ
اور شافعیہ اور مالکیہ وغنیلیہ تصریح کرتے ہیں کہ اس طرح کے امور مکروہ و بدعت ہیں کسی
قبر کے ساتھ خواہ قبر رسول ہو یا قبر ولی یا قبر مرشد ہو یا قبر والدین ہو یا عمل ہرگز نہ چاہیے
تفصیل اس کی در منظم وغیرہ میں مبسوط ہے۔ انتہی
شرح شفا علی القاری میں ہے:-

ولا يمس القبر و كذا جدار رافقيه وشبكة شجرة عليه السلام بيده ولا يمسح لقدم
ودود فعن الصحابة الكرام ولأنه اقرب الى مقام الادب ولان ذلك من عادة
النصارى على ما نقله الغزالي انتهى.

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز میں انواع اتحا و افلاک کے تحت لکھتے ہیں:-
بعضیہ از ایشان باصوہر میاکل و قبور و معابد و مسکن و مجالس آنہا افلاک کے بلکہ مسجد و کعبہ
و خدا باید کہ در عمل سے آزد مانند سر بر زمین نہادن و گردا گرد آوشتن و دست بہتہ عبودیت

استقبال قبلہ در نماز استادن حالانکہ اس محبت ایشاں متقاہدائے ایمان... برائے خدا نیت
تا نزد خدا معینہ افتد و در رضا مندی او بکار افتد انتہی۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ طواف اور سجدہ کرنا اور بوسہ دینا شاک شریف سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کا بقول صحیح و متفق ممنوع و خلاف ادب و اتباع ہے اور جب کہ وہ مذہب مطہرہ اسخرفت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ساتھ ان امور کا ارتکاب ممنوع و حرام ہے پس دوسرے کی قبر کے ساتھ کیونکر یہ افعال جائز و مشروع ہو سکتے
ہیں یہی قول صحیح و متفق ہے اس کے خلاف کسی کا قول اگر ہو تو وہ قابل التفات و عمل و توجہ نہیں ہو سکتا حضرت مفتی
عزیز الرحمن صاحب اور دوسرے اکابر مسلک کا یہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ خالد محمود و عفا اللہ عنہ ۲۸ رگست ۱۳۴۵ھ

سوال : شیعہ عقائد اور ان کے ارکان عقیدہ کب سے شروع ہوئے نیز یہ بھی بتائیں کہ جو لوگ نماز جیسے فرائض میں تو
لا پرواہی کریں اور تسبیح و تہلیل پڑھتے پھر یا بچہ عیالوں کو منع کرنے کو دین کا سارا کام سمجھ لیں۔ ان کے اس
تسلیم کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ملک صاحب خان صوبہ دار میرٹھ تلگ شائع کیلیپور خریداری نمبر ۱۵۰۶

جواب : ہمارے بلاد میں شیعہ سے مراد عموماً اثنا عشری شیعہ لیے جاتے ہیں۔ اس لیے اغلب ہے کہ آپ کے سوال
میں بھی یہی لوگ مراد ہوں گے۔ سو یاد رکھیے کہ ان حضرات کے اعتقاد میں بارہ اماموں کی امامت کا نام بنام اقرار کرنا
جزو ایمان ہے اور اسی نسبت سے یہ اثنا عشری کہلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس عقیدے کا قیام اور اس دینی خاکے
کا استقرار بارہویں امام کی پیدائش کے بعد ہی کے کسی وقت سے تجویز کیا جاسکتا ہے۔ حضرت امام مہدی
کی پیدائش علامہ کلیبی اور شیخ مفید کے بیان کے مطابق ۲۵۵ھ میں ہوئی۔ پس اثنا عشری عقیدے کا یہ تفصیلی اقرار تیسری
صدی ہجری کے آخر یا چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں ہی تجویز ہو سکتا ہے۔ اہل سنت اسخرفت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بعد کسی شخصیت کو مامور من اللہ مبعوث الخلق مدار حلال و حرام اور جزو ایمان نہیں مانتے۔ اس لیے جس طرح سنی
عقائد حضور ختمی مرتبت سے شروع ہوئے ہیں۔ اسی طرح شیعہ عقائد اپنے ظاہر کے اعتبار سے تقریباً چوتھی صدی
ہجری سے آغاز پاتے ہیں۔ مامور من اللہ کے ظہور کے بعد ہی اس کے اقرار و نواہی نافذ ہو سکتے ہیں اور مامور کی
نشریہ آوری سے پہلے اس کے اقرار و نواہی کا اقرار انہوں میں بھی نہیں آسکتا۔ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق
اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہی مکمل ہوا۔ لیکن اثنا عشری عقائد کے مطابق اس کی تکمیل
۲۵۵ھ کے بعد کسی وقت میں ہوئی۔ یہ اپنے اپنے نظریات ہیں اور شیعہ سنی اختلافات ہیں جن میں زیادہ اگھنا
مناسب نہیں ہے۔

اثنا عشری عقائد کی موجودہ صورت تو حضرات ائمہ طاہرین کے وقت بھی نہ تھی بلکہ ان سے بھی کافی
وقت بعد کی ہے۔ وہ حضرات جو ان ائمہ کرام کے گرد و پیش رہتے تھے۔ وہ ہرگز انہیں مامور من اللہ اور معصوم
نہیں سمجھتے تھے اور ان کا حضور کی ختم نبوت پر پورا پختہ اعتقاد تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بعد کسی آسمانی رہنما کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں کے وہی عقیدے تھے جو اہل سنت حضرات کے ہیں۔
ملا باقر مجلسی حق الیقین میں لکھتے ہیں:-

از احوال و حدیث ظاہر ہے کہ جیسے از راویان کہ در احصار ائمہ بودہ اند از شیعاں اعتقاد بصفت
ایشاں نہ داشتند۔ بلکہ ایشاں را از علمائے نیکو کار میدانستند چنانکہ از رجال کثیری ظاہر
می شود و مع ذلک ائمہ حکم با ایمان بلکہ عدالت ایشاں سے کردہ اند

ترجمہ : احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ائمہ کرام کے اپنے زمانوں کے شیعہ راویوں
کی جمعیت ان ائمہ کے معصوم ہونے کا عقیدہ نہ رکھتی تھی اور انہیں علمائے نیکو کار ہی سمجھا
جاتا تھا جیسا کہ رجال کثیری سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ان عقائد کے باوجود یہ ائمہ اطہار ان لوگوں
کو نہ صرف مومن سمجھتے تھے بلکہ انہیں شاہ عدل بھی قرار دیتے تھے۔

ان تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ اثنا عشری عقائد ان ائمہ اطہار کے بھی کافی عرصہ بعد وجود میں آئے ہیں
ائمہ کرام کے اپنے زمانے تک جمیع مسلمانوں کا بلا امتیاز مسلک یہی اعتقاد تھا کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
بعد اس کرہ ارضی کو کسی مامور من اللہ کی ضرورت نہیں اور یہ ائمہ حضرات سب سنی المذہب تھے۔

شیعہ مذہب کا جو خاکہ اب ہمیں کتابی شکل میں ملتا ہے وہ زیادہ تر سولہویں صدی عیسوی کے قریبی
زمانے کا ہے۔ صفویوں نے اسے باقاعدہ مذہب کی شکل دی اور اسی زمانے میں اس کی کتابوں کا شیعہ عام ہوا
لیکن اس حقیقت میں کوئی کلام نہیں کہ شیعہ مذہب کا یہ خاکہ ائمہ اطہار اور ان کے خدام کے نظریات و عقائد سے بالکل
اسی طرح مختلف تھا جس طرح کہ موجودہ زمانہ کا شیعہ مذہب شیعہ مذہب کے کتابی خاکے سے کثرت مختلف ہے
شیعہ مذہب کی موجودہ رسوم و اس صورت میں ان کے کتابی خاکوں میں بھی کہیں نہیں ملتیں۔ لیکن ہمارے بلاد کے
اثنا عشری حضرات انہیں اپنے مسلک کے شاخ سے ایک درجہ کم نہیں سمجھتے اور اثنا عشری رسوم کی یہ تاریخ انیسویں
صدی عیسوی سے پہلے کہیں مذہب شمار نہیں ہوتی تھی۔

ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اثنا عشری عقائد نے کسی دور میں بھی ایک واضح نظام مذہب کی صورت
اختیار نہیں کی اور تاریخ کے ہر بدلنے موڑ پر ان نظریات نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے۔ پس اس امر کا کوئی قطعی

فصل نہیں ہو سکتا کہ شیعہ نظریات و عقائد میں کیا اور یہ کب سے شروع ہوئے؟

ہمارے نزدیک اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے لیے کسی فوت شدہ مجتہد کی تقلید پر قائم رہنا جائز نہیں بلکہ ہر دور میں کسی زکوی زندہ مجتہد سے وابستہ رہے ہیں۔ ان کے ہاں فوت شدہ عالم کا فترے خواہ وہ کتنا ہی بڑا مجتہد کیوں نہ ہو اس کی وفات کے بعد حجت اور سند نہیں رہتا۔ اذہات المغنی مات الفوی پر وہ ہمیشہ عمل پیرا رہتے ہیں۔ ذخیرہ العباد وغیرہ میں اس کی پوری تصریح موجود ہے۔ یہ حالات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ان کا مذہب ہمیشہ سے تغیر پذیر رہا ہے جس جتنی طور پر یہ کہنا کہ یہ مذہب کس دور میں قائم ہوا مشکل ہے اور حقیقت میں یہ مذہب ہے ہی نہیں جسور کی امت کے خلاف ایک سیاسی حربہ ہے۔

اس مذہب کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ شیعہ علماء کے فترے ہمیشہ دو احتمالات کے متحمل رہے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فترے "بنار بر حقیقت" ہو اور دوسرا یہ احتمال کہ "بنار بر تقیہ" ہو۔ پھر حقیقت اور تقیہ کے یہ فیصلے بھی زیادہ تر زبانی اور صدی طور پر ہی آگے منتقل ہوتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں کوئی شخص حقیقی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیعہ مذہب کیا ہے یا یہ کہ اس کی تدوین و ترتیب کے متعلق کوئی واضح خبر و حال پیش کیے جاسکیں۔

یہ تمام تفصیل اثناعشری مذہب کے صرف مثبت پہلوؤں کے متعلق تھی کہ یہ کبھی بھی کسی قطعی اور حتمی صورت میں واضح نہیں ہو سکے۔ باقی رہے شیعہ نظریات کے منفی پہلو جن سے مراد صحابہ کرام اور ان کی خدمات مثل عقد خرافت اور جمع فرقان وغیرہ کے خلاف بیزاری کے خیالات پھیلانا ہے۔ سوان کی تاریخ اس مسلک کے مثبت پہلوؤں سے کچھ پہلے کی ہے اور صحابہ کرام کے خلاف منافرت کی دھم کا آغاز عبداللہ بن سبا ایک سابق یہودی نے کیا تھا۔

وجہ اس کی یہ تھی کہ باغ فدک ابتداء میں یہودی ملکیت میں تھا جسے رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطریق فتنے لٹا دیا تھا اور یہودی اس مدے کو آسانی سے برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ابن ہر شرب حضرت امام جعفر صادق سے فدک کے متعلق نقل کرتا ہے۔

هذا كان قبلي ابي ابي الیهود بعد موت ابي هاله فاخاه الله على رسولہ بلا

خیل ولا درکاب

ابن سبا یہودی اسی جذبہ انتقام سے صف اسلام میں داخل ہوا لیکن یہ وہ وقت تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتبہ خضریٰ میں تشریف لے جا چکے تھے اور یہ حضرت عثمان ذوالنورین کا عہد خلافت تھا۔ اسی زمانے کے اخیر میں اس مسلک کے منفی لغزش ابھرنے شروع ہوئے، باغ فدک کی بحثیں پیدا ہوئیں اور انہی آفات

لہ مناقب ابن شہر آشوب جلد ۵

نے ایک وقت پر جا کر ایک فترے کا روپ دھار لیا۔ ان عقائد کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا اجتماع زیادہ تر صفی عہد کا وہ ہیں احسان ہے اور تقریباً بیسی عہد تھا جس میں ان کے تمام کتابی ذخیرے تیار ہوئے یا ظہور میں آئے۔ ان لوگوں کا امتیازی وصف یہ تھا کہ یہ اپنے نظریات کا پرچار ہمیشہ باغ فدک کی بحث سے کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

۲۔ جو لوگ نماز جیسے خرائض میں کوتاہی کریں اور تسبیح پر تسبیح گھماتے رہیں ان کے ثانی الذکر عمل میں برکت تقریباً مفقود ہوگی اور اس ذکر سے روح میں بالیگی اور پاکیزگی پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ لیکن اصلاح کا طریق نہیں کہ آپ اسے تسبیح سے روکیں بلکہ اسے ترک نماز پر ملازمت کی جائے۔ برائی کو نیکی سے بدلنا چاہیے نہ کہ ایک برائی کے لیے دوسری نیکی کو ترک دیا جائے۔

یہ ٹھیک ہے کہ ایک اہم کام نہ کر لے سے باقی دوسرے چھوٹے نیک کام بھی بہا اوقات بے روح ہو جاتے ہیں لیکن طریق اصلاح وہی ہے جو ہم نے عرض کیا۔ ہاں چھوٹی نیکی اگر کسی اہم فریضے سے روکنے کا موجب بنے تو وہ نیکی نیکی نہیں رہتی واجب الترتیب برائی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کسی امر کا سبب اس امر کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: جو لوگ صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں ان روافض زمانہ کو کیا مسلمان سمجھنا چاہیے یا یہ لوگ اسلام سے بالکل دور ہیں؟

مسائل غلام فرید۔ ڈیرہ اسماعیل خان

جواب: حضرت امام احمدؒ اہل بیت کی سند سے روایت کرتے ہیں:-

عن ابراهيم بن حسن بن حسين بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده قال قال علي بن ابي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في آخر الزمان قوم يمينون الواقعة يرفضون الاسلام

ترجمہ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخر زمان میں ایک قوم ظاہر ہوگی جنہیں رافضی کہا جائے گا وہ لوگ اسلام کو بالکل چھوڑ چکے ہوں گے۔

حضرت علی المرتضیٰؑ کی یہ روایت آپ کے سوال کا نہایت واضح جواب ہے۔ ان لوگوں کو مسلمان سمجھنا خود اسلام کی توہین ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ ۲۵ ستمبر ۱۴۲۷ھ

لہ مسند امام احمد علیہ السلام مطبع قدیم

سوال : مکرمی و محترمی جناب علامہ صاحب قبلہ !
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے رحیم یار خاں مجلس کے دوران فرمایا تھا کہ مرزا غلام احمد نے اپنی عمر کے متعلق جو الہام شائع کیا تھا وہ امر واقع کی روشنی میں بالکل غلط محلا۔ قادیانی اس کا انکار کرتے ہیں اور حوالہ مانگتے ہیں بلکہ کرم مجھے اس کے مفصل حوالہ جات سے مطلع کریں۔ ممکن ہے اس سے کچھ لوگوں کے عقائد درست ہو جائیں ؟
سائل : عبدالحق رحیم یار خاں

جواب : ولیکم السلام ورحمۃ اللہ !

مرزا صاحب نے جولائی ۱۸۸۶ء میں یہ پیش گوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے۔
يَا أَيُّهَا عَلِيُّكَ زَمَانٌ مُخْتَلِفٌ بَارَوَاحٍ مُخْتَلِفَةٍ وَتَرَى شَيْئًا لَدَيْكَ وَتَرَى لَخِيئَتِكَ حَيَوةً طَلِبَةً
ثمانین حوالاً او قد میا من ذلک۔
خط کشیدہ عبارت کا ترجمہ یہ ہے۔

”اور ہم تجھے منور ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اسی سال یا اس کے قریب قریب“
مرزا صاحب نے اپنی اس پیش گوئی کا اشتہار شائع کیا تھا اب پھر اس الہام کو اپنی کتاب ازالہ اوہام حصہ دوم میں نقل فرمایا۔ مرزا صاحب اسے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-
اب جس قدر میں نے بطور نمونہ کے پیشگوئیاں بیان کی ہیں۔ درحقیقت میرے صدق یا کذب کے آزمانے کے لیے یہی کافی ہے۔

اس تصریح سے یہ امر واضح ہے کہ اسی سال عمر ہونے کی یہ پیش گوئی مرزا صاحب کے صدق یا کذب کو جانچنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کو ”او قد میا من ذلک“ یعنی یا اس کے قریب قریب کے الفاظ سے جس طرح گول کیا ہے۔ اب ہم اس کی بھی تحدید کیے دیتے ہیں کہ اس سے مراد کیا تھی۔

مرزا صاحب حقیقتہً الوحی میں اپنا یہ الہام پیش کرتے ہیں :-
اطلال اللہ بقادک اسی یا اس پر پانچ چار زیادہ یا پانچ چار کم۔
پھر مرزا صاحب نے اعتقاد اس کی اور توسیع کی خود لکھتے ہیں :-
خدا نے صریح لفظوں میں مجھے اطلاع دی تھی کہ تیری عمر ۸۰ برس ہوگی اور یا یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم۔

لہ ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۳۱۸ طبع دوم قادیان لکھنؤ مطبع قادیان لکھنؤ برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹ ضمیمہ

ان تصریحات کی روشنی میں مرزا صاحب کی عمر کم از کم ۷۷ سال اور زیادہ سے زیادہ ۸۶ سال ہونی چاہیے تھی۔ مگر اندرس کہ مرزا صاحب ان تمام پیشگوئیوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے ۱۳۲۶ھ میں تقریباً ۶۶ سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور وہ پیشگوئی جسے انہوں نے خود اپنے صدق و کذب کا معیار ٹھہرایا تھا انہیں کبیر کا ذب ٹھہرا گئی۔

مرزا صاحب کی عمر پر پہلا استدلال

مرزا صاحب لکھتے ہیں :-

جب میری عمر چالیس برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور حکام سے مجھے مرثیہ کیا اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے چالیس برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آپہنچا۔ تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے میرے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجدد اور مصلیٰ فتنوں کا چارہ گر ہے۔

”غلام احمد قادیانی“ اپنے حروف کے اعداد سے اشارہ کر رہا ہے یعنی ۱۳۰۰ کا عدد جو اس نام سے نکلتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ تیرھویں صدی کے ختم ہونے پر یہی مجدد آیا جس کا نام تیرہ سو کا عدد پورا کر رہا ہے۔

مرزا صاحب کی مندرجہ بالا تحریروں سے یہ دو باتیں ثابت ہیں :-

① مرزا صاحب تیرہویں صدی کے ختم ہونے پر مجدد مبعوث ہوئے
② اس وقت مرزا صاحب کی عمر پورے چالیس برس کی تھی۔

مرزا صاحب کی وفات بالاتفاق ۱۳۲۶ھ میں ہوئی ہے۔ چودھویں صدی کے یہ پچیس سال چالیس میں جمع کئے جائیں تو آپ کی کل عمر ۶۶ سال کے قریب بنتی ہے۔

مرزا صاحب کی عمر پر دوسرا استدلال

خدا تعالیٰ نے ایک کشف کے ذریعہ سے اطلاع دی ہے کہ سورۃ النحر کے اعداد سے بحساب الجبر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عہد تک جو عہد نبوت ہے یعنی تیس برس کا تمام و کمال زمانہ یہ کل مدت گزشتہ زمانہ کے ساتھ ملا کر ۳۹، ۴۰، ۴۱ برس ابتداءً دینا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز وفات تک قمری حساب سے ہیں۔

لہ تریاق القلوب ص ۲۸ طبع اول ص ۱۲ طبع دوم لکھنؤ تریاق القلوب مطبع اول لکھنؤ تحفہ گوادر ص ۹ طبع اول

اس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت دنیا کی عمر ۴۰ سال سے گیارہ برس کم یعنی ۴۲۸ برس تھی۔ مرزا صاحب کی وفات ۱۳۲۶ء میں ہوئی جس سے واضح ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی وفات کے وقت دنیا کی عمر ۴۲۸ + ۱۳۲۶ = ۲۰۵۴ برس کے قریب تھی۔ اب مرزا صاحب کی پیدائش کا وقت ان کے اپنے بیان کی روش سے ملاحظہ کیجئے:

اس حساب سے میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چھ ہزار میں سے گیارہ برس رہتے تھے۔
چھ ہزار سے گیارہ نکال دیں تو باقی ۵۹۸۹ رہ جاتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مرزا صاحب کی پیدائش ۵۹۸۹ء کے آغاز یا ۵۹۸۸ء کے آخر میں کسی وقت ہوئی۔

خلاصہ ایک مرزا صاحب کی پیدائش اس وقت ہوئی جب دنیا کی پیدائش پرتقریباً ۵۹۸۸ سال گزرنے لگے تھے اور وفات اس وقت ہوئی جب دنیا کی عمر ۲۰۵۴ برس کے قریب تھی۔ اس مدت سے ۵۹۸۸ نکال دینے سے باقی ۶۲ سال ہی رہ جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی عمر کا یہ تعین ان کے دعویٰ اور الہامات پر مبنی ہے۔ ان کی بعثت اگر تیرہویں صدی کے ختم پر چودھویں صدی کے آغاز سے پچاس سال پہلے تجویز کی جائے تو زیادہ سے زیادہ اس عمر کا تصور ۶۰ یا ۶۸ سال ہو سکے گا۔ اس سے زیادہ کسی صورت میں ممکن نہیں مشہور انگریز لکسٹن گرین نے "پنجاب چیفس" Punjab Chiefs کے نام سے پنجاب کے زمینداروں کی ایک اہم تاریخ مرتب کی تھی۔ اس کی دوسری جلد میں مرزا صاحب کے خاندان کا بھی تذکرہ ہے۔ مورخ موصوف اس میں لکھتے ہیں:-

غلام احمد جو غلام مرتضیٰ کا چھوٹا بیٹا تھا۔ مسلمانوں کے ایک مشہور مذہبی فرقہ احمدیہ کا بانی ہوا۔ یہ شخص ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوا۔

مرزا صاحب کی وفات انگریزی حساب سے ۱۹۰۸ء کے اوائل میں واقع ہوئی۔ ۱۳۲۶ء میں پیدائش ہو تو ۱۹۰۸ء کے اہتمام تک مرزا صاحب کی عمر ۶۸ سال بنتی ہے۔ قادیانی سلسلے کے خلیفہ اول جناب حکیم نور الدین صاحب بھی اپنی کتاب "نور الدین" میں (جو مرزا صاحب کی زندگی میں ہی لکھی گئی تھی) اور ۱۳۲۶ء میں شائع ہوئی، مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش ان الفاظ میں لکھی ہے:-

سنہ پیدائش حضرت صاحب مسیح موعود و مہدی مسعود ۱۸۳۹ء

الہامات پر مبنی عمر ۶۲ سال ہو یا تاریخی واقعات پر مبنی ۶۸ سال ہو ہر دو اعداد عمر مرزا غلام احمد کے اس الہام کو قطعاً ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی عمر کم از کم ۴۷ سال ہوگی اور زیادہ سے زیادہ ۸۶ سال کی ہوگی۔ کافی دوازی ہیں۔

۱۔ حاشیہ صفحہ ۹۷۵ پر پنجاب چیفس جلد ۲ ص ۶۶۰ نور الدین خاں مطبع ضیاء الاسلام قادیان

اب ہم مرزا صاحب کی اس عبارت کو پھر پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اسی سال کی عمر کی پیشگوئی تحریر فرماتے کے متقبل بعد لکھی ہے:-

اب جس قدر میں نے بطور نمونہ کے پیشگوئیاں بیان کی ہیں درحقیقت میرے صدق یا کذب کے آزمائے کے لیے یہی کافی ہے۔

نہایت افسوس کا مقام ہے کہ قادیانیوں نے مرزا صاحب کی خلاف الہام وفات سے سبق لینے کی بجائے آپ کے واقعات عمر میں ہی رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ وفات کی تاریخ تو وہ نہ بدل سکتے تھے۔ ناچار انہوں نے تاریخ پیدائش میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ تاکہ کسی نہ کسی بہانے واقعات کو پیشگوئی پر منطبق کیا جاسکے۔

یاد رہے کہ مرزا صاحب کی زندگی میں ان کی پیدائش کبھی زیر اختلاف نہیں آئی۔ ہم نے مرزا نیوں کو بار بار چیلنج دیا ہے کہ مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کا کوئی اختلاف وہ مرزا صاحب کی زندگی کے واقعات سے پیش کریں اور بتائیں کہ کبھی ان کے عین حیات بھی اس موضوع میں کوئی اختلاف رونما ہوا ہو۔ اگر یہ اختلافات سب مرزا صاحب کی وفات کے بعد ہی اٹھے ہیں تو کیا یہ خود اس امر کا ثبوت نہیں کہ اس کا واحد سبب مرزا صاحب کی وہ الہامی پیشگوئی ہے جس پر مرزا صاحب کی مدت حیات کسی طرح منطبق نہ آتے سکی۔ مرزا بشیر الدین محمود نے سیرت مسیح موعود کے نام سے ایک مختصر رسالہ لکھا تھا۔ جواب پانچویں بار ولہ کے مرکز جدید سے شائع ہوا ہے اس میں جماعت کے خلیفہ نے سر لکسٹن گرین کی کتاب "پنجاب چیفس" سے مرزا صاحب کا سنہ پیدائش نقل کرتے ہیں کہ حکم کھلا تحریف اور خیانت کی ہے۔ مرزا محمود اس رسالہ کے صفحہ پر اسے یوں نقل کرتے ہیں:-

غلام احمد جو غلام مرتضیٰ کا چھوٹا بیٹا تھا۔ مسلمانوں کے ایک مشہور مذہبی فرقہ احمدیہ کا بانی ہوا۔ یہ شخص ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوا۔

تاریخین دعوت مطلع رہیں کہ اصل کتاب میں ۱۸۳۹ء نہیں بلکہ ۱۸۳۵ء ہے۔ یہ تحریف مرزا صاحب کی عمر کو محض مبارک کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے تاکہ اسے کچھ تو پیشگوئی کے قریب لایا جاسکے لیکن افسوس کہ اس پر بھی مرزا صاحب کی پیشگوئی واقعات کا ساتھ نہیں دے سکی۔

مرزائی تحفہ سے دوسرا سوال

۱۔ اپنے قدیم تحریری ذخائر سے یہ ثابت کریں کہ مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کے متعلق اختلاف

۱۔ اذالہ الہام ص ۱۵۰ مطبع دوم ۱۳۲۶ء مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود

کبھی ان کی زندگی میں بھی اٹھا ہو۔

④ — مرزا محمود نے جناب جفیس کے حوالے سے مرزا صاحب کا سہ پہا نشان نقل کر لینے میں تحریف اور خیانت نہیں کی؟

نقل کو اصل کے مطابق ثابت کر کے خلیفہ صاحب سے بددیانتی کے اس داغ کو دور کریں۔

الحاصل مرزا صاحب کی عمر ۶۶ اور ۱۷ سال کے قریب ہی بنتی ہے اور کسی صورت میں بھی ۷۷ سال ثابت نہیں ہوتی۔ مرزا صاحب اپنی خلافت الہام و فائز سے اپنے وعدوں کی پوری طرح تکذیب کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ ۱۲ اکتوبر ۱۳۷۲ء

سوال: کمی و مختصری جناب علامہ خالد محمود صاحب

السلام علیکم: ایک صاحب نے یہاں دما اور سلسلہ اللعالمین پر تقریر فرمائی مولانا احمد سعید کاظمی نے فرمایا کہ آپ (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور اب اس آیت کے مقدمہ کے ذریعہ آپ کو چار باتیں سمجھاتا ہوں:-

① رحم بھی ہو گا جب کہ آپ ہر اس چیز کی فریاد سنیں گے جس کے لیے آپ رحمت ہیں۔ پس یہ بات واضح ہوئی کہ آپ سمندر و لوں کی گہرائیوں اور آسمان کی بلندیوں غرض ہر جگہ سے ہر ایک کی فریاد ہر وقت سنتے ہیں۔

② اسی طرح رحم کر بھی وہی سکتا ہے جس کے حلقہ اختیار میں کچھ ہو۔ اور اگر کسی کے اختیار میں کوئی بات نہیں تو وہ فریادی پر رحم کیا کرے گا۔ اب یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ وہ ہماری ہر چیز کے جان و مال کے بھی مالک ہیں۔

③ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم نہ ہو کہ فریادی فریاد کہاں کر رہا ہے تو وہ رحم کس پر کریں گے پس یہ بات بھی واضح ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا علم ہے۔

④ اور فریادی کے لیے رحم کرنے کے واسطے حضور کے پاس اگر کچھ نہ ہو تو وہ رحم کیسے کریں گے اور کس چیز سے کریں گے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی روش سے سب خلائقوں کے مالک بھی ہیں۔ چونکہ ہمیں آیت مقدمہ میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے یہ چاروں باتیں ہمیں ماننی پڑیں گی۔

اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بذریعہ "دعوت" یہ بتلائیں کہ مولانا نے جو تفسیر فرمائی ہے، کہاں تک درست ہے؟

سائل: محمد امین۔ امین کلا تھہ ماؤس۔ پاکپٹن بازار منٹنگری

جواب: اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شرف اور شان سے نوازا ہے۔ لیکن ترکیب کلام کے لحاظ سے آیت دما اور سلسلہ اللعالمین میں رحمت کے منصوب ہونے میں دو احتمال ہیں۔

پہلا احتمال یہ ہے کہ رحمت مصدر اللہ تعالیٰ کے فعل ارسال کا مفعول نہ ہو۔ اس ترکیب سے آیت میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہمارا آپ کو رسول بنانا تمام جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے ہے۔ اندر میں صورت رحمت کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ:-

ہم نے آپ کو رسول اس لیے بنایا ہے کہ ہم تمام جہانوں پر رحمت کریں۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ رحمت فعل ارسال کے مفعول کے ضمیر خطاب کا حال ہو۔ اس صورت میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے اور آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔

دونوں پہلوؤں سے کوئی سامعنی لیا جائے۔ آیت کا یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ تمام جہانوں پر رحمت کرتے رہیں، آپ رحمت کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ تو خود رحمت ہیں یا رحمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ تمام کائنات پر رحم فرمایا اور آپ کے ذریعہ اپنی مخلوق کو اپنا راستہ دکھایا۔ آپ کی شان رحمت سب کے لیے ہے اور آپ رحمت خداوندی کا سبب ہیں۔ اور اس کے حصول رضا کا ایک ذریعہ ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ اس بات کی قوی شہادت ہے۔ آپ نے مولوی صاحب مذکور کی جو تفسیر نقل کی ہے وہ اہلسنت تفسیر میں کہیں موجود نہیں تفسیر بالرای ہے اور صحیح نہیں۔

① — رحم بھی ہو گا کہ آپ ہر اس چیز کی فریاد سنیں جو آپ سے فریاد کرے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس کا طریق یہ ہے کہ رحم کا طالب خود آپ کے پاس حاضر ہو اور آپ حسب توفیق ایزدی اسباب کے مطابق رحم فرمائیں۔ فریاد سن لینے سے یہ کیسے لازم آیا کہ رحم کے طالب تو اپنی اپنی جگہ ہیں اور آپ وہیں سے سب کی فریاد سنتے ہیں۔ کسی بزرگ مہبتی کے دوسروں پر رحم فرمانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ رحم کے طلب گاروں کی فریاد ان کے اپنے اپنے مسکنوں سے سنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

تمام امت کو ارشاد فرمایا :-

ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء

ترجمہ :- تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم فرمائے گا۔

اس حدیث میں تمام امت کو تمام زمین والوں پر رحم کرنے کا حکم ہوا۔ اب اگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ تمام امت تمام اہل زمین سمندر کی مچھلیوں، ریت کے ذرّوں اور فضا کے پرندوں کی فریاد ان چیزوں کی اپنی اپنی جگہ سے سُن رہی ہے تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ رحم بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دور دراز کی فریاد ان کی اپنی اپنی جگہ سے سُنی جائے۔ ہاں اس زمینی مخلوق میں سے جس کا بھی بالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی سے پڑے تو اس امتی کا فرض ہے کہ حضور کی تعمیل ارشاد میں وہ ہر اس فریادی پر رحم کرے۔ حضور فرماتے ہیں: لیس منّا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف مشرفنا۔ تو کیا اس سے کوئی شخص یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ حضور کے امتی تمام چھپے بچوں کے ان کے اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے ان سب پر رحم کرنے کے مکلف ہوں۔ یاد رکھیے اسباب عادی میں سے ہر رحم کا طالب اور فریاد کنندہ حسب ضرورت رحم کنندہ کے پاس آئے۔ اور وہ حسب توفیق ایزدی خدا کے دیئے ہوئے اسباب کے ماتحت اس کی فریاد سُنے۔

⑦ — ”رحم وہی کر سکتے ہیں جس کے حلقہ اختیار میں کچھ ہو“ یہ صحیح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام امت کو حکم فرمایا: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہر فرد امت کو جو جو اختیارات حاصل ہیں اور جن جن اسباب تک رسائی ہے ان کے مطابق وہ دوسروں پر رحم کرے۔ لیکن اس رحم کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ رحم کرنے والے کو تمام اور ہر طرح کے اختیارات حاصل ہوں۔ بعض نیک دل امیر لوگ بازار میں چلتے چلتے کئی غریب لوگوں پر رحم کر جاتے ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو ان غریبوں پر جملہ اختیارات حاصل ہوں اور ان کا تمام نفع و نقصان ان امیروں کے قبضہ میں ہو۔ بہر حال اصول مذکورہ سے وہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا جو آپ کے ہاں تقریر کرنے والے مولوی صاحب نے نکالا ہے۔

③ اور ④ — میں بھی مولوی صاحب اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تمام صحابہ کرامؓ آپس میں رجاء و بینہ سے ایک دوسرے پر رحم کرنے والے تھے۔ حالانکہ ان میں کوئی صحابی درجہ نبی قرآن تمام دوسرے صحابہ پر رحم کرنے والا تھا اور رجاء و بینہ کی عمومی شان پر فائز تھا۔ دوسرے تمام صحابہ کے ذاتی حالات، اندرونی واقعات اور ان کی زندگیوں کی تمام تر جزئیات سے پُر ادا تھیں۔ ہرگز نہ تھا اور نہ رحم کنندہ صحابی دوسرے تمام صحابہ کے پاس ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر تھا۔ پس یہ بات ہرگز صحیح نہیں کہ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رحم

کئے جانے والے کے پاس ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ ارشاد نبوت کی رو سے ”ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء“ کی شان سے مشرف اور حضور کی تمام امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں تو اگر رحم کنندہ کے لیے جمیع متعلقین اور متعلقات کا علم اور ان میں سے ہر ایک کے پاس حاضر و ناظر ہونا ضروری ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت صدیق اکبرؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک امتی کے پاس حاضر و ناظر ہوں اور ان میں ہر ایک کی زندگی کی تمام تر جزئیات آپ کو مستحضر اور معلوم ہوں۔ حالانکہ اس بات کا کوئی قائل نہیں پس جو بات محال کو مستلزم ہو وہ کبھی درست نہیں ہوتی۔

ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے جن مولوی صاحب کی تقریر کا حوالہ دیا ہے وہ تقریر قرآن میں تعمیر بالرائے کے مرتکب ہیں۔ مسائل کا اختلاف علیحدہ ہے لیکن اپنے من گھڑت خیالات اور خود ساختہ عقائد کو خواہ مخواہ قرآن کے ذمہ لگانا یہ ظلم بالائے ظلم ہے۔

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ ۹ اکتوبر ۱۴۲۵ھ

سوال: حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مشہور واقعہ قرطاس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو اعتراض کئے جاتے ہیں ان کی تفصیل اور تحقیق کیا ہے؟ مسائل: مجد شریف اختر۔ (لاں کوٹ لاہور)

جواب: حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں وفات سے چار روز قبل پنجشنبہ کے دن اپنے اصحاب سے فرمایا کہ قرطاس یعنی کاغذ لاؤ۔ میں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم بھی گمراہ نہ ہو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضورؐ کو اس وقت بیماری کی تکلیف زیادہ ہے۔ لہذا آپ کو تکلیف نہ دینی چاہیے اور ضروری احکام کے لیے کتاب اللہ کافی ہے اور بعض نامعلوم الاسم لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ لکھ لینا چاہیے۔ اس اثنا میں کسی نے جس کا نام کسی روایت میں مذکور نہیں، کہا: اھجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفرہ یعنی کیا آپ کی عبادت کا وقت آگیا ہے۔ آپ سے پوچھو تو سہی، پھر اس وقت نہ حضورؐ نے اس تحریر کے لکھوانے کا قطعی حکم دیا اور نہ اس کے بعد کسی اور وقت میں اس کے متعلق امر فرمایا۔ حالانکہ چار روز تک اس کے بعد دنیا میں تشریف فرما ہے۔

واقعہ قرطاس صرف اتنا ہی منقول ہے جو اوپر بیان ہوا۔ مگر بعض لوگوں نے بڑی بے باکی سے حضرت عمرؓ پر تین اعتراض کئے ہیں :-

۱۔ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا کہ یہ شخص بڑیاں بکتا ہے (نوع ذی النمرن نک) ہجر کے معنی بڈیاں بکنے کے لیے ہیں اور اسے حضرت عمرؓ کا مقولہ قرار دیتے ہیں۔

- ۲- ایسی ضروری تحریر جس کے بعد قیامت تک گمراہی کا اندیشہ نہ رہتا، حضرت عمرؓ نے نہ لکھے دی۔
۳- حضرت عمرؓ نے حسب کتاب اللہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں۔

اعتراض اول کا جواب

① لفظ ہجر عمر رضی اللہ عنہ کا قول نہیں رکب اہل سنت میں کوئی ایک صحیح روایت بھی اس اقرار کے ثبوت میں نہیں مل سکتی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی "فتح الباری" میں لکھتے ہیں کہ کسی روایت میں یہ نہیں کہ یہ لفظ حضرت عمرؓ کا متقول ہے۔ شاہ عبدالعزیزؒ نے بھی تحفۃ اثناعشریہ میں یہی لکھا ہے، شیعہ علماء بھی جنہیں شمس و عیوب کی خاص مشق ہوتی ہے، درجنوں کے درجنوں کی سربس سے ایسی روایت کی تلاش میں ہیں مگر مطالبات کے بارہود آج تک کوئی حدیثی روایت نہیں پیش کر سکے پس اگر کسی عالم اہل حق نے اسے متقول عمرؓ تسلیم کر لیا ہو تو انہیں دھوکہ ہوا جس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مخالفین نے اپنی انشاء پر داذنوں کو کچھ اس طرح شہرت دی اور عوام میں اس قدر بھولایا کہ اس عام شہرت سے بعض خوام مغالط میں آگئے جس کی بہت سی نشانہ موجود ہیں۔ مثلاً امام مالک کے مذہب میں متعہ کا ہر ادا اس قدر مشہور کیا گیا کہ صاحب ہدایہ جیسے محقق دھوکہ کھا گئے کسی بڑے سے بڑے عالم کا دھوکہ میں آجانا کچھ مستبعد نہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ کوئی معتبر روایت پسند صحیح اس میں وارد نہیں اور ہر شخص کا بلا سند کوئی بات کہہ دینا روایت معلق نہیں ہو سکتا۔ متعلق اسے کہتے ہیں کہ کوئی محدث روایت کرتے وقت کسی چیز کو بلا ذکر سند کے بیان کرے پھر ہر روایت معلق کا صحیح ہونا بھی غلط ہے، ورنہ پھر سند تو ایک بیکار شے ہو جائے گی۔

مولانا عبدالحی صاحب نظر الامانی فرماتے ہیں:-

تلك الاخبار لا يعتد بها ما لم يعلم سندها و مخرجها الى ان قال الموصول انما هو ما ارسله رادع الحديث وتركه واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا مجرد قول كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والالزام ان يكون قول العوام والسوقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مرسلًا والوجه فيه ان الالزام ان لا يقطع ولا يتخذ من صفات الاستاد وتضعيف الحديث به واسطته بحيث الاستاد فلا ارسال ولا انقطاع لا اتصال وانما هو مجرد نقل اعتماد على غيره

② ہجر کے معنی محض ہڈیاں کے نہیں بلکہ یہ لفظ ہڈائی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قال قتالی و اجماع ہجر اجماعاً

لہ نظر الامانی ص ۱۸۹ لہ ۱۹۰ المزل آیت

یہ معنی علماء لغت و شرح حدیث بھی لکھتے ہیں۔

فتح الباری میں ہے:-

ويحتمل ان يكون قوله هجر فعلاً ماضياً اي هجر لفتح اولها وكون الهمزة والمفعول معزوف اي الحياطة وذكره بلفظ الماضي مبالغة لما راي من علامات الموت

اور علامہ محمد طاهر گجرانی مجمع البحار (تو خاص حدیث کی لغت ہے) میں فرماتے ہیں:-

ويحتمل ان يكون معناه هجر كم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجر ضد الوصل

بلکہ تحقیق یہ ہے کہ اس لفظ کے اصل معنی جدا ہونے کے ہی ہیں۔ ہڈیاں کے معنی میں بھی اسی مناسبت سے آتا ہے کہ اس میں عقل سے جدا ہوتی ہے اور یہی معنی زیادہ مشہور مقبول ہیں۔ اردو میں بھی ہجر مقابلہ وصل بولا جاتا ہے اور حدیث قرطاس میں یہی معنی پسپاں ہوتے ہیں۔ ہڈیاں کے معنی وہاں دو وجہ سے نہیں بنتے۔

(الف) ہڈیاں کا تشبہ اس بات پر ہوتا ہے جو خلاف عقل ہو۔ ایک پیغمبر اپنے آخری وقت میں فرماتے ہیں کہ غذائوں میں ایک ضروری ہدایت نامہ لکھ دوں، اس میں کون سی بات خلاف عقل ہے جسے ہڈیاں کہا جائیں گے۔

(ب) روایت میں ہجر کے بعد استفہام کا لفظ آیا ہے۔ یعنی آپ سے پوچھو اگر ہجر معنی ہڈیاں لیا جائے تو استفہام سے ربط بالکل غلط ہو جاتا ہے کیونکہ جسے ہڈیاں ہو گیا ہے اب اس سے پوچھنا بالکل خلاف عقل ہے۔ اب دیکھئے ہڈائی کے معنی کس خوبی سے بنتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت مرض میں ہدایت نامہ لکھانے کو فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قلوب پر ایک بجلی سی گئی کہ شاید قیامت کی گھڑی آگئی۔

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد

روئے گل سیر ندیدیم و بہار آخر شد

کیونکہ ایسی تحریر آخری وقت میں لکھوائی جاتی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا۔ اہجر استفہام یعنی کیا حضرت جدا ہو رہے ہیں۔ آپ سے پوچھو تو یہ لفظ ہجر جس نے کہا کمال محبت اور جذب عشق میں کہا مگر جن کے قلوب بہر محبت سے نا آشنا ہیں وہ اس کی کیا قدر کر سکتے ہیں۔

چندل بمہر نگارے نہ بستہ امے مر ترا ز سوز دروں و نیاز ماچہ خیر

(ج) بغرض محال اگر یہ لفظ معنی ہڈیاں ہی ہو تو یہ ہجر استفہام کے ساتھ ہے اور استفہام انکاری

لہ فتح الباری جلد ۸ ص ۱۸۱ لہ مجمع البحار جلد ۲ ص ۴۵۵

ہے ممکن ہے کہ یہ قول اس جماعت کا جو تخریر لکھوانے کی مؤید تھی اس نے اپنی رائے کو تقویت دینے کے لیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں تو قتل کیوں کرتے ہو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نہ بیان ہو گیا ہے؟ یعنی ہدیان نہیں ہوا۔ یہ مطلب بھی مزارع حدیث نے بیان کیا ہے۔ بخاری میں یہ روایت سات جگہ پر ہے۔ کتاب الجہاد کے سوا باقی پھر مواضع میں یہ لفظ ہمزہ استفہام کے ساتھ ہے، اور بخاری کے علاوہ دوسری کتب میں بھی ہمزہ موجود ہے پس اگر ایک روایت میں ہمزہ نہ ہو تو تصحیح یہ سمجھا جائے گا کہ جس میں نہیں ہے اس میں راوی سے چھڑ گیا ہے۔ اسی لیے حافظ فتح الباری جلد ۸ ص ۸۷ میں فرماتے ہیں۔ الواح حیدۃ اثبات الہدۃ۔ علاوہ ازیں بلا اواز استفہام کے بھی استفہام ہوتا ہے۔ ان تینوں جواہر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اول تو لفظ ہمزہ حضرت عمرؓ کا مقولہ نہیں۔ دوسرے بالفرض اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر معنی ہدیان نہیں، بلکہ عذائی کے معنی میں ہے، جو خاص محبت کا کلمہ ہے نہ کہ گستاخی کا تیسرے بالفرض پھر معنی ہدیان ہو تو ہمزہ استفہام کے ساتھ ہے اور استفہام انکاری ہے۔ اب اگر باب عقل غور کریں کہ اس اعتراض میں کیا جان باقی رہ گئی۔ جب تک یہ لوگ ان تین باتوں کا جواب نہ دے دیں۔ یعنی کسی روایت میں اس کا مقولہ مقولہ عمرؓ نہ ہو نا دکھائیں۔ پھر یہ ثابت کریں کہ پھر کے معنی سوائے ہدیان اور پھر نہیں ہیں۔ یا سہاں سوائے ہدیان کے اور معنی چپاں نہیں ہوتے۔ ان کی بات میں کوئی وزن نہیں۔ ان تمام الباب میں ان حضرات کا دامن خالی ہے۔ ان کے ذمہ ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ لفظ ہمزہ استفہام کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر اس اعتراض کا نام لیا بہت بے اصولی بات ہے۔

اعترض ثانی کا جواب

اس کے جواب سے قبل چند امور غور طلب ہیں۔

① ایوم الکمل لکھ دینکم و اتممت علیکم فہق و رضیت لکم الاسلام دیناً بالاتفاق اس قدر قرطاس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ پس اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ضروری تحریر باقی تھی تو اس سے پہلے دین ہرگز کامل نہیں ہو سکتا تھا اور یہ آیت معاذ اللہ غلط ثابت ہوتی ہے۔

② قسہ قرطاس پنج شبہ کے روز واقع ہوا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دو شبہ کو ہوئی تو چار روز تک حضور اس قسہ کے بعد اس عالم میں تشریف فرما ہے۔ پس اگر کوئی ایسی ضروری تحریر باقی ہوتی تو آپ کو اس کے لکھوانے کا کافی موقع ملا تھا اس کے باوجود آپ نے نہ لکھوائی۔ یہ ایک بہت بڑا اور سخت الزام حضور پر عائد ہو گا نعوذ باللہ من ذلک۔ حضرت عمرؓ کے منع کرنے سے یا ان کے خوف سے نہ لکھوانا کوئی مسلمان

باد نہیں کر سکتا کیونکہ ایسے حال میں کسی اد کے خوف سے تقیہ کرنا نبوت کو ذریعہ نہیں۔ کیونکہ اسی طرح کسی کے خوف سے اگر انبیاء تبلیغ سے رک جائیں تو دین سے امان اٹھ جائے گا اور نبوت ایک بانیچہ افعال ہو جائے گی۔ خیال کیجئے جب کفار نے آپ سے کہا کہ آپ کو سلطنت کی خواہش یا کسی حسین عورت کی طلب ہے تو تمام عرب سے حسین عورت آپ کو لاد دیتے ہیں مگر ہمارے معبودوں کو برامت کہہ کفار کے ہائیکاٹ کے وقت حضرت الوطالب نے آپ کو پیغام پہنچایا اور سمجھایا کہ اے بھتیجے تو اس تبلیغ سے باز آجا، میں اکیلا سارے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے میں چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی اس کلمہ حق سے ہرگز نہ دوں گا غرضیکہ جس وقت آپ تمام عرب سے دین کی خاطر برسر پیکار تھے۔ اس وقت تو آپ نے ضروریات دین کو نہیں چھوڑا تو اب ایسی اہم چیز کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ پھر ان پانچ دن میں دن کو زیارت کر کسی وقت تو حضرت عمرؓ اٹھ کر گئے یہاں گئے اس وقت آپ لکھ دیتے

③ اتنی ضروری تحریر کہ اگر حضرت عمرؓ نے منع کیا تھا تو حضرت علیؓ اور دوسرے صحابہ کا فرض تھا کہ لکھواتے مگر کسی نے بھی اس طرف توجہ نہ کی، پس حضرت عمرؓ سے زیادہ الزام حضرت علیؓ پر ہو گا۔ اس لیے کہ بزم خفاغین انہیں حضورؐ کا تقرب سب سے زیادہ تھا۔ نیز ایسا اہم حکم عمداً لکھ دال کو ہوتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ حضرت علیؓ نہ کہی یہ حکم دیا گیا ہو گا جس کی انہوں نے تعمیل نہیں کی۔ مزید بریں سنا احمد کی روایت میں تصریح موجود ہے کہ یہ خطاب صرف حضرت علیؓ کو ہی تھا۔

④ اتنا بڑا واقعہ اور تمام طبقہ صحابہ میں سے کوئی متغض سوائے ابن عباسؓ اس کی روایت نہیں کرتا۔ پھر ابن عباسؓ کے سینہ بڑوں شاگردوں میں سے صرف ان کے بیٹے عبید اللہؓ اور سعید بن جبیرؓ اس کے ناقل ہیں اور کوئی اسے روایت نہیں کرتا۔

ان امور پر غور کرنے کے بعد عقل سلیم دو امور میں سے ایک کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔

① یا تو قسہ ہی سرے سے غلط ہے دین کامل ہو چکا تھا۔ اور ہرگز کوئی ایسی ضروری تحریر باقی نہ تھی اور ہرگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآنہ کے خلاف کسی تحریر کے لکھوانے کا ارادہ ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ یہ قسہ محض بے بنیاد اور عدائے دین کا خانہ زاد ہے اور محض اس لیے گھڑا گیا کہ آیت قرآنہ ایوم اکملت لکم دینکم کی تکذیب ہو سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تبلیغ رسالت میں کوتاہی کرنے کا الزام قائم ہو اور سارا دین شکوک ہو جائے مگر امام بخاریؒ جیسے محدثین کی تخریج اس نظریہ کی تردید کرتی ہے۔

② یا پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض اپنے صحابہ کا امتحان لینے کے لیے فرمایا تھا کہ قلم و دوا اور کاغذ لاؤ۔ تاکہ میں ایک ایسی ضروری و مفید تحریر لکھواؤں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو سکے۔ درحقیقت نہ کوئی

اسی ضروری تحریر باقی تھی اور نہ واقع میں آپ کا ارادہ تھا۔ محض امتحان مقصد تھا کہ یہ لوگ ایمان میں کہاں تک راسخ
القدم ہیں۔ اگر کہیں خدا نخواستہ اکابر صحابہؓ اس تحریر کے لکھوانے پر مستعد ہو جاتے تو حضرت کو بڑا رنج ہوتا اور فوراً
فرماتے کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد اب بھی تم کسی تحریر کے متغیر ہو اور دین کو کامل نہیں سمجھتے۔ مگر
الحمد للہ صحابہ کرامؓ اس امتحان میں بدرجہ اعلیٰ کامیاب ہوئے اور اس کامیابی میں نمایاں کردار حضرت فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ چند نامعلوم الاسم لوگوں نے لکھوانے کی تائید کی قوی احتمال ہے کہ یہ حضرات جدید الاسلام
ہوں گے صحابہؓ میں کوئی ممتاز شخصیت یہ قول کئی تو ان کا نام ضرور روایت میں مذکور ہوتا تاکہ احوال و
دباب المحدثین میں ان جدید الاسلام لوگوں کا اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا جس کا اظہار ”تو مروانی“
کے الفاظ سے فرمایا حضورؐ کا یہ ارشاد بطریق امتحان تھا۔ اس پر دو زبردست دلیلیں موجود ہیں۔

- ① جب کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم اتم الکمال دین اور اتمام نعمت کی خبر دے چکی تھی تو ناممکن تھا کہ
حضورؐ اس کے بعد کسی ایسی تحریر کی حاجت ظاہر فرما کر دین کو ناقص اور نعمت خداوندی کو ناقص قرار دیتے۔
- ② آپؐ نے جو صفت قرطاس والی تحریر کی بیان فرمائی ہے۔ اسی صفت کی دو چیزیں جب آپؐ امت کے
ہاتھ میں دے چکے تھے جن کا ذکر حدیث ثقلین میں گزر چکا ہے (تو اب اس تحریر کی کیا حاجت تھی؟ اس کی حد
ضرورت اس وقت ہو سکتی تھی جب ان دونوں چیزوں میں یہ صفت نہ ہو۔ لہذا ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی حدیث کے خلاف ایسی بات فرمائیں۔

علامہ ابن تیمیہؒ وغیرہ کا یہ خیال ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
کے لیے خلافت نامہ لکھوانا چاہتے تھے اور صحیحین کی اس روایت کو آپؐ اس خیال پر قرینہ بناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس آخری مرض میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اپنے والد اور بھائی کو بلاؤ
تاکہ میں ابو بکرؓ کے لیے تحریر لکھ دوں۔ تاکہ لوگ میرے بعد اختلاف نہ کریں۔ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا: اچھا ہے
دور یا ابی اللہ والمؤمنون لا لابی بکرام پس آپؐ کو وحی سے مطمئن کر دیا گیا تھا۔ اس لیے اس ارادہ کو ترک
فرمادیا۔ اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مطمئن ہو جانے کے بعد بھی آپؐ خلافت صدیقین لکھوانا چاہتے تھے تاکہ
لوگ اختلاف نہ کریں تو بعد میں آپؐ کا سکوت حضرت عمرؓ کی موافقت میں تھا جس میں راز یہ تھا کہ انتخاب خلیفہ
کا ذریعہ اصول ”تقریریں الی اہل اہل والعقد“ قائم کر جائیں اور ولی عہد کی رسم جاہلیت کا تصور اسلام میں باقی
نہ رہے۔ کئی مواقع پر آپؐ نے وحی الہی کے بعد حضرت عمرؓ سے موافقت کی کہ یہ وحی الہی سے موافقت تھی اسے مخالفین
بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی نہایت معتبر کتاب فہم الخلفاء جلد اول پر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔

واما سکوتہ علیہ السلام بعد التنازع فما کان من عندہ بل کان وجہی۔

اپنے من میں ڈوب کر یا جاسرا رخ زندگی
تو اگر میرا نہیں بتا نہ بن اپنا تو دین

پس حضرت عمرؓ کا یہ اختلاف اگر بالہام اللہ تعالیٰ اختلاف نظر تھا (مکادق فی مواضع شقی) تو اس کا
مناقب میں شمار ہونا یہی ہے اور اگر شہد مرض اور آپؐ کی تسکین کے بعد نظریہ اختلاف حضرت عمرؓ نے کیا تو اس
کی نوعیت بعینہ صلیح حدیث کے موقع پر فقہ رسول اللہؐ ماننے سے حضرت علیؓ کے انکار جیسی ہوگی جسے یہ لوگ مناقب
حضرت علیؓ میں شمار کرتے ہیں۔

اعتراف ثالث کا جواب

یہ تو بعینہ وہ قول ہے جس کو خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں اس سے تین ماہ پیشتر لاکھوں
کے مجمع میں فرما چکے تھے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ”حسبنا کتاب اللہ“ کہنے
کا اگر یہی مطلب ہے تو قرآن میں ہے ”حسبنا اللہ“ پس اس کا مطلب بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہیں،
رسول کی حضرت نہیں۔ لہذا جو جوابنا وراجع لہ احسن الفتاویٰ میں ص ۱۳۹ نقل ہے۔

پھر قرآن کریم میں ہے۔ یتقوا اللہ لعلکم تفلحوا۔ (پہلے انشا آیت ۵۷) اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان
کر رہے ہیں کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ سو گمراہی سے بچنے کی ضمانت قرآن کریم سے دی جا رہی ہے۔ اب کیا یہ برکتا
ہے کہ قرآن پاک کی اس ضمانت کو کافی نہ سمجھا جائے جبنا کتاب اللہ میں اسی طرف اشارہ تھا۔ کتبہ خالد محمود علیہ السلام

مکرم و محترم قابل احترام جناب علامہ خالد محمود صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گذارش ہے کہ مندرجہ ذیل سوالوں کے مدلل جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں
اور عند اللہ ناجور ہوں۔ امید ہے کہ آپ جواب یا صواب سے مستفید فرما کر مشکور فرمائیں گے۔

سوال ۱: بخاری شریف، تہذیب شریف، صحیح مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف، سنن ابوداؤد میں مذکور ہے کہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ۱۲ خلیفے ہوں گے اور تمام کے تمام قریش سے ہوں گے۔ برائے مہربانی
ان کے اسمائے گرامی سے مطلع فرما کر مشکور فرمائیں؟

سوال ۲: بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ باہمی گروہ کے ہاتھوں سے شہید ہوں گے۔
حضرت عمار بن یاسرؓ حضرت امیر معاویہؓ کی فرج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس حدیث کی رو سے حضرت امیر معاویہؓ
کیا ہوئے؟ کیا ان پر باغی کا لفظ آ سکتا ہے؟

سوال ۳: کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے اور ولی الامر بھی تھے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ولی الامر اور خلیفہ راشد کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے متعلق کیا رائے قائم کرنی چاہیے؟

سائلان: صدیقی غلام حسین مسک، بلدیہ، عکیم نذیر علی نورقاری ممبئی شیعہ ۱۲
شیخ محمد نسیب، اخباری مسک، بلدیہ، عکیم نذیر علی نورقاری ممبئی شیعہ ۱۲
الجواب: آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے پہلے اس کا منہدم ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد ان کے ناموں کا تعین کریں۔ جب تک مراد حدیث واضح نہ ہو جائے۔ اس وقت تک ان بارہ افراد کی نشاندہی نہیں ہو سکتی۔ احقر اس روایت کے متعلق پہلے کچھ بنیادی امور عرض کرتا ہوں۔

۱۔ آل حضرت کے اس ارشاد میں کہ میرے بعد بارہ خلیفے ہوں گے۔ خلافت علی منہاج النبوت کے حاملین پر لاؤ نہیں۔ بلکہ یہاں غلام سے مراد مطلق امرائے بن میں سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور بُرے بھی ہو سکتے ہیں یہ صرف ایسے بارہ حکام اور امراء کی خبر دی جا رہی ہے جن کی حکومت تمام قلمرو اسلام میں مسلم ہوگی اور ان بارہ حکام تک کل مسلمانوں کا جھنڈا ایک ہوگا۔ کہیں دو حکومتیں نہ ہوں گی۔

صحیح بخاری میں خلیفہ کی بجائے امیر (یعنی حاکم) کے الفاظ ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
یکون اثنا عشر امیراً۔

اسی طرح ترمذی میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ یكون من بعدی اثنا عشر امیراً۔

ان روایات سے یہ امر واضح ہے کہ ان بارہ عدد امراء کی خبر خلافت نبوت کا بیان نہیں اور انہیں خلیفہ کہنا صرف حکومت کے لحاظ سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیشی کے طور پر ہرگز نہیں جتنی خلافت اور مجازی خلافت ہر دو کے حاملین اس مطلق خلافت میں جمع ہو سکتے ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ ان بارہ افراد میں وہ حضرات قطعاً داخل ہیں جو کبھی فائز حکومت نہیں ہوئے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت امام حسینؓ، حضرت امام اہل بیتؓ، حضرت امام مالکؓ، حضرت امام باقرؓ، حضرت امام جعفر صادقؓ، حضرت امام بخاریؓ، حضرت امام موسیٰ کاظمؓ، حضرت امام غزالیؓ، حضرت امام تقیؓ، امام جمعیۃ اللہ تعالیٰ اجمعین جو شخص ان بزرگوں میں سے کسی کو بھی اس بارہ کی گنتی میں شامل کرتا ہے وہ مراد حدیث سے بالکل سبتر ہے۔ ان بارہ افراد کے لیے صرف امیر (یعنی حاکم) کے الفاظ موجود ہیں غیر حاکم اس صف میں نہیں آسکتا۔

۲۔ ان بارہ حضرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی امارت اور حکومت پر پوری اہمیت کا اتفاق ہو، یہ امر دیگر ہے کہ یہ اتفاق بوقت حکومت ہو یا بعد از حکومت لیکن ان بارہ حاکموں کی حکومت پر تمام

لے جامع بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۵ لے جامع ترمذی جلد ۲ صفحہ ۱۱۳

مسلمانوں کا اتفاق ضروری ہے یہ بارہ حکام رہی ہو سکتے ہیں جن کے دور میں تمام مسلمانوں کا جھنڈا ایک ہو سکتا ہے اور وہ ہیں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بارہ کی علامت یہ بیان فرمائی کہ ان میں سے ہر ایک کی حکومت پر پوری اہمیت کا اتفاق ہوگا۔

کلامہم تجميع عليه الامۃ۔ لے ترجمہ ان میں سے ہر ایک پر اہمیت متفق ہوگی۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ غلام بنی عباس میں سے کوئی حاکم اس حدیث کا مصداق نہیں بن سکتا کیونکہ عباسی خلافت کے وقت میں مسلمانوں کے جھنڈے دو تھے۔ اس وقت سپین میں خلفائے خزامیہ بالکل خود مختار حکمران تھے۔ اور دونوں حکومتیں اپنی اپنی جگہ بالکل مستقل اور آزاد تھیں۔ پس اس دور کو کلامہم تجميع عليه الامۃ کا مصداق ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ عصر حاضر کے حکمران بھی اس روایت کے ماتحت نہیں آتے۔ کیونکہ ان دنوں بھی روئے زمین کے تمام مسلمان کسی ایک جھنڈے تلے نہیں۔ بلکہ متعدد مستقل اور آزاد خود مختار حکومتوں میں منقسم ہیں۔ یہاں صرف تین اشکال باقی ہیں:-

① حضرت علی المرتضیٰ ان بارہ افراد میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں جب کہ ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کے جھنڈے دو تھے۔ ایک طرف حضرت علیؓ تھے اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہؓ۔

جواباً گذارش ہے کہ اس وقت بھی خلافت کا جھنڈا صرف ایک تھا اور خلیفہ صرف حضرت علیؓ ہی تھے جبکہ خلافت کے وقت وہ کل قلمرو اسلامی کے لیے ہی چنے گئے ملکی تقسیم بعد میں ہوئی۔ ان کے مقابلہ میں حضرت امیر معاویہؓ خلافت کے مدعی ہرگز نہ تھے بلکہ ان کی حیثیت خلیفہ برحق حضرت عثمانؓ کے مقرر کردہ گورنر کی تھی اور وہ اپنی اسی حیثیت پر باقی تھے جب تک کہ نئے خلیفہ انہیں شہادت عثمانؓ کے جملہ شہادت سے مطمئن نہ کر دیں۔ ابن تیمیہؒ نے منہاج السنۃ میں حضرت امیر معاویہؓ کے اس موقف کی خود حضرت امیر معاویہؓ سے بھی تصریح نقل کی ہے۔ پس جب اس عہد کی دور میں وہ ایک مستقل خلافت کے مدعی نہ تھے۔ تو ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اس وقت خلافتی جھنڈے دو تھے۔ خلیفہ برحق حضرت علی المرتضیٰؓ ہی تھے اور حضرت امیر معاویہؓ عبوری طور پر ایک اجتہادی انداز عمل میں سے اس چوتھی خلافت کے تسلیم کرنے سے رُکے ہوئے تھے۔ پھر حضرت امام حسنؓ کے حضرت امیر معاویہؓ کی بیعت کرنے کے بعد یہ اختلافات بھی ختم ہو گئے اور جمہور اہلسنت نے حضرت علی المرتضیٰؓ کی ساقی حکومت کے تحت برحق ہونے پر اجماع کر لیا اور اس طرح یہ چوتھی خلافت بھی کلامہم تجميع عليه الامۃ کے ماتحت آگئی اور یہ اجماع عام ہے کہ وقت حکومت ہو یا بعد از حکومت بہر حال حکومت مجمع علیہ ہوئی چاہیے اور وہ تھی۔

② حضرت امیر معاویہؓ حضرت علی المرتضیٰؓ سے اختلاف کرتے ہوئے ان بارہ حکام کی فہرست میں کیسے شامل

لے سنن ابی داؤد جلد ۲ صفحہ ۵۵

ہو سکتے ہیں؟ جو انا گذارش ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ ان بارہ میں صرف اس وقت سے معدود شمار ہوتے ہیں جب حضرت امام حسنؓ نے اپنی حکومت بھی ان کے پروردگار کی محبت اور اس وقت تمام مسلمانوں کا جھنڈا ایک تھا اس دور میں حضرت معاویہؓ کا ہمہ مجتمع علیہ الامۃ کا یعنی مصداق تھے۔

(۳) حضرت امیر معاویہؓ کا بنیائیدار جس کے مقابل حضرت عبداللہ بن زبیرؓ خود مختار اور مستقل حکومت کے مدعی تھے ان بارہ میں شمار ہوگا یا نہیں؟ جو انا گذارش ہے کہ جمہور اہلسنت کے نزدیک یہ بد اس بارہ کی فہرست میں شامل نہیں۔ علامہ علی قاریؒ نے فقہ اکبر میں اسے ان بارہ میں شمار کیا تھا، مگر حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب قرۃ العینین میں اس نظریہ کی تردید فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بد کی حکومت کو استقرار حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے اسے ان بارہ افراد میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:-

ویندین معاویہؓ خود ان میں اس قدر استیجابت عدم استقرار مدت متد بہاد و سرسیرت اور اللہ اعلم
اتحرکی رائے ہے کہ مروان بن حکم کی حکومت بھی اس فہرست میں شامل نہیں بلکہ اس وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی حکومت ہی اولیٰ تھی۔ یہی حضرت امام مالکؒ کی رائے ہے اور یہی محدث ابن جوزی کا فیصلہ ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الاحوال۔

اب ہم ان بنیادی امور میں سے تیسری بنیادی بات عرض کرتے ہیں جس کے سمجھنے پر حدیث مذکورہ بعد کی صحیح تفہیم موقوف ہے۔

۲۔ یہ حدیث کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ ایسے امراء ہوں گے جن کے ہوتے ہوئے تمام مسلمانوں کا جھنڈا ایک ہوگا۔ اس روایت کے کسی طریق میں ان بارہ خلیفوں کی کوئی دینی مدح و ثنا منقول نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں فرمایا کہ وہ سب کے سب نیک ہوں گے یا یہ کہ ان کی خلافت منہاج نبوت پر قائم ہوگی۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں:-

لہم والحدیث لمدحہم والثناء علیہم بالذین وعلیٰ هذا فاحللاق اسم الخلافة
فی هذا الحدیث بالمعنی المجازی واما حدیث الخلافة من بعدی فلا توف الخلواد
خلافة النبوةؐ

ترجمہ۔ یہ حدیث ان بارہ کی مدح و ثناء کی تعریف میں وارد نہیں ہیں ان کی حکومت پر خلافت کا نام ایک مجازی تعبیر ہے ہاں اس حدیث میں کہ خلافت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس سال تک رہے گی وہاں بے شک خلافت علی منہاج النبوت ہے۔

لہ قرۃ العینین ص ۱۹۸ مطبع مجتبائی دہلی ۱۹۸۰ فتح الباری جلد ۱ ص ۱۸

یہ بے شک صحیح ہے کہ بارہ امراء کی اس روایت میں "لا ینزال ہذا الذین عزیزنا" کہ یہ دین ان بارہ امراء کے زمانے تک ضرور غالب رہے گا کے الفاظ ضرور وارد ہیں لیکن اس غلبے سے مراد "دین کا داخلی غلبہ" نہیں کہ ان کے زمانے میں لوگ بڑے نیک اور دیندار قسم کے ہوں گے، بلکہ یہاں غلبے سے مراد "دین کا خارجی غلبہ" ہے کہ کوئی غیر مسلم بیرونی طاقت مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکے گی کسی بیرونی سلطنت کو اسلامی سلطنت کی طرف منہ کرنے کی جرأت نہ ہوگی اور رقبہ اسلام ہر مخالفت سلطنت کے لیے ایک "ارض منیع" ہوگا۔ یہ ایک ایسا محفوظ علاقہ ہوگا جس کی طرف رخ کرنے کی ہر غیر مسلم طاقت کو رکاوٹ ہوگی۔

عزیز کے یہ معنی کہ دین کا صرف خارجی غلبہ مراد ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

لا ینزال ہذا الدین عزیزاً منیعاً الی اثنی عشر خلیفۃ۔

ترجمہ۔ یہ دین بارہ حکمرانوں تک ایسا غالب رہے گا کہ باہر سے کوئی طاقت اس پر حملہ آور نہ ہو سکے گی۔

علامہ الزیلعیؒ یہ امر بھی پیش نظر ہے کہ یہاں عزیز ہونا دین کی حالت کا بیان ہے۔ ان بارہ امراء کی صفات نہیں یعنی اگر ان بارہ حکام میں سے اگر بعض ظالم اور غلط کار بھی ہوں مگر عوامی سطح پر دین غالب رہے تو ایسا بالادقت ہوا ہے کہ رب العزت شاق و فجار سے بھی دین کی خدمت لے لیتے ہیں۔

ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امراء کے بارے میں خبر دی "کلہم من قریش" کہ وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بارہ احکام قریش کی کسی ایک ہی شاخ سے ہو گئے۔ درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شاخ کا نام لیتے جیسے کلہم من بنی ہاشم یا کلہم من بنی امیہہ مقیم بعد کا ذکر ہو گئے فرماتے۔ کیونکہ قریش کی یہ شاخیں اس وقت بھی خاندان اور قبائل کے امتیاز میں بڑی معروف تھیں پس جب آپ نے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا تو معلوم ہوا کہ یہ بارہ امراء جس مشہور مقیم میں سب سے پہلے جمع ہوں گے وہ قریش ہوتا ہے۔ آگے یہ بارہ حضرات قریش کی مختلف شاخوں میں مقیم ہو جائیں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰؓ کی خاندانی وحدت کو بنو اسماعیل کے عنوان بیان کرنا بلاغت کے خلاف ہے۔ ان کا تعارف بنو ہاشم کے ساتھ صحیح رہے گا یہی ان کا مقیم قریب ہے۔ بلکہ انہیں بنی عبدالمطلب کہنا اور زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبرؓ، حضرت عثمان غنیؓ، اور حضرت علیؓ کو جب ایک عنوان میں بیان کرنا ہو تو مقیم قریب قریش ہوگا جہاں یہ سب حضرات ایک خاندان میں جمع ہو جاتے ہیں۔

۱۔ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۱۹ اس میں لفظ منیع غور طلب ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بارہ خلفاء یا امراء کا خاندانی تعارف کلمہ من قریش کے الفاظ سے کرایا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرات قریش کی کسی ایک ہی شاخ سے نہ ہوں گے۔ ورنہ ”مقیم قریب“ کا نام لیا جاتا مقیم قریب کی شہرت کے باوجود انہیں ”مقیم بعید“ سے ہرگز بیان نہ کیا جاتا۔ صاحب جوامع الکلم سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

۵۔ اس حدیث کا مصداق کون سے بارہ افراد ہیں؟

مہلب کہتے ہیں ”لما اتی احدنا یقطع فی ہذا الحدیث“ کہ میں اب تک کسی ایسے شخص کو نہیں ملا جو اس حدیث کا مصداق معین کرنے میں کسی قطعیت پر ہو کسی نے کہا ہے کہ۔

① ان بارہ میں سے کچھ ہو چکے ہیں اور بعض ابھی ہونے والے ہیں۔ یہ بارہ کی گنتی ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ بعض کہتے ہیں ② کہ اس حدیث کی مراد یہ ہے کہ اس وقت تک اسلام کا غلبہ رہے گا جب تک مسلمان حکومتوں کی تعداد دیا دہ سے زیادہ بارہ تک ہوگی یعنی مسلمانوں کے بیک وقت بارہ حکمران ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں ③ یہ بارہ حضرات وہ ہوں گے جو امام مہدی کی وفات کے بعد ولایت سنبھالیں گے، کتاب دانیال میں ہے کہ امام مہدی کی وفات کے بعد پانچ افراد ان کے بڑے بیٹے کی نسل سے، پھر پانچ چھٹے لڑکے کی اولاد میں سے فائز حکومت ہوں گے ان پانچ کے بعد پھر بڑے لڑکے کی نسل میں سے ایک شخص والی خلافت ہوگا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوگا۔ بہر حال محدثین نے حدیث زیر بحث میں مختلف احتمالات ذکر کئے ہیں۔ پیش نظر ہے کہ اس حدیث کا مصداق معین کرنے میں بے شک ابہام ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس کا مصداق وہ بارہ حضرات ہرگز نہیں جنہیں انشاءمشرقی حضرات ائمہ معصومین سمجھتے ہیں۔ اولاً کہ ان میں سے نہ حضرات ایک لمحے کے لیے بھی برسر حکومت نہیں آئے اور حدیث کی مراد ایسے بارہ افراد ہیں جو امراء و حکام ہوں گے۔ ثانیاً ان حضرات کی امارت کبھی بھی امت میں مسلم اور جمع علیہ نہیں ہوئی اور حدیث کا مصداق وہ ہیں جو کلمہ مجتمع علیہ الامۃ کے امتیاز سے موصوف ہوں۔ ثالثاً اس حدیث کا مصداق اگر یہ بارہ ائمہ ہوتے تو نہیں مقیم قریب کے عنوان سے کلمہ من بنی ہاشمہ کہا جاتا کلمہ من قریش کے عنوان سے قریش کی مختلف شاخوں کا مقیم قریب ہرگز قرار نہ دیا جاتا۔ رابعاً ائمہ محدثین نے جہاں اس حدیث کے مختلف محامل بیان کئے ہیں وہاں اس کو توجیہ کا کوئی محدث اور شارح ذکر نہیں کرتا۔

ان پانچ مہدی امراء کی وضاحت کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں۔

① راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکور میں جن بارہ حکمرانوں کی خبر دی گئی ہے۔ وہ

یہ حضرات ہیں۔

① حضرت مدین اکبر ② حضرت فاروق اعظم ③ حضرت عثمان ذوالنورین ④ حضرت علی المرتضیٰ ⑤ حضرت امیر معاویہ ⑥ حضرت عبداللہ بن زبیر ⑦ عبدالملک ⑧ ولید ⑨ سلیمان ⑩ حضرت عمر بن عبدالعزیز ⑪ ہشام بن عبدالملک ⑫ ولید بن یزید بن عبدالملک لہذا ما عذی واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

②۔ حضرت عمارہ کو قتل کرنے والے بے شک طائفہ باغیہ ہوں گے لیکن حضرت امیر معاویہؓ اس کے ماتحت نہیں آئے اس لیے کہ باغی اسے کہتے ہیں جو کسی حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے خلاف ہو جائے۔ اور جو شروع سے ہی مخالف ہو اس پر باغی کا لفظ پورا منطبق نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے حضرت علیؓ کے ساتھ تھے اور پھر وہ حضرت امیر معاویہؓ کی جماعت میں شامل ہو گئے ہوں ہاں یہ صحیح ہے کہ حضرت عمارہؓ کے قتل کرنے والے اس حدیث کی رو سے طائفہ باغیہ ہیں لیکن جب تک ان قاتلوں کی نشاندہی نہ ہو جائے۔ ہم اس حدیث کو حضرت امیر معاویہؓ کے پورے لشکر پر منطبق نہیں کر سکتے۔ اور حضرت معاویہؓ تو اپنی وفات کے وقت مسلمانوں کے بلا لفاق حکمران تھے عفت فیہ شخصیت نہ تھے وہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں۔

③۔ غلیظہ برحق بے شک حضرت علی المرتضیٰؓ تھے لیکن اس وقت تک حضرت علیؓ کی خلافت پر تمام عالم اسلام کا اجماع نہ ہوا تھا۔ اہلسنت کا اس خلافت پر کلی اجماع ایام خلافت کے بعد حضرت امام حسنؓ کی صلح کے بعد منعقد ہوا۔ اس کے بعد جو حضرت علی المرتضیٰؓ کی خلافت کے خلاف ہو وہ بے شک گمراہ ہے۔ لیکن ان ایام اختلاف میں جب دونوں طرف صحابہ کرامؓ کے متعدد افراد ہوں ہم خطائے اجتہادی کی کسی بھی مرتکب کو کسی طرح مدعو الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ بلکہ بحسب غلطی بھی ارشاد نبوت کی رو سے مشاب و ما جور ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: گزارش یہ ہے کہ حدیث شریف کی کن مستند کتاب میں عرض اعمال کی روایت آئی ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے۔ صفحہ مسند، صحابی کا نام اور حدیث شریف (خواہ مرفوع ہو یا موقوف) اس کے اصل الفاظ مبارک کیا ہیں تحریر فرمائیے؟

دوسری عرض یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر جلد ۲ صفحہ ۶۱۷ پر حضرت ابن عباسؓ سے ایک مرفوع روایت یوں آئی ہے عن ابن عباس قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایہا الناس انکم محتشون الی اللہ حفاة عراة غلائم کما بداعنا اول خلق نعیذہ وعدا علینا انا کنا فاعلین الی اخوالنا ثم قال الاوان اول الخلائق یکسی یوم القیامۃ ابراہیم الاوانہ یجاء برجال من امتی فیخذ بہم ذوات الشمل فاقول رب اصحابی قیقال انک لا تدری ما احدث فی اعدک فاقول کما قال اللہ الصالح

وكنتم عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم فقال ان هنيء لعمر بن الو
مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم۔

اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری امت کے اعمال پیشیں ہوتے ہیں تو قیامت کے دن یہ کیوں کہا
جائے گا۔ انک لا تدری ما لحدوث بعدک ان دونوں صورتوں میں تطبیق کی صورت کیا ہے؟
جواب: اس وقت ان خصوصیات کے ساتھ تو حدیث نہیں ملتی۔ البتہ لغز مقصود پر ایک حدیث ضرور دلالت
کر رہی ہے اس کو نقل کرتا ہوں:-

فی الجزء التاسع لجمع الزوائد وجمع الفوائد باب ما يحصل لآفة من استغفاره بعد وفاته
صلی اللہ علیہ وسلم عن البزار رجال الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم تعرض علی اعمالکم فإرأیت من خیر حمدت الله علیہ وما رأیت
من شر استغفرت الله لکم ام معتصلاً۔

۲۔ عرض اعمال نامہ و نشان سے ہوتا ہے نہ کہ معرفت و حضور سے اور جہر دل کی پہچان سے۔ اور قیامت
میں ان لوگوں کی صورتیں نظر آئیں گی جو عرض اعمال میں ہرگز سامنے نہ تھیں پس اس موقع عشر میں ان کی تشکیل نظر
آنے سے یہ امر لازم نہیں آتا کہ ان صورت والوں کے کیا کیا اعمال تھے۔ اس لیے ان میں کوئی تعارض نہیں۔ پس
تطبیق کی ضرورت پیدا نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمد عفا اللہ عنہ ۲۷ نومبر ۱۳۸۲ھ

سوال: محترم و مکرم جناب علامہ صاحب

السلام علیکم۔ یہاں جامعہ محمدیہ سرگودھا کے بعض شیعہ طلبہ عام مسلمانوں میں حدیث ثعلبن کا بہت پر ایگنڈہ
کر رہے ہیں۔ انہوں نے خولے عام لوگوں میں پھیلا رکھے ہیں ان وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب سنائی
میں حضور پر نور فرماتے ہیں "انی تذاك ذیکما الثقلین" میں تم میں دو بڑی چیزیں جھوڑ پلا ہوں قرآن اور اپنے
اہلبیت۔ میں نے سنائی شریف میں اس کو بہت تلاش کیا ہے مگر کہیں نہیں ملی۔ امام سنائی کا ایک چھڑا سارسالہ
اختصاص کے نام سے مھر میں چھپا ہے اس میں یہ حدیث ملی ہے مگر سند کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کی تحقیق چاہیے؟

۲۔ اس قسم کی ایک حدیث مسلم شریف جلد ۲ ص ۲۷۹ میں بھی پیش کرتے ہیں۔ اس میں بھی ایک چیز تشریح طلب
ہے۔ وہ یہ کہ اسے روایت کرنے سے پہلے حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں:-

یا ابن اخی واللہ لقد کبرت سنّی و قدّم عہدی و نسیت بعض الذی کنت اخی

من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فما حدثتک فاقبلوه وما لا فلا تکلفونہ ثم قال قام رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بجامعہ مدینہ مکہ والمدینۃ فحمد الله واثنی علیہ۔۔۔۔۔ الحديث۔

جناب زید کہتے ہیں اے میرے بھتیجے بخدا میری عمر بڑی ہو گئی ہے میرا وقت قریب آیا ہوا ہے اور
میں کچھ وہ بات بھول گیا ہوں جسے میں پہلے یاد رکھتا تھا۔ اب تو یہی ہے کہ جتنی بات میں بیان کروں اسے لے لو
اور علاوہ اس کے متعلق مجھے کوئی تکلیف نہ دو۔

آپ تشریح سے بتائیں کہ اسی روایت میں وہ کون سا مقام ہے جہاں حضرت زید بن ارقمؓ مضمون
کا کوئی حصہ بھول رہے ہیں؟

۳۔ اسی قسم کی ایک روایت مشکل الآثار طحاوی کی دوسری جلد کے صفحہ ۲ پر بھی ملتی ہے۔ اس کے ایک راوی
یزید بن کثیر کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ اسماء الرجال کی کسی کتاب سے اس کا پتہ چلیں۔ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں:-
انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تفلوا بعدی کتاب الله بایدیکم و اهل بیتی ص

سائل۔ اویس احمد شہابی مقیم کوئٹہ ۱۷ نزد خالقیہ اسلامیکہ سکول سرگودھا ۲۲ نومبر ۱۳۸۲ھ
جواب: قرآن پاک میں مدارج نجات اور لائق تشک کتاب الشرا و سنت رسولی خدا ہی ہیں اور یہ مضمون قرآن
کے متعدد مقامات میں پھیلا ہوا ہے۔ دیکھئے پ آ ل عمران ع ۴، پ آ ل عمران ع ۱۴، پ المائدہ ع ۱۲، پ
الانفال ع ۱، پ الانفال ع ۲، پ الانفال ع ۴، پ النور ع ۶، پ النور ع ۷، پ احزاب ع ۴،
پ محمد ع ۴، پ احزاب ع ۲، تنافخ ع ۲ وغیرہ (من المقامات)

اور قرآن پاک کے اس مضمون کے مطابق ثعلبن کی روایت یہ ہے:-

قال مالک انہ بلغه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن
تفلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتہ نبیہ۔

ابن عبد البر مالکی کہتے ہیں:-

هذا حدیث محفوظ مشہور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند اهل العلم مشہور یکاد
یستغنی بہا عن الاستناد وقد ذکرناہ مسند اخی کتاب التہذیب

سنن دار قطنی ص ۵۱۹ مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۹۳، سنن کبریٰ امام بیہقی جلد ۱ ص ۱۳۱ اور کنز العمال وغیرہ میں
الکتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے اس کا مضمون قرآن کریم سے اس طرح متفق ہے کہ اس کے اسناد و روایات

لہ موطا امام مالک ص ۲۲۳ باب النہی عن القول فی القدر ۳۷ تجرید التہذیب لابن عبد البر ص ۲۵ طبع مصر

کے لیے کسی تحسین کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کے سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔

۱۔ امام نسائی نے یہ روایت اپنی اس سنن میں جو صحاح ستہ میں داخل ہے روایت نہیں کی کیونکہ اس میں امام نسائی نے اپنے نزدیک صحت کا التزام کیا تھا اور یہ روایت ضعیف ہونے کی بنا پر اس میں درج ہونے کے لائق نہ تھی۔ خلاصہ شیعہ نامہ میں جو سند مذکور ہے اس میں کتابت کی غلطی سے احمد بن المثنیٰ چھپ گیا ہے اس کی بجائے صحیح محمد بن المثنیٰ ہے اور یحییٰ بن حماد کی بجائے یحییٰ بن معاذ غلطی سے چھپ گیا ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو امام نسائی کی سنن کبریٰ سے صحیح اسناد کے نقل کیا ہے۔ اس میں سندی بھی ہے۔

عن محمد بن المثنیٰ عن یحییٰ بن حماد عن الحب معاویہ عن الامام عیسیٰ بن عمار

سواس کی روشنی میں خلاصہ شیعہ نامہ میں امام عیسیٰ بن عمار کے اسناد کو درست کر لیا جائے۔ یہ ابو معاویہ ایک نہایت غالی بزرگ تھے اور یہ غلو شیعیت تھا۔

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:-

وقد اشتهر عنه الغلو غلو التشیع

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ابو معاویہ کی کذیت سے شیعہ حضرات کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کذیت خود ان کے گھر کی ایجاد ہے۔

۲۔ حضرت زید بن ارقمؓ انا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ بیان کرنے کے بعد ثقلین کا دوسرا فروجے ثانیہما سے بیان کرنا تھا۔ بوجہ کبر سنی بھول گئے معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث ثقلین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں امت کو اپنے اہلیت کی طرف سے بھی متوجہ فرمایا تھا۔ مگر ثقل ثانی کے الفاظ وجود و کرمی اہادیت کے بیان کی رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھے، معرض نسیان میں آنے کے باعث یوں لگنا ہوئے لگا کہ گویا ثقلین قرآن کریم اور اہلیت کرام تھے۔ نہایت تعجب ہے کہ جب حضرت زید بن ارقمؓ خود اپنے بڑھاپے کے باعث حدیث کے بعض پہلوؤں کے بھولنے کا ذکر فرماتے ہیں تو لوگوں نے حدیث مذکور میں ثقلین سے مراد قرآن کریم اور اہلیت کیسے لے لیے؟ یاد رکھیے ثقلین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہیں۔ اور یہی دو افراد واجب التمسک ہیں۔ یہی مضمون قرآن کریم سے ثابت ہے اور یہی مضمون ثقلین دوسری حدیث میں وارد ہے۔ اہلیت کرام اپنی جگہ لائق محبت اور محل احسان ہیں۔ مگر تمسک اور محبت میں بڑا اصولی اختلاف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

۳۔ مشکل الآثار امام طحاویؒ کی روایت بھی سند ضعیف ہے۔ اس میں زید بن کثیر کے نام میں ناقلین

لے البدایہ والنہایہ جلد ۵ صفحہ ۲۹۹ لے میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۲۸۲

کی طرف سے قلب واقع ہو گیا ہے۔ صحیح نام کثیر بن زید معلوم ہوتا ہے۔ سند اسحق بن راہویہ میں عمر بن علی کا شاگرد کثیر بن زید ہے اور مشکل الآثار کی سند میں زید بن کثیر کو بھی محمد بن علی کا شاگرد ہی بتلایا گیا ہے۔ اہل علم حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ سند اسحق بن راہویہ کی روایت کی روشنی میں مشکل الآثار کی سند کی تصحیح فرمالیں۔ کثیر بن زید ضعیف ہے۔ امام نسائی نے کتاب الصغائر والمترکین میں اس پر جرح کیا ہے۔

حاصل اینکه ثقلین کے اس دوسرے مضمون اور خلاف قرآن مدلول کی کوئی روایت اسناد صحیح اور جرح سے محفوظ نہیں ملتی۔ واللہ اعلم وعلما اتم واعلم

کتبہ خالد محمد عفا اللہ عنہ ۱۵ دسمبر ۱۴۲۲ھ

سوال: جناب علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مولود کعبہ ہونے میں کیا کوئی دوسرا شخص حضرت علی کے ساتھ شامل نہیں؟ تشریح سے بتائیں کہ آپ کی یہ خصوصیت کہاں تک صحیح ہے؟ مقصود احمد بن حنبل

جو اسباب: اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے یا نہ؟ لیکن یہ بالکل صحیح نہیں کہ یہ فضیلت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ آنحضرت کے صحابی حضرت حکیم بن حزامؓ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ صاحب مشکوٰۃ الکمال فی اسماء الرجال میں لکھتے ہیں:-

ولد فی الکعبۃ قبل الفیل ثلاث عشرة سنة دکان من اشرف قریش

ترجمہ حکیم بن حزام واقعہ قبل سے تیرہ برس پہلے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے آپ قریش کے بڑے آدمیوں میں سے تھے۔

اور بھی کسی حضرات گزرے ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی مگر تفصیل کا موقع نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال: رمضان کے آخری جمعہ میں بولوگ قضا عمری کی نماز پڑھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نماز عمری تمام نمازوں کو پورا کر دیتی ہے اس کی تحقیق درکار ہے؟ حافظ محمد لطیف لاہور

جواب: قضا عمری کی روایت نہایت شرح ہدایہ میں منقول ہے مگر تحقیق کی رو سے یہ موضوع اور سن گزرت ہے سیدنا طاعنی قاری اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:-

باطل قطعاً لانه مناقض للاجماع علی ان شیئاً من العبادات لا یقوم مقام خاتمة صلوات

ترجمہ: یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے اور اس اجماعی مسئلے سے بھی متصادم ہے کہ کوئی عبادت

لے الکمال فی اسماء الرجال جلد ۵ صفحہ ۲۹۹ موضوعات کثیر ص ۲۸۲

سالہا سال کی فرت شدہ نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔

سوال : ہمارے علاقے میں ایک مبتدع مولوی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے اس سوال پر کہ قیامت کب واقع ہوگی حضور کا ماسئلہ عنہا باعلم من السائل فرمایا کہ مسئلہ اس باب میں مسائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اور مسائل دونوں وقت قیامت کا علم رکھتے ہیں مسئلہ اس سے زیادہ اسے نہیں جانتا۔ اس کا معنی کیا واقعی یہ ہے ؟ مسائل : محمود احمد کپاکیٹ شریف۔

جواب : مولوی صاحب مذکور نے جو معنی کیا ہے وہ غلط ہے اور سلف صالحین کے خلاف ہے قیامت واقع ہونے کے وقت کا تقصیری علم رب العزت کے سوا اور کسی کو نہیں اور یہ ان علوم مستازہ سے ہے جو مغیبات شمس کہلاتے ہیں حافظ ابن کثیرؒ ماسئلہ عنہا باعلم من السائل کا معنی یہ بیان کرتے ہیں۔
لتاوی فی العجز عن ذلك علم المسؤل والسائل۔

ترجمہ : اس وقت کو پالینے سے عاجز رہنے میں مسئلہ اور مسائل دونوں کا علم برابر ہے۔
حضرت شیخ عبدالحی محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

من و توہر دو برابریم در نادانستن آن بلکہ ہر مسائل و مسئلہ ہمیں حال وارد ملے
علامہ عینی شرح بخاری جلد ۱ ص ۲۹ میں قسطنطینی جلد ۱ ص ۱۱ (مطبوعہ ہند) میں شیخ الاسلام ذکر یا تحقہ البخاری شرح صحیح بخاری ص ۲۸ میں امام نووی شرح صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۱ میں اور حافظ عسقلانی فتح الباری ص ۱۱ میں یہ سب محدثین ان الفاظ کو نفی علم پر محمول کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو اثبات علم کا لباس پہنانا ایک بڑی زیادتی ہے۔
سیدنا ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں :-

وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم وهو متبع بجماله يعط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة قيل له فقد قال في حديث جبريل ماسئل عنہا باعلم من السائل فخره عن موضعه وقال معناه انا وانت نعلمها وهذا من اعظم الجهل واقبح التصريف۔

ترجمہ : جس شخص نے یہ کہا ہے کہ حضور اکرم کو وقت قیامت کا پورا علم تھا اس نے ایک کھلا جھوٹ بولا ہے جب اسے حدیث جبریل سنانی گئی تو اس نے اس کی تخریف کرتے ہوئے یہ معنی کئے کہ میں اور تو دونوں وقت قیامت کا علم رکھتے ہیں یہی بہت بڑی جہالت اور ایک بڑی ذلیل تخریف ہے۔

لے تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۲۹ لے اشعۃ اللمعات جلد ۱ ص ۱۱ لے موضوعات کبیرہ ص ۹۹

علامہ ازہر اس جملے کا ایک اور استعمال بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ ای البقاع خیر۔ کہ زمین کا کون سا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھا ہے۔ آپ وحی کے انتظار میں رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے ان سے پوچھا۔ اس پر حضرت جبریل نے عرض کی :-
ما المسؤل عنہا باعلم من السائل ولكن اسأل ربی تبارک وتعالیٰ۔

ترجمہ : مسئلہ اس باب میں مسائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں میں اپنے پروردگار سے پوچھوں گا۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اطلاع دی :- «خیر البقاع مسجدہا» کہ بہترین قطعہ زمین مسجد ہے۔ اس روایت میں یہ مجدد و ارجح طور پر نفی علم کا معنی دے رہا ہے اور یہاں کسی شخص کو جرات نہیں کہ اسے فریقین کے اثبات علم پر محمول کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال : تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران میں حضور نبی علیہ السلام کی حدیث سند سے مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ان عیسیٰ لم یمت وانتہ راجع الیکم قبل یوم القیمۃ کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے اور وہ قیامت سے پہلے ضرور واپس آئیں گے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام حسن بصریؒ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ حسن بصریؒ نے حضور کا زمانہ نہیں پایا۔ جب تک اس درمیانے راوی کا پتہ نہ چلے اس کا اعتبار نہیں۔ اس کا جواب درکار ہے ؟ مسائل : بشیر حسین جبین چنیوٹ

جواب : یہ ٹھیک ہے حضرت امام حسن بصریؒ نے حضور اکرم کا دنیوی زمانہ نہیں پایا۔ آپ حضرت عمرؓ کے آخر زمانہ خلافت میں پیدا ہوئے تھے لیکن اس سے حدیث ناقابل اعتبار نہیں ٹھہرتی۔ ایسی روایات مرسل کہلاتی ہیں اور امام اعظمؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک حدیث مرسل محبت ہے پھر حضرت حسن بصریؒ کی مرسلات جو ثقہ راویوں سے مروی ہوں وہ تو صحاح کے حکم میں ہیں۔ امام علی بن المدینی کہتے ہیں :-
مرسلات الحسن اذا روها عنه الثقات صحاح۔

ترجمہ : حسن بصریؒ کی مرسلات جب اسے ثقہ راوی نقل کریں تو یہ صحاح کے حکم میں ہیں۔
ماظنہ مری ہندیہ الکمال میں ابو نعیم کے طریق سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہی سوال حضرت امام حسن بصریؒ سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا :-

کل شیء قلته فیہ هو عن علی بن ابی طالب فی زمان لا استطع ان اذکر علیا۔

لے مشکوٰۃ ص ۱۱ لے موضوعات کبیرہ ص ۹۹

ترجمہ: ہر وہ روایت جو میں نے اسی طرح سے پیش کی ہے وہ حضرت علیؑ سے مروی ہے لیکن میں ایسے زمانے (حجاج کے زمانے) میں ہوں کہ حضرت علیؑ کا حکم کھانا نام نہیں لے سکتا۔
امام بخاریؒ تاریخ میں سلیمان بن سالم قریشی کے ترجمے میں اور حافظ عسقلانیؒ تہذیب میں ابوذرؓ کے طریق سے حضرت حسن بصریؒ اور حضرت علی المرتضیٰؒ کا باہمی ملنا ملنا بیان کرتے ہیں۔
کتبہ: خالد محمود دغا الدرعہ

سوال: مطلع فرمادیں کہ آنور تاقیوں رہتا ہے اور لوگوں سے دور ویرانوں میں زندگی کیوں گزارتا ہے۔ اس کے مذہب نے مطلع کریں؟
مسائل: شبیر احمد سنت نگر لاہور

جواب: حضرت امام جعفر صادقؑ اور حضرت علی بن موسیٰ رضاؑ سے بلند مرتبہ منقول ہے کہ پہلے زمانوں میں آنور گروں سے مانوس ہوا کرتا تھا اور کھانا کھاتے لوگوں کے قریب آکر بیٹھ جاتا تھا لیکن حضرت امام حسینؑ کے شہید ہونے کے بعد اس نے جنگوں کی راہ لے لی۔ اب اس کا ردنا حضرت امام حسینؑ کے غم میں ہے۔

پس روزہ ہا از حزن و اندوہ بر مصیبت آنحضرت آئندہ ہے باندہ آب و دانہ نئے خورد چو شب سے شرد فوہ و نالہ بر حسینؑ نے کند۔

ترجمہ: اول اپنے دل حضرت امام حسینؑ کے غم میں روزے سے گزارتا ہے اور دن کو دانہ پانی نہیں کھاتا۔ جب رات ہوتی ہے تو وہ حضرت حسینؑ کے ماتم میں فوہ خراں کرتا ہے۔

اب آپ یہ خود معلوم کر لیں کہ اس کا مذہب کیسا ہے ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔

اہل سنت کے نزدیک جانور اور پرندے غیر مکلف مخلوق ہیں ان کے خرقے اور مذاہب نہیں۔ آؤ اگر دوتا ہے تو یہ اس کی طبیعت اور فطرت ہے۔ اسے شہداء کے بلا کا ماتم ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مذہب کیسا ہے اسے اس کے بیٹے جانیں۔

مولانا احمد رضا خاں کے ایک بیان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی جانوروں کے مذہب کے قائل تھے۔ فرماتے ہیں:-

میں نے بندر کو قیام کو تے دیکھا میں اپنے پرانے مکان میں جس میں میرے منجھلے بھائی مرحوم رہا کرتے

تھے مجلس میلاد پڑھ رہا تھا۔ ایک بندر سامنے دیوار پر چپکا مژدب بیٹھا سُر رہا تھا جب قیام

کا وقت آیا، مژدب کھڑا ہو گیا، پھر جب بیٹھے وہ بھی بیٹھ گیا وہ بندر تھا وہاں نہ تھا۔

یہاں بندر بریلوی کے معنی میں ہے۔ اختر کو اس استدلال میں کلام ہے۔ بندر کی فطرت نقل کرنا

لے دیکھتے تہذیب جلد ۲ صفحہ ۲۶۵ جلاء العیون صفحہ ۵۱۲ ایران لے لفظات صہ چہارم صفحہ

ہے۔ وہ قیام لبرلین نقل کر رہا تھا۔ خاں صاحب نے اسے بریلوی سمجھ لیا اور کہا وہ وہاں نہ تھا جس حالت میں وہ ہاتھ باندھے ہوگا خاں صاحب کے لیے کیا روح پرور منظر ہوگا اور آپ کس وارنگی سے اسے دیکھ رہے ہوں گے یہ اس وقت کے بریلوی فیصلہ کریں۔

مولانا مصطفیٰ خاں نے ساپ کو بھی بریلوی بتایا ہے۔ ان کے ہاں وہ بھی میلاد مندا تھا۔ مولانا محمد عمر چوری ہمد کو دیوبندی کہا کرتے تھے۔ کیونکہ اس نے سلیمان علیہ السلامؑ کو احطت بحالوت حط (۱۹) اٹھل کہا تھا۔ مولوی صاحب کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلامؑ کی گستاخی تھی کہ کہا جائے آپ یہ بات نہیں جانتے۔ بد بد بخیر بول کے علم غیب کا منکر تھا۔ اختر جانوروں کے مذاہب اور فرقوں کا قائل نہیں۔ ان کے انبائے جنس ہی انہیں بہتر جانیں۔ اور وہی بھی انہیں کہ آؤ کس انداز میں شہداء کے بلا کی عزاداری کرتا ہے یا بندر کس طرح تقطیع قیام کرتا ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

خلافت کے بارے میں لکھتے ہیں:-

ان دوراۃ فی السماء اسفلما فعل باہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ: وہ آسمان میں اس افسوس سے گھومتا ہے کہ حضورؐ کے اہل بیت کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہے۔

گویا یہ اس سے پہلے زمین پر بیٹھے پھر نے والا پرندہ تھا جس نے ساتھ کر بلا کے بعد اپنا طور بدل لیا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں فرماتے تھے آؤ شیعوں کے ہاں ملال ہے شیعہ اس کا گوشت بڑے ترے سے کھاتے ہیں۔ شیعہ چوچھی اور بھتیجی کے ایک خاندان کے نکاح میں جمع ہونے کے بھی قائل ہیں اور وہ اسے جمع میں الائنمنٹ کے حکم میں نہیں سمجھتے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

کہاں کا اسلام کیسی ملت جو سنت کو تنہا کیجے

مزے سے آؤ کا گوشت کھا کر چوچھی بھتیجی موال کیجے

خاں صاحب بتا رہے ہیں کہ شیعیت ایران کی جو سنت کا ہی ایک حربہ ہے۔ ان کی فتنہ میں آؤ موال

ہے اور مزے دار بھی اور چوچھی بھتیجی ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں۔

لے مصطفیٰ رضا خاں نے مرزا ذکریا سے ایک ساپ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ منبر کے نیچے بیٹھا میلاد مندا رہا دیکھتے

لفظات حصہ چہارم صفحہ ۱) ساپ منبر کے نیچے لیٹے تو ہو سکتا ہے منبر کے نیچے بیٹھا کیسے ہوگا اور بریلوی اسے دیکھتے

کیسے ہوں گے اور کس صورت حال میں ان کا میلاد جاری رکھنا یہ بھی بریلویوں کا کمال ہے۔ لے مول کافی صفحہ ۲۶۶

لے سیف مصطفیٰ صفحہ ۵۱۲ مولانا احمد رضا خاں۔

سوال: اصول دین کتنے ہیں ان میں اہل السنۃ اہل تشیع کا کیا اختلاف ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ بانی نے ہر ایک اہل دین کے ساتھ ایک ایک اپنی پچ لگائی ہے اور اسلام کے ہر ایک اصول کو اختلافی بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کا کچھ تاریخی تجزیہ درکار ہے؟

جواب: اصول دین تین ہیں۔ ① توحید ② رسالت ③ آخرت

① — شیعہ حضرات نے توحید کے چہرہ صافی کو گدلا کرنے کے لیے اس کے ساتھ عدل کا اضافہ کیا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے۔ اہلسنت عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ضابطے اس کے ماتحت ہیں وہ خود کسی ضابطے کے ماتحت نہیں۔ چاہے عدل فرمائے چاہے مجرموں کو چھوڑے کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں۔ بڑے بڑے نیکیوں کو سخت آزمائش میں ڈال دے کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ تقدیر اس کے ماتحت ہے یہ عدل کے خلاف نہیں۔

② — رسالت کو واحد سرچشمہ دین سمجھنے کے خلاف انہوں نے امامت کا عقیدہ قائم کیا۔ بارہ امام مامور من اللہ قرار دیئے جن سے خدا تعالیٰ ہمکلام رہا۔ ان کا ماننا پیغمبروں کی طرح فرض مقررہ ان کا انکار کفر قرار پایا۔ اس عقیدے سے رسالت واحد سرچشمہ دین نہ رہا۔ امامت نبوت کے متنازعی ایک دوسرا ہی منصب ہے اور اس عقیدے سے انسان ختم نبوت کا اعتقاد کھر بیٹھا ہے۔

③ — آخرت کے مقابل انہوں نے رجعت کا عقیدہ گھڑا کہ حشر سے پہلے بڑے بڑے لوگوں اور بڑے بڑے مجرموں کا پھر اس دنیا میں آنا ہو گا یہ دود امام مہدی کا ہو گا۔ اس میں حضور بھی اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اس دور میں مجرموں کو پچاسیوں پر لٹکایا جائے گا اور ان پر حدیں جاری کریں گے اور یہ عمل قیامت سے پہلے ہو گا۔ عقیدہ رجعت سے اسلام کا عقیدہ آخرت بہت مخدوش ہو جاتا ہے۔

سو شیعہ کے اصول دین چھ ہوئے۔ توحید۔ عدل۔ رسالت۔ امامت۔ رجعت اور آخرت۔ مگر ان کے علماء عقائد رجعت کو اصول کا درجہ نہیں دیتے اور اصول دین صرف پانچ بیان کرتے ہیں۔ رجعت پر اعتقاد رکھتے ہیں مگر اسے اصول میں شامل نہیں کرتے۔

اہل سنت کے تین اصول دین بڑی وضاحت سے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مذکور ہیں۔ مگر شیعہ کے دو اضافی اصول عدل اور امامت قرآن کریم میں کہیں صراحت سے موجود نہیں کبھی یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت سے حضرت علی کی امامت ثابت کرتے ہیں۔ لیکن ہر ذی فہم جانتا ہے کہ ثابت کرنا اور بات

ہے اور دکھانا اور بات۔ لغو مصدقہ لائی جاتی ہیں اور فقہی مسائل ثابت کیے جاتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے یہاں جتنا یہ سہلہ اہم ہے اتنا ہی ان کے علماء اسے قرآن سے دکھانے میں بے باور ہیں۔ بارہ اماموں کی امامت رکھنا ان کے نام تک قرآن میں موجود نہیں۔

شیعہ علماء ان امر کو امتی نہیں کہتے کیوں کہ ان کا تعلق خدا سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نہیں براہ راست بھی قائم رہا ہے اور امتی وہی ہو سکتا ہے جو دین کی ہر اور چیز سے لے کوئی علم جو دینی نوع کا ہو اور دوسروں کے لیے اس کا ماننا ضروری ہو اسے براہ راست خدا سے ملنے والے صرف نبوت سے ملے۔

سوال: شیعہ نے یہ بات بہت مشہور کر رکھی ہے کہ حضرت امام حسن کو امیر معاویہ نے نہر دلا کر شہید کر دیا تھا۔ اہلسنت مقررین بھی کیا اس سے متفق ہیں اس کا تفصیل سے جواب دیں؟

جواب: حضرت امیر معاویہ کے ذمہ یہ بات لگانا کہ آپ نے حضرت حسن کو نہر دلا دیا تھا ایک بڑا بہتان ہے اور کذب محض — حضرت امیر معاویہ کو اس کی ضرورت کیا پڑی تھی۔ حضرت حسینؑ تاحیات امیر معاویہ زندہ رہے۔ انہوں نے امیر معاویہ کا کیا بگاڑا تھا جو حضرت امام حسنؑ اگر زندہ رہتے تو امیر معاویہ کو کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑتا۔ علم سے نااہل لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں حضرت معاویہ کی کیا ضرورت تھی تو وہ اس کا ارتکاب کرتے۔ خلافت حضرت حسنؑ ان کو دے چکے تھے دولوں بھائی امیر معاویہ سے بیعت ہو چکے تھے۔ ان کے وظائف لیتے رہے اور امیر معاویہ کی زندگی تک فک کی آمدنی حضرت حسنؑ کی اولاد اور حضرت حسینؑ کی اولاد کو ملتی رہی۔ حضرت حسنؑ نے مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ایک کیا، مسطنت اسلام متحد ہوئی اور پھر تاحیات امیر معاویہ اور ان حضرات کے بامین کوئی دل خلاش واقعہ پیش نہیں آیا۔ حضرت حسنؑ کی نماز جنازہ حضرت امیر معاویہ کے گورنر مدینہ سعید بن العاصیؑ نے پڑھائی اور انہیں اس کے لیے حضرت حسینؑ نے آگے کیا۔ شہادت حسنؑ میں اگر کسی طرح امیر معاویہ ملوث ہوتے تو حضرت امام حسینؑ امیر معاویہ کے گورنر کو کبھی نماز جنازہ کے لیے آگے نہ کرتے۔ حضرت حسینؑ نے سعید بن العاصیؑ کو آگے کرتے ہوئے فرمایا۔

لولا السنۃ لما قد متک۔

ترجمہ: اگر سنت طریقہ نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی آگے نہ کرتا (سنت یہ کہ حاکم وقت امامت کر لے)۔ امام حسینؑ اس کے بعد ہر سال امیر معاویہ کے پاس جاتے رہے۔ وہ پوری طرح ان کا اکرام کرتے اور انہیں بڑے تحفے اور ہدایا دے کر رخصت کرتے۔ یہ صدمت حال بتاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ پر ہر خورانی کا

الزام کذب محض ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں :-

ولما توفي الحسن كان الحسين يند الی معاوية في كل عام فبعظمه ويكرمه.

ترجمہ۔ جب حضرت امام حسنؑ فوت ہوئے تو حضرت حسینؑ ہر سال حضرت امیر معاویہؓ کے پاس وفد بن کر جاتے آپ انہیں حضرت حسینؑ کو بہت سے عطیے دیتے اور ان کا بڑا اکرام فرماتے۔ مشہور شیعی مورخ احمد بن داؤد الدینوری (۲۸۲ھ) لکھتا ہے :-

ولم ير الحسن ولا الحسين طول حياة معاوية منه سوء في انفسهما ولا مكروها ولا قطع عنهما شيئا مما كان شرط لهما ولا اختيار لهما عن برئ

ترجمہ۔ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ نے پوری زندگی حضرت معاویہؓ سے اپنے حق میں کوئی بدگواہی نہیں دیکھی نہ ان کا اپنے بارے میں کوئی ناپسندیدہ عمل دیکھا نہ حضرت معاویہؓ نے کوئی بات جس پر آپ نے انہیں عہد دیا تھا تو رومی اور ذرا ان دونوں کے ساتھ آپ نے کسی نیکی میں دریغ کیا۔

پہلے مورخین جیسے ابن جریر طبری (۳۱۰ھ) خلیب بغدادی (۴۶۳ھ) وغیرہ میں سے کوئی اس واقعہ کو نقل نہیں کرتا۔ حاکم (۴۰۵ھ) نے زہر دینے جانے کا واقعہ تو نقل کیا ہے مگر زہر دینے کے مجرمین کی کوئی نشاندہی نہیں کی۔ سب سے پہلے ابن اثیر الجوزی (۶۳۰ھ) نے اس زہر دینے کی نسبت آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعث کی طرف کی ہے اور پھر صفیہ قمر بنی سے کہا ہے کچھ لوگ اسے امیر معاویہؓ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس پر ابن اثیر نے کوئی صحیح روایت پیش نہیں کی نہ اس الزام کی کہیں توثیق کی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں :-

ان معاوية سم الحسن فهذا مما ذكره بعض الناس ولم يثبت ذلك ببيضة شرعية او اختار معتبر ولا نقل يجهز به.

ترجمہ۔ امیر معاویہؓ نے حضرت حسنؑ کو زہر دیا ہے یہ وہ بات ہے جو بعض لوگوں نے ذکر کی ہے اور یہ بات کسی واضح شرعی دلیل یا اقرار معتبر سے ثابت نہیں۔ اس پر کوئی نقل نہیں ملتی جس پر یقین کیا جاسکے۔

حافظ ابن کثیر (۷۴۴ھ) تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت حسینؑ نے حضرت حسنؑ سے ان کے آخری وقت میں پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے حضرت حسنؑ نے نام بتانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ اس کو ترک کر دیں اس کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہو گا۔

لہ البیاد والنہایہ جلد ۵ ص ۱۵ تاریخ ابن عساکر جلد ۳ ص ۱۱۵ الاخبار الطوال ص ۱۲۵ مہتاب السنہ جلد ۲ ص ۲۲۵ لکھ البیاد والنہایہ ص ۴۳

علامہ ابن خلدون (۸۰۸ھ) لکھتے ہیں :-

وما يتقل ان معاوية دس اليه السم مع زوجته جعدہ بنت اشعث بن خيس فہم من احاديث الشيعة وحاشا للمعاوية من ذلك.

ترجمہ۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہؓ نے آپ کو آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعث کے ساتھ مل کر زہر دلا یا تھا یہ شیعوں کی باتیں ہیں۔ حاشا وکلا امیر معاویہؓ نے ایسا کیا ہو۔

یہ سوال کہ حضرت حسنؑ کی دشمنی کن سے تھی یہ ضرور غور طلب ہے۔ حضرت علیؑ کے ایک بیان سے اس کا کچھ اشارہ ملتا ہے۔ حضرت حسنؑ کو نئی شادیوں کا بہت شوق تھا۔ اسی بنا پر آپ کو حسن مطلق کہا جانے لگا تھا۔ اس پر حضرت علیؑ نے فرمایا :-

ما زال الحسن يتن وج ويطلق حتى حسبت ان يكون عداوة في القبائل.

ترجمہ۔ حضرت حسنؑ متواتر شادیاں کرتے رہے اور طلاق دیتے رہے یہاں تک کہ مجھے خدشہ گذرا کہ اس انداز عمل سے کہیں قبائل میں عداوت کی آگ نہ بھڑک اٹھے۔

اس پس منظر میں گمان کیا جاسکتا ہے کہ یہ آپ کی کسی بیوی ہی کی سازش ہوگی۔ لیکن یہ بات بھی اچانک قرآن سے ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ کا دامن اس الزام سے بالکل پاک ہے۔ بعض مخالفین کی اقتراح سے کسی مکے کا اثبات نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ محمد عفا اللہ عنہ

سوال : کیا یہ صحیح ہے کہ امیر معاویہؓ نے محمد بن ابی بکرؓ کو قتل کر لیا تھا اور حضرت عائشہؓ اپنے بھائی کے غم میں امیر معاویہؓ پر قنوت فجر میں بدعا کرتی رہیں؟

جواب : حضرت علیؑ امر تقی کے بھائی جعفر طیارؓ کی بیوہ اسماء بنت حمیس نے حضرت ابوبکرؓ سے نکاح کر لیا تھا اور حضرت ابوبکرؓ کی وفات کے بعد یہ حضرت علیؑ کے نکاح میں آئیں محمد بن ابی بکرؓ انہی کے بیٹے تھے جن کی پرورش حضرت علیؑ کے ہاں ہوئی جب حضرت عثمانؓ کے خلاف یورش ہوئی تو حضرت علیؑ حضرت عثمانؓ کے ساتھیوں میں تھے اور محمد بن ابی بکرؓ باغی فوجاءوں کے تھے چڑھ کر حضرت عثمانؓ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت عثمانؓ نے کہا اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو تیرے اس کردار پر کیا کہتا۔ اسے شرم آئی اور پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت عائشہؓ بھی اس کے اس کردار سے اس کے خلاف تھیں۔

جنگ صفین کے بعد حضرت علیؑ نے اسے مصر کا والی بنلایا۔ مصر کے پہلے گورنر عمرو بن عامرؓ تھے۔ حضرت

سوال ۱۰ مالک بن نجیحی مہدائی روایت کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ نے وتر ایک پڑھا۔ کسی نے اس کی اطلاع حضرت ابن عباسؓ کو کر دی۔ آپ نے فرمایا: من این تری اخذھا الحار۔ تو کہاں سے دیکھ رہا تھا گدھے نے ایسا کیا ہے؟ کیا یہ روایت صحیح ہے۔ نیز یہ بتائیں کہ یہاں حضرت ابن عباسؓ نے گدھا کس کو کہا ہے یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک رکعت وتر کو کافی بے وقوف ہی پڑھ سکتا ہے۔ کسی سمجھ دار کا یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو نے معاویہؓ کو ایسا کرتے کہاں سے دیکھ لیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاویہؓ ایک رکعت وتر پڑھیں۔ اس واقعہ کی تفصیل درکار ہے کہ یہ جملہ کس نے کہا اور کس کو کہا گیا؟

الاسائل۔ احمدیار از خان گڑھ

جواب: یہ روایت عمران بن حذیر (ح) حکومہ (۱۷۰ھ) سے اور حکومہ سے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں۔ عمران بن حذیر سے عطاء بن ابی رباح (۱۷۱ھ) اور عثمان بن عمر (ح) اسے روایت کرتے ہیں عثمان بن عمر کے طریق میں یہ اخذ ہا الحاد الفاظ موجود نہیں ہیں اور اگر یہ بات ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسا بے سمجھی کا کام حضرت معاویہؓ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک رکعت تو کوئی بے وقوف ہی پڑھے گا۔ تم نے کہاں سے دیکھ لیا کہ کوئی بے وقوف ایسا کر رہا ہے۔

اس کے ادیب کے راوی ابو عبد اللہ عمر مہر فقہائے مکہ میں سے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خارجی

ذہن رکھتے تھے۔ امیر معاویہؓ کے ساتھ خارجی کیا انصاف کر سکتا ہے۔ یہ بات کس سے ڈھکی چھپی نہیں خارجی لوگ حضرت علی المرتضیٰؓ، حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت عمرو بن عاصؓ تینوں کے برابر کے دشمن ہیں۔ محدثین نے اگر حکمران کی امداد روایات قبول کی ہیں تو ضروری نہیں کہ یہاں کی وہ روایات جو ان حضرات کے مقام کو مشتبہ کریں وہ بھی قبول کر لیں۔ سو یہ الفاظ من این قرأ اخذھا الحماد حکمران مولى ابن عباسؓ کے تو ہو سکتے ہیں حضرت، عبداللہ بن عباسؓ کے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت معاویہؓ کے اچھے تعلقات تھے اور دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ جب حضرت حسنؓ نے حضرت امیر معاویہؓ سے صلح کر لی اور ان کی خلافت قبول کر لی تو پھر کوئی ہاشمی بھی حضرت معاویہؓ سے دور رہنے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت ابن عباسؓ بھی آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل تھے۔ محدث عبدالرزاق (۲۱۱ھ) روایت کرتے ہیں:-

ان كريباً مولى ابن عباس اخبره انه رأى ابن عباس يصلي في المقصورة مع معاوية.

ترجمہ: کرب معلیٰ ابن عباسؓ نے بتایا کہ اس نے حضرت ابن عباسؓ کو حضرت معاویہؓ کے ساتھ مقصورہ میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

پھر حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت معاویہؓ کے بارے میں یہاں تک اعترافِ فضیلت کیا ہے
اسی نے فرمایا:-

ليس احد منا اعلم من معاوية.

ترجمہ۔ ہم (اس وقت کے موجود صحابہ) میں کوئی بھی حضرت معاویہؓ سے زیادہ دین کا علم رکھنے والا نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرنے میں حضرت معاویہؓ کہتے: امین اور قابل اعتماد ہیں۔ اس کا جواب بھی حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اسے ملے گا:-

ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متبهما.

ترجمہ: حضرت معاذیہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں (کسی کے ہاں) ہتھم نہیں سنے گئے۔

اس تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ حضرت معاویہؓ کے بارے میں ایسے الفاظ (من این ترے) اخذھا الحمار) ہرگز نہ کہہ سکتے تھے۔ سورہ الفاظ نیچے راوی عکرمہ کے ہوں گے جو انہوں نے خارجی ہونے کے ناطے امیر معاویہؓ کے خلاف کہے اور ان کی نسبت حضرت امیر معاویہؓ کی طرف غلط طور پر کردی ہوگی۔

کیا عکرمہ خارجی ذہن رکھتا تھا؟

طبقات ابن سعد میں ہے :-

عکرمہ بن زید بن راحی الخوارج۔

ترجمہ عکرمہ کے بارے میں گمان ہے کہ وہ خارجی ذہن رکھتا تھا۔

ماخذ ذہبی نے عکرمہ کو ثقہ لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا ہے :-

كذب معاهد وابن سيرين ومالك... قال احمد كان يرى راي الخوارج الصوفية

وقال ابن المديني كان عكرمه يرى راي مجده المحدثي وقد ثقه جماعة واحتجوا به

ترجمہ مجاہد (۱۰۰ھ) ابن سیرین (۱۱۰ھ) اور امام مالک (۱۷۹ھ) نے اسے کاذب قرار دیا

ہے..... امام احمد کہتے ہیں کہ یہ خارجیوں کا عقیدہ رکھتا تھا۔ ابن المديني بھی کہتے ہیں کہ

اس کے عقائد حورو یوں کے تھے کچھ لوگوں نے اسے ثقہ کہا ہے اور اس سے سند پکڑی ہے۔

عکرمہ کا حضرت ابن عباسؓ پر بھڑ باندھنا آسمانیاں تھا کہ علماء اسے مثال کے طور پر پیش کرتے تھے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے شاگرد نافع سے کہتے ہیں :-

ان الله ويحك يا نافع ولا تكذب علي كما كذب حكومه علي ابن عباسؓ

ترجمہ نافع اللہ سے ڈرو اور مجھ پر کوئی بھڑ نہ بولنا جس طرح عکرمہ نے حضرت عبداللہ بن

عباسؓ پر بھڑ بولے ہیں۔

پھر حضرت سعید بن المسیب (۲۹۳ھ) اپنے مولیٰ برد کو کہتے ہیں :-

يا برد لا تكذب علي كما كذب عكرمه علي ابن عباسؓ

ترجمہ اے برد! مجھ پر کوئی بھڑ نہ باندھنا جیسا کہ عکرمہ نے حضرت ابن عباسؓ پر بھڑ باندھنا ہے

سو اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سخت الفاظ درستی اگر ان

کے بارے میں ہوں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے نہیں عکرمہ خارجی کے وضع کردہ ہیں اور یہ اس لیے لائق تسلیم

نہیں کہ یہ الفاظ حضرت معاویہؓ کے خلاف ہیں۔ بیعتی راویوں کی وہ روایت جو ان کے اس خاص عقیدے کی حمایت میں ہو

کسی کے ہاں لائق قبول نہیں اور عدالت بھی اس طرح کی ہے کہ یہ الفاظ خاص حضرت معاویہؓ کے حق میں کہے گئے معلوم

نہیں ہوتے۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

لے طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۲۱۵ و سحرہ فی الکامل لابن عدی جلد ۳ ص ۱۹۵ لے کتاب معرزة الرواة لکلم فیہم ص ۲۲۲ لے تہذیب جلد ۲ ص ۲۲۵ لے

سوال : ابوسفیان کا ایک بیٹا زیاد عہد جاہلیت کے زمانے سے تھا قافلی بنیاد تھا۔ امیر معاویہؓ نے اپنی سیاسی

قوت بڑھانے کے لیے اسے صحیح النسب ثابت کرنے کی کوشش کی اور اپنا بھائی بنالیا۔ وہ بچہ عہد مدنی الثقیف

کے گھر پیدا ہوا۔ اسے ابوسفیان کے نسب میں لانا حضورؐ کے فرمان الولد للغرائس وللعاہر المحجج کے خلاف ہے۔

تاریخ میں اسے زیاد بن ابیہ کہتے ہیں۔ یہ تبھی ہے کہ اس کا نسب معلوم نہ ہو اسے زیاد بن سمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی

اسی لیے کہ وہ ثابت النسب نہ تھا۔ امیر معاویہؓ نے اس حرامی کو اپنا مقرب کیوں بنایا اور اسے یہ عزت کیوں دی

یہ استحقاق جائز ہے یا ناجائز؟ مسائل - قائم الدین

جواب : زیاد مذکور ولد الزنا نہیں تھا۔ عہد جاہلیت میں کچھ ایسے بھی نکاح بھی ہوتے تھے جو ہمارے قاعدہ نکاح

پر پورے نہیں اترتے۔ ایران میں بھی عہد اسلام سے پہلے ایک مشہور رائج تھا۔ عہد جاہلیت میں اگر عرب بھی ایسا کرتے

ہوں تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ الولد للغرائس وللعاہر المحجج قاعدہ اسلام کا ہے عہد جاہلیت کا نہیں

ان کے ہاں شادی شدہ عورت سے کوئی مشہور کرے اور بچہ پیدا ہو جائے تو اگر پہلا مشہور اس بچے کے نسب کا دعویٰ

نہ کرے اور مشہور کرنے والا اس کے نسب کا مدعی ہو تو اس نکاح جاہلیت کے بچے کو عملی وبرا قطع والعرقہ ولد الزنا

نہ کہتے تھے۔ اسلام نے دوسرے مذاہب کے پہلے نکاح وہ جس طرح کے بھی ہوں قائم رکھے ہیں۔

زیاد (کنیت البر المغمیر) طائف میں فتح کر کے سال پیدا ہوا۔ مزرع ابن خلدون لکھتے ہیں :-

وكان ابوسفیان قد ذهب الى الطائف في بعض حاجاته فاصابها بئوع من انكحة

الحماہلية وولدت زياداً ونسبت له الحماہ ابی سفیان واخرا لهما بہا الانان کان یخفیہ

ترجمہ ابوسفیان اپنے کسی کام کے لیے طائف گئے تھے کہ وہاں آپ نے سمیہ سے جاہلیت کا

کا ایک نکاح کیا اور اس سے زیاد پیدا ہوا۔ اس عورت نے اس کا نسب ابوسفیان کا بیان کیا۔

ابوسفیان نے بھی اس کا اس کے لیے اقرار کیا۔ ہاں ابوسفیان اس نکاح کو مخفی رکھتے رہے۔

یہ بات مخفی تو رہی لیکن کچھ جاننے والے لوگ موجود تھے اور ابوسفیانؓ بھی لوگوں کے سامنے اس کا اقرار

کر چکے تھے اور زیاد اپنے اعلیٰ دماغ اور سیاسی تدبیر کے باعث ایسا بھی نہ تھا کہ اسے نظر انداز کیا جاسکے۔

یہ غلط ہے کہ وہ موسائسی میں کوئی عزت نہ رکھتا تھا۔ ایسا ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰؓ اسے اپنے ہاں کوئی عزت اور مقام

دیتے۔ آپ نے اسے اپنے دور میں فارس کا والی بنایا اور اس نے عہد علوی میں آپ کے ساتھ مل کر بڑے بڑے

کارنامے سر انجام دیئے۔

لے تاریخ ابن خلدون جلد ۳ ص ۱۵۱ لے اخبار الطوال المدینوری ص ۲۱۵

زیادہ صحابی نہ تھا تابعی تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:-

قال العجلی تابعی ولم یکن یمسک بالکذب۔

ترجمہ عجمی کی رائے سے وہ تابعی تھا لیکن اس پر تھوٹ بولنے کا لازم نہیں ہے۔

اور یہ بھی لکھا ہے:-

وكان يضرب به المثل في حسن السياسة ودخول العقل وحسن ضبط لما يتولاہ۔

ترجمہ زیادہ حسن سیاست، عقل کی پختگی اور اپنی ذمہ داریوں کے نظم و ضبط میں اس مقام پر تھا کہ

اسے ان ابواب میں مثل کے طور پر پیش کرتے تھے وہ ضرب المثل شخصیت کا مالک تھا۔

حضرت ابن عباسؓ اس کے بہت متفقہ تھے جب فاس اور کمان کے علاقوں میں شورشیں اٹھیں تو حضرت

ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ کو مشورہ دیا کہ زیادہ بہت پختہ مانے ہے اور سیاسی امور کو جانتا ہے۔ اس صورت حال سے

نبینے کے لیے اسے کہیں حضرت علیؓ نے ان کا یہ مشورہ قبول کیا اور زیادہ سے ان علاقوں میں امن و امان بحال کر دیا۔

یہ سلسلہ کے وقوع میں سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، معین بن شعبہ اور عبداللہ بن عامر کے ہاں اس نے

مذکر سیکڑی کے فرائض سر انجام دیے۔ اب اگر حضرت معاویہؓ نے اسے اپنے ساتھ لے لیا تو کون سا آسمان ٹوٹ

پڑا کہ پھر سے اس کے نسب پر بحثیں شروع ہو گئیں۔

حضرت معاویہؓ نے اس وقت تک زیادہ کو اپنے ساتھ نہیں ملا یا جب تک دیا دین اسماء حرمہ مادی،

مالک بن ربیعہ سلوی، منذر بن زبیر اور کئی دوسرے لوگوں نے یہ کوئی گواہی نہ دی کہ یہ واقعی اہل بیت کا بیٹا ہے

جو جاہلیت کے ایک نکاح سے پیدا ہوا ہے۔

مؤند بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات خود حضرت علیؓ سے سنی تھی۔ آپ کہتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ

اہل بیت نے زیادہ کے اپنا بیٹا ہونے کا اقرار کیا تھا۔

حضرت معاویہؓ فقیہ تھے۔ وہ الولد للفراش واللعاهر الحجو کو عہد اسلامی سے خاص سمجھتے تھے۔

عہد جاہلیت کو وہ اس سے مستثنیٰ کرتے۔ خصوصاً جب کہ پہلا شوہر بچے کا مدعی نہ ہو۔ اسلامی فیصلوں میں آپ نے خود

اس حدیث پر عمل کیا ہے اور کیا ہے۔

ایک شخص نصر بن حجاج اسلمی نے حضرت خالد بن ولیدؓ کے بیٹے عبدالرحمن کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ دعوے

عبداللہ بن ربیعہ مولیٰ عبدالرحمن بن خالد بن ولیدؓ کے بارے میں تھا۔ نصر بن حجاج کا کہنا تھا کہ بیٹا میرا ہے اور عبدالرحمن

نے کہا یہ میرے غلام کے فرزند پر پیدا ہوا ہے اور میرا غلام ہے۔ حضرت امیر معاویہؓ نے عبدالرحمن کے حق میں فیصلہ

لے لیا کہ میرے غلام کے فرزند پر پیدا ہوا ہے اور میرا غلام ہے۔ حضرت امیر معاویہؓ نے عبدالرحمن کے حق میں فیصلہ

لے لیا کہ میرے غلام کے فرزند پر پیدا ہوا ہے اور میرا غلام ہے۔ حضرت امیر معاویہؓ نے عبدالرحمن کے حق میں فیصلہ

دیا۔ نصر بن حجاج نے کہا پھر زیادہ کے حق میں آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا:-

قضاء رسول اللہ خیر من قضاء معاویہ۔

ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ معاویہ کے فیصلے سے بدرجہا بہتر ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس مسئلے (الولد للفراش) سے انکار نہ تھا۔ زیادہ چونکہ ایک طرح کے جاہلی

نکاح سے پیدا ہوا تھا اور کوئی دوسرا باپ اس کا مدعی نہ تھا اس لیے اس مسئلے کی نوعیت اور معنی۔ آپ نے یہی بحث

کا وہ دائرہ بند کرتے ہوئے فرما دیا کہ تم میرے اس فیصلے کو چھوڑ دو حضورؐ کے فیصلے کو لاریہ بات الزاماتھی کہ اگر میرا

فیصلہ حضورؐ کے فیصلے کے خلاف ہے تو اسے چھوڑنا چاہیے نہ کہ حدیث رسول کو چھوڑ دو۔ اور وہ خود استحقاق

زیادہ کو بوجہ مذکورہ حدیث مذکور کے خلاف نہ سمجھتے تھے۔ آپ فقیہ تھے اور یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا۔ اسے

بدعت نہیں کہہ سکتے۔ بدعت کی حد صحابہؓ کے بعد سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت معاویہؓ خود کہتے ہیں:-

وقال (معاویہ) انی لا اکتش زیادہ من قلة ولا اتزیه من خلعة ولكن عرفت

حق الله فوضتہ موضعہ۔

ترجمہ۔ اور آپ نے کہا میں بوجہ قلت کے زیادہ کا اضافہ نہیں چاہتا نہ کسی ذلت کے باعث کسی

اور عزت کا طلبگار ہوں میں نے اپنی حق سمجھا ہے اور میں نے اسے حق پر جگہ دی ہے۔

زیادہ نے بھی اس موقع پر کہا:-

ان کان ماشہم الشہود بہ حقا فالحمد لله وان یکن باطلا فقد جعلتم بینی و بین الله۔

ترجمہ۔ گراہوں نے جو گواہی دی ہے وہ اگر سچ ہے تو میں اس پر اکھڑ کر کہتا ہوں اور اگر یہ

گواہی غلط ہے تو میں اپنے اور خدا کے باہم ان گواہوں کو ڈھال بناتا ہوں۔

یعنی اس کی (خدا کی) پکڑ آئے تو ان گواہوں پر آئے۔ اس سے زیادہ اور کیا نشیبت الہی کا عنوان ہو سکتا

تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ، خالد سرور دغا الشرعہ

سوال: حضور رسولؐ برحق کے تین صحابہ حضرت ابوہریرہؓ، حضرت ابوالدرداءؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ امیر معاویہؓ

کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے جب پہلے دونوں حضرات امیر معاویہؓ کی طرف سے بطور قاعدہ حضرت علیؓ کے پاس

گئے اور واپسی پر راستے میں بمقام محض حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے ملے تو حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا کہ معاویہؓ

طلقا میں سے ہیں۔ ہومن الطلقاء الذین لا یجوز لہم الخلافۃ۔ اس پر دونوں حضرات نے اپنی رائے حضرت

لے مجمع الزوائد للہیثمی جلد ۵ ص ۳۱۲ تاریخ ابن خلدون جلد ۳ ص ۱۲۱ ابن جریر طبری جلد ۲ ص ۱۲۱ الاصابہ جلد ۱ ص ۵۱۳

عبدالرحمن بن غنم اشعری کے ساتھ گلی۔ اس سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسنؑ نے خلافت امیر معاویہؓ کے سپرد کر کے حضرت ابوہریرہؓ، حضرت ابوالدرداءؓ اور حضرت عبدالرحمن اشعریؓ کی اس رائے سے کیوں اختلاف کیا۔ خلافت اگر امیر معاویہؓ کو مقرر عائد نہیں دی جاسکتی تھی تو حضرت حسنؑ نے اس کے خلاف کیوں کیا اور اگر انہیں غلیفہ بنانا جائز تھا تو حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت ابوالدرداءؓ نے کیسے تسلیم کر لیا کہ خلافت طلاقاً انہیں مل سکتی؟

سائل: سلیم الرحمن خان گڑھ

جواب: حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت ابوالدرداءؓ کی حضرت عبدالرحمن بن غنمؓ سے یہ ملاقات بے شک بعض مؤرخین نے نقل کی ہے لیکن یہ صحیح نہیں جو میر بن عامر ابوالدرداءؓ کا اس سے بہت پہلے دور عثمانی میں انتقال ہو چکا تھا۔ آپ نے حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے اختلاف کا دور نہیں پایا۔ حافظ ابن عبدالبر الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ بعض اہل اخبار نے کہا ہے کہ حضرت ابوالدرداءؓ جنگ صفین کے بعد فرقت ہوئے لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ نے سیدنا حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں وفات پائی۔

وللاکثر والاشہد والاصح عند اهل الحديث انه توفي في خلافة عثمان بعد ان ولاه معاوية قضاة دمشق۔

ترجمہ: اکثر اور زیادہ مشہور اور زیادہ صحیح بات محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے خلافت عثمانی میں وفات پائی بعد اس کے کہ انہیں معاویہؓ نے دمشق میں قاضی مقرر کیا ہوا تھا۔ ابن اثیر جزیری بھی لکھتے ہیں۔

ان ابا الدرداء تقدمت وفاته عن الوقت الذي يوجب فيه علي في اصح الاحوال۔

ترجمہ: زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ابوالدرداءؓ کا انتقال اس سے پہلے ہو چکا تھا جب حضرت علیؓ کے لیے بیعت خلافت کی گئی تھی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی تہذیب التہذیب جلد ۸ ص ۸۰ پر جو میر بن عامر ابوالدرداءؓ کے ترجمہ میں آپ کا سن وفات ۲۱ھ لکھا ہے۔ سورۃ قصہ ہی غلط ہے کہ ان تین صحابہؓ نے حضرت معاویہؓ کو خلافت کے لائق نہیں سمجھا تھا۔ اس مسئلے میں حضرت حسنؑ کی رائے بالکل صحیح ہے اور لسان رسالت سے بھی اس کی تائید موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسنؑ کے ذریعہ میری اس امت کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرانے کا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس مسئلہ میں حضرت حسنؑ کے ساتھ تھے۔ سو حضرت معاویہؓ پر اس مفروضہ واقعہ سے کسی قسم کا اعتراض کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

لہ الاستیعاب جلد ۳ ص ۱۹

سوال: حضرت معاویہؓ حضورؐ کے کب کا بت دج رہے۔ وہ فتح مکہ کے موقع پر یا اس سے کچھ پہلے اسلام لائے۔ اس کے بعد جلد ہی حضورؐ کی وفات ہو گئی۔ آپ حضورؐ کے کب کا بت دج رہے؟ آپ جب مدینہ آئے ہی نہیں تو کاتب دج کیسے ہو گئے؟ سائل: محمد طیفیل از کامرنگی گوجرانوالہ

جواب: حافظ ابن حزم اندلسی (۴۵۷ھ) لکھتے ہیں۔

كان تيد بن ثابت من الزم الناس لذلك ثم تلاه معاوية بعد الفتح فكانا ملازمين للكتابة

بين يديه صلى الله عليه وسلم في الرمح وغير ذلك لا عمل لهم غير ذلك بل

ترجمہ: زید ثابتؓ کی کتابت دجی پر سب سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ لگے رہے۔ فتح مکہ کے بعد

پھر معاویہؓ نے بھی اس کام کو لازمی وجہ میں اختیار کر لیا۔ یہ دونوں حضرات حضورؐ کے سامنے ہر وقت

موجود رہے کہ کاتب دجی ہر یا حضورؐ کی کوئی بات یہ دونوں لکھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی

اور کام نہ تھا۔

یہ صحیح نہیں کہ حضرت معاویہؓ فتح مکہ کے بعد مکہ ہی رہے تھے مدینہ نہ آئے تھے۔ آپ کا مدینہ منورہ آنا اور حضورؐ کے پاس سہ ماہیہ وقت رہنا اور کاتب دجی کی یہ خدمات سر انجام دینا ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے اور حضرت معاویہؓ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز۔

اختر خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: بنو امیہ ماسوائے حضرت عثمانؓ کے تاریخ کے پہلے سے متاخرین میں سے ہیں اور بنو ہاشم ان کا نسبت سے متقدم فی الاسلام ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو انتم الطلقاء میں داخل فرمایا کیا بنو ہاشم میں سے بھی کوئی اس صف میں آتا ہے؟

جواب: یہ واقعہ شہ کا ہے۔ آپ نے اس موقع پر بنو امیہ کو نہیں پورے قریش کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم سب کو معافی دے دی گئی تم آزاد ہو طلقاء کا معنی یہ ہے کہ اب تم پر کوئی گرفت نہیں تم کچھ طور پر آنا دو۔ آپ نے اس خطاب میں بار بار یا معشر قریش فرمایا۔

ابن خلدون لکھتا ہے۔

ثم من علي قریش بعد ان ملككم يومئذ وقال اذهبوا فانتم الطلقاء واسلموا۔

ترجمہ: پھر آپ نے قریش پر احسان کیا کہ ان پر اس دن قابو پانے کے بعد انہیں کہا تم جاؤ تم آزاد ہو اور مسلمان ہو کر رہو۔

لہ جوامع السیر لابن حزم الاندلسی ص ۱۸۱ میرٹ ابن ہشام جلد ۲ ص ۱۸۱ البدر ایہ جلد ۲ ص ۱۸۱ لہ تاریخ ابن خلدون جلد ۲ ص ۱۸۱

یہ خطاب خود بتا رہا ہے مطلقاً صرف بڑا میر نہ تھے مولود کعبہ حکیم بن جریثم، ابوسفیان بن اسحاق بن عبدالمطلب ہاشمی اور عکرمہ بن ابی جہل بھی انہی میں تھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ کی بہن ام ہانی بھی اسی موقع پر اسلام لائی تھیں اور مطلقاً میں سے تھیں لیے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مطلقاً کرام کو بھی بڑے بڑے عہدے دیئے عتاب بن اسیدؓ کو مکہ کا والی بنایا عثمان بن طلحہؓ کو کعبہ کا کلید بردار بنے دیا۔ ابوسفیان بن حرب کو بھران کا عامل بنایا۔ ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان کو علاقہ تھما کا والی بنایا حضرت معاویہؓ کو کتابتِ وحی کی ذمہ داری سونپی۔ یہ صورت حال تیرہ دینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ استسلام (ادب سے) ماتحتی قبول کر کے (یہ مسلمانوں میں نہیں آئے) اسلام میں داخل ہو کر جھکے ہیں۔ آپ کو قرآن کریم کی اس خبر پر کہ فتح مکہ کے دن لوگ اسلام میں داخل ہوں گے پورا پورا یقین تھا۔ قرآن کریم کی بنیاد پر وقت آپ کے سامنے تھی۔

يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اِذْ هُمْ اَخْوَاجٌ (نپ سورۃ النصر)

ترجمہ: لوگ فتح مکہ پر فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔

واللہ اعلم بالصواب۔ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: معاویہ کا نفی معنی کیا ہے؟ صحابہ میں معاویہ بن ابی سفیان کے علاوہ اور کسی صحابی کا بھی یہ نام تھا؟ امیر معاویہؓ امری تھے کیا کسی ہاشمی نے بھی یہ نام رکھا ہے؟

جواب: عوی کے معنی آزاد دینے کے ہیں۔ عاواہم کے معنی ہیں اس نے لوگوں کو آزاد دی۔ سر معاویہ کے معنی ہیں لوگوں کو آزاد دینے والا۔ اس لفظ کے آخر میں تائیدیت کے لیے نہیں۔ اسے اسی طرح سمجھیں جیسے علامہ طلحہ ساریہ حمزہ وغیرہ۔ جانوروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا رہا وہ سب کہتے ہیں لیکن یہ استعمال انسانوں پر منطبق نہیں کیا جاسکتا جیسے جمع کا لفظ جب جانوروں کے لیے آئے تو اس کے معنی شتر اور نٹ کے ہیں۔ لیکن امام جعفر صادقؑ کے معنی اس طرح نہیں کہنے جاسکتے۔

اعلام میں ابتدائی نفی معنی مراد نہیں لیے جاتے۔ خصوصاً ان اعلام میں جو منقول عنہ کے درج میں ہوں۔ اگر اس نام میں کوئی بڑائی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو ضرور بدل دیتے۔ حضورؐ نے خریدیہ نام لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کے لیے یہ دُعا فرمائی ہے:-

اللہم اجعل معاویۃ ہادیا و مہمدیا۔

لے دیکھتے تاریخ انیس جلد ۱۲ لے دیکھتے قاموس مادہ عوی ۱۹

۲۔ حضورؐ کے صحابہ میں معاویہ بن ثور بن عبادہ اور معاویہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بھی تھے حضورؐ نے ان میں سے بھی کسی کا نام نہیں بدلا۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیارؓ حضرت علی المرتضیٰؑ کے بھتیجے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰؑ کے شاگردوں میں ایک شخص معاویہ بن معصہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰؑ نے اس کا نام نہیں بدلا۔ حضرت امام جعفر صادقؑ کے شاگردوں میں معاویہ بن سعید الکندی اور معاویہ بن سلمہ النخعیؓ سے کون شخص واقف نہیں ہے۔

۴۔ حضرت علی المرتضیٰؑ کے ایک داماد کا نام معاویہ تھا۔ آپ کی صاحبزادی رطلہ بیٹے ابوالہیاء کے نکاح میں تھیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح مروان بن حکم کے بیٹے مروان سے ہوا تھا۔

سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ معاویہ کو کسی کام کے لیے بلایا آپؐ دے گئے تو حضورؐ نے پھر دوسری بار بلایا، آپؐ پھر بھی نہ آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تتبع اللہ بطنہ خدا کرے اس کا پیٹ نہ بھرے؟

۱۔ کیا یہ روایت ثقہ راویوں سے مروی ہے یا اس میں کوئی کمزوری ہے؟ ۲۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو جواب دیں۔ حضرت امیر معاویہؓ پہلے آپ کے حکم پر کیوں نہ آئے۔ ۳۔ جس طرح آپؐ نے یہاں معاویہ کے لیے یہ جملہ کہا۔ اس طرح کا کوئی اور جملہ آپؐ نے کسی اور صحابی کے لیے کہا ہو۔ ۴۔ اگر یہ روایت ضعیف ہے تو صحیح واقعہ کیا ہے اور کہاں لکھا ہے؟

جواب: ۱۔ روایت ضعیف ہے۔ اس کے راویوں میں ایک راوی ابو حمزہ ثعالبی ہے اس کا نام عمران بن ابی عطا تھا۔ میزان الاعتدال میں اسے ضعیف لکھا ہے۔ ابو زرہ نے اسے لقین الحدیث کہتے ہیں۔

۲۔ پھر اس روایت میں یہ کہیں نہیں کہ بلانے والے (ابن عباسؓ) نے امیر معاویہؓ کو اطلاع دی ہو کہ حضورؐ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور پھر معاویہؓ نہ آئے ہوں۔ جب آپ کو بلانے والے نے اطلاع دی تو آپ کے ذمہ نہ آنے کا الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ کسی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے آپ کو کہا ہو کہ حضورؐ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ خود ہی انہیں کھانا کھاتے دیکھ کر واپس لوٹتے رہے اور حضورؐ یہ سمجھے کہ معاویہؓ میرے بلانے کے باوجود نہیں آ رہا۔ اس پر آپؐ نے (بشرطیکہ روایت صحیح ہو) یہ جملہ کہا۔ علم غیب قاصد باری تعالیٰ ہے

لے الاصابہ لابن حجر جلد ۳ ص ۳۲۰ تاج العروس شرح قاموس جلد ۱۰ ص ۲۵۹ لے تنقیح المقال جلد ۲ ص ۳۲۰ لے ایضاً ص ۳۲۰

لے میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۳۱۰

حضرت ابن عباسؓ نے آپ کو نہ بتایا کہ میں نے معاویہؓ کو آپ کو ہانے کی اطلاع نہیں دی صرف دیکھ کر آگیا ہوں۔
اس حدیث میں حضورؐ نے اگر ایسا کہا بھی ہو تو یہ ایک محض غلط فہمی ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے کہ حضورؐ کسی
کو سزا دیں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو حضورؐ کا وہ فعل اس کے حق میں ایک دعائے رحمت اور منجبت بن جاتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِنِّیْ اَسْتَرْطَطُ عَلٰی رِبِّیْ فَقُلْتُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ رَضِیَ الْبَشَرُ وَغَضِبَ الْكَافِرُ فَغَضِبَ الْبَشَرُ
فَاِیْمَا اَحَدٌ دَعَوْتُ عَلَیْهِ مِنْ اَمَّتِیْ بِدَعْوَةِ لَیْسَ لَهَا بِاَهْلٍ اِنْ تَحْلِلُهَا لَهْ طَهْرًا وَزَكَاةً وَ
قَرَبَةً تَقْرِبُهُ بِهَا مَنَدُیْ حِمَّ الْقِتْمَةِ ۝

ترجمہ: میں نے اپنے رب سے عہد لے رکھا ہے، میں نے کہا میں بھی قرآن سان ہوں خوشی اور
ناراضگی دونوں حالتوں سے گزرتا ہوں جیسے انسان ان دونوں سے دوچار ہوتے ہیں، سوائے
امت میں سے جس کسی کے خلاف میں نے دعا کی ہو اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اے اللہ تو اسے
اس کے لیے سبب طہارت پاکیزگی اور موجب قرب بنا دے جس سے تو اسے قیامت کے
دن مقرب فرمائے۔

اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام مسلم نے ابو حمزہ انصاریؓ کی وہ روایت درج کی ہے جو امیر معاویہؓ
کے بارے میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ امام مسلم کے نزدیک حضرت امیر معاویہؓ
اس دعا کے مستحق نہ تھے لیکن جب آپ نے لا اَشْبَعُ اللہ بطنہ کہہ دیا تو یہ عمل آپ کے حق میں اب کلمہ دعا اور کلمہ
رحمت ہو گیا۔ امام نووی لکھتے ہیں:-

وَقَدْ فَهِمَ مُسْلِمٌ مِنْ هَذِهِ الْحَدِيثِ اَنَّ مَعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لِلدَّعَاءِ عَلَيْهِ فَلِهَذَا اَدْخَلَهُ
فِي هَذَا الْبَابِ وَجَعَلَهُ غَيْرَهُ مِنْ مَنَاقِبِ مَعَاوِيَةَ لِاَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ يَصِيْرُ دَعَاؤُهُ ۝
ترجمہ: امام مسلم اس حدیث سے یہی سمجھتے ہیں کہ معاویہؓ اس دعا کے مستحق نہ تھے۔ سو آپ اس
روایت کو اس باب میں لائے ہیں اور دوسروں نے اسے مناقب معاویہؓ میں لکھا ہے کیوں آپ
کا یہ فرمانا اب حقیقت میں معاویہؓ کے لیے دعائے قرب بن گیا۔

امام نووی نے صحیح مسلم میں اس حدیث پر یہ باب باندھ لیا ہے۔
باب من لعنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ سبه اذ دعا علیہ و لیس هو اهل لذلك کان
له ذکوة واجرا ورجة ۝

لے صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۳ لے شرح نووی ص ۲۲۵ لے صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۳

ترجمہ: یہ باب اس کے متعلق ہے جس پر حضورؐ نے زجر کیا ہو یا اسے بُرا کہا یا اس کے خلاف دعا
کی ہو اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو آپ کا اس کے خلاف ایسی بات فرمانا اس کے لیے گناہوں
کے اُترنے، اجر پانے اور رحمت کا مستحق ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔

عربوں کا اسلوب ہے کہ جب وہ کوئی خلاف توقع عمل دیکھیں تو بات کا رخ موڑنے کے لیے کوئی
ایک آدھ سخت جملہ بول جاتے ہیں اس کا مدلول نفی مراد ہوتا ہے نہ اس کی تمنا۔ صرف پہلی بات کی اہمیت
پیش نظر ہوتی ہے۔ حضرت معاویہؓ نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کی:-

اَنَا لَمَّا اخَذْتُ وَدَّتَ بَمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ۝

ترجمہ: جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا ہم اس پر پکڑے جائیں گے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

تَكَلَّمْتُ اَقْلَامًا يَامَعَاذَ وَهَلْ يَكِبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلٰی دَعْوِيْهِمْ اَوْ عَلٰی مَنَاقِبِهِمْ اِلَّا
حَصَابُ السَّيِّئَةِ ۝

ترجمہ: تیری ماں تجھ پر کڑے اے معاویہؓ! کیا جہنم میں لوگ منہ کے بل یا تمناؤں کے رخ اُٹھائے
جائیں گے ہاں مگر اپنی زبانوں کی کاٹ سے (یعنی زبان کو سنبھال کر رکھنا از حد ضروری ہے)۔

خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طلب ہرگز نہ تھی کہ حضرت معاویہؓ کی والدہ اس پر رخصت ہو کر وہ فوت
ہوں۔ اس قسم کی بات میں اس کے واقع ہونے کی دعا نہیں ہوتی۔ کبھی کہہ دیتے ہیں۔ قوت یدہ (اس کے ہاتھ
سُکھ جائیں) اسی طرح لا اَشْبَعُ اللہ بطنہ (اس کا پیٹ نہ بھرے) کے الفاظ کو سمجھ لیجئے۔ پھر بھی الفاظ میں کچھ سختی
ہو تو حضورؐ کے فرمان کے مطابق یہ الفاظ اس شخص کے لیے اُدا دعا اور اجر و رحمت بن جاتے ہیں ایسے کلمات اسلوب
عرب میں بغیر قصد کے صادر ہوتے ہیں۔

عمدة المحدثین لاعلی قاری فرماتے ہیں:-

هَذَا دَعَاؤٌ لَا يَرَادُ وَقَعَهُ بَلْ عَادَةُ الْعَرَبِ التَّكَلُّمُ بِمِثْلِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّلَطُّفِ... لَا الْقَصْدَ
اِلَى وَقْعِ مَدْلُولِهِ اِلَّا اَصْلِيًّا وَالدَّلَالَةُ عَلَى التَّعَاسُفِ ۝

ترجمہ: یہ ایسی دعا ہے جس کا وقوع مراد نہیں ہوتا۔ عربوں کی عادت ہے وہ ایسی بات اذراہ
تلفظ کہتے ہیں۔ اس قصد سے نہیں کہ اس کا مدلول اصلی واقع ہو نہ ایسا واقع ہونا ان کی تمنا
ہوتی ہے۔

لے رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ مشکوٰۃ ص ۱۱۱ لے مرقات جلد ۲ ص ۲۲۳

سوتی یہ ہے کہ ایسے الفاظ غیر ارادی کلمات کے زمرہ میں آتے ہیں اور یہ عربوں کا اسلوب بلاغت ہے کہ وہ ایسے موقوف پر ایسی بات کہہ جاتے ہیں۔ روٹی کھانا یا آہستہ آہستہ کھانا شروع نہیں۔ قبل مباح پر بددعا کسی ضابطہ اخلاق میں نہیں آتی۔ سوا سے سنجیدگی پر محمول کرنے بجائے عرب اسلوب پر محمول کرنا ہی بہتر ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے موقع پر حضرت معاویہؓ کے پیٹ کے لیے دُعا نہ کرتے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اور آپ کا پیٹ حضور کے بدن پاک سے لگ رہا تھا۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اے اللہ! معاویہؓ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دو فرما۔ امام بخاری فرماتے ہیں:-

كان معاوية ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاوية ما يليني منك قال بطني قال اللهم املاه علما وحلماً ۞

اب آپ ہی انصاف کریں کہ اس روایت کے ہوتے ہوئے لا اشيع اللہ بطنہ کو اس کے ظاہر الفاظ پر کیسے محمول کیا جاسکتا ہے۔ پھر جب دیکھا جائے کہ اس روایت کے ان طرق میں جن میں ابو حمزہ العصبی نہیں ہے۔ یہ جلد سے سے ہی نہیں۔ تو بات یہاں آکر ٹھہرتی ہے کہ کہیں یہ اس راوی کی زیادتی ہی تو نہیں۔ اس جملے کے بغیر یہ روایت مستدام احمد جلد اول ص ۲۹ میں موجود ہے۔

اس روایت پر شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ علم بھی پیٹ میں بھی ہوا ہے۔ اس کا عمل تو دل و داغ میں ہیٹ نہیں حضورؐ نے یہ دُعا کیسے کی ہوگی۔ اے اللہ! معاویہؓ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔

ہم عرض کریں گے یہ اطلاق بطور محاورے کے ہے۔ کیا شیعہ علماء نہیں جانتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰؓ سے کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شکایت کی، حضور علیؓ کا پیٹ بڑا ہے۔ معلوم ہے آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ بلا تاثر مجلسی سے پوچھیے۔ وہ کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ میری پیاری بیٹی! کیا تو نہیں جانتی کہ وہ علم سے بھرا ہوا ہے۔

اما علمت انه قد علم علی علماً ۞

سوا گ علیؓ کا پیٹ علم سے بھرا ہوا تھا تو کیا حضرت معاویہؓ کا پیٹ علم سے نہیں بھر سکتا۔ کچھ تو انصاف کیجئے۔ یہ دونوں بزرگ حضورؐ کے صحابی تھے۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو شیعہ امام بخاریؒ کی اس روایت پر کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب و ملکہ اتم و احکم فی کل باب۔

کتبہ: خالد محمود رضا الشرمہ

تاریخ کبیر امام بخاری جلد ۲ ص ۱۵۰ ۞ بحار الانوار جلد ۱۰ ص ۳۲۲

سوال: امت کے لیے صحابہ کا فہم قطعی درجے میں حجت ہے یا ترجیحی درجے میں۔ فقہاء نے احکام کے لیے جو اصطلاحات قائم کی ہیں ان سے دین کا ہر مسئلہ پوری طرح سمجھ میں آجاتا ہے۔ اصطلاحات کے قائم ہونے سے پہلے امت کے لیے بنیاد یقین کیا تھی؟

جواب: صحابہ کرامؓ میں اگر آپس میں اختلاف ہو تو آپ جس کی بات چاہیں لے لیں اور ان کے مقابل اپنی بات نہ چلائیں اور اگر صحابہ میں اس موضوع پر قول ثانی موجود نہ ہو تو پھر ہمارے نزدیک فہم صحابہ قطعی درجے میں واجب القبول ہوگا۔ حافظ ابن ہمام اسکندی لکھتے ہیں:-
لنا القطع بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات ۞

کتبہ: خالد محمود رضا الشرمہ

سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لغاری بخران کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا انہوں نے اسے منظور نہ کیا نہ مباہلہ ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی امتی بھی کسی کو مباہلے کا چیلنج دے سکتا ہے؟ اور کیا یہ چیلنج کسی مسلمان کو بھی دیا جاسکتا ہے یا صرف غیر مسلموں کے لیے ہی ہے؟

جواب: ہاں امتی بھی اگر کسی موضوع پر اپنے آپ کو یقین پر تصور کرے اور دوسرے کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ حقیقت سمجھ رہا ہے مگر ضد کر رہا ہے تو پھر ایسے شخص سے بھی مباہلہ ہو سکتا ہے حافظ ابن کثیرؒ (۷۷۴ھ) اہمیت تطہیر کے بارے میں لکھتے ہیں:-

وقال عكرمة من شاء باهله اذ فزلت في شأن سام النبي صلى الله عليه وسلم ۞

ترجمہ: عکرمہ نے کہا یہ امت حضورؐ کی ازواج کے حق میں نازل ہوئی ہے جو چاہے میں اس سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔

حافظ ابن ہمام اسکندی (۸۶۱ھ) التحریر میں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔ آپ کا ترک عمل پر دوسرے صحابہ حضرت علیؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ سے اختلاف چلا۔ آپ نے فرمایا:-

من شاء باهله ان الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلاً ۞

ترجمہ: جو چاہے میں اس سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مال کے

التحریر ۱۶ مصر طبع ۱۳۵۱ھ ۞ تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۴۸۳ ۞ التحریر ۵۲۳ مصر

حقے یوں نہیں ٹھہرائے لعنت اور لعنت اور تہائی۔

قرآن کریم میں حاملہ عورت کی عدت وضع عمل تک ہے۔ (دیکھئے پٹہ الطلاق آیت ۶) اور دوسری عورتیں جن کے حاملہ وقت ہو جائیں ان کی عدت چار ماہ اور دس دن ہے۔ (دیکھئے پٹہ البقرہ آیت ۲۳۴)۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ان لوگوں کے خلاف جو کہتے تھے کہ حاملہ عورت جس کا حاملہ وقت ہو جائے اس کی عدت وضع عمل اور چار ماہ دس دن میں سے جو زیادہ ہو اس کے مطابق ہوگی استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا نہیں سورہ طلاق (سورہ النساء صغریٰ) نے پہلا حکم (چار ماہ اور دس دن والا) اس کے حق میں (حاملہ کے حق میں) منسوخ کر دیا ہے۔ علامہ سرخسی (۴۹۰ھ) لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا میں اس پر مباہلہ کے لیے تیار ہوں :-

قال ابن مسعود رضي الله عنه في عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملاً لمحتجاً
به علي من يقول انها قد تبا بعد الاجلين فانه قال من شاء باهله ان
سورة النساء القصوى (داواحات الاحمال اجلمن) نزلت بعد سورة النساء
الطولى (يتقنن بانفسهم) فخليل الناصر دليل النسخ۔

سورة النساء الطولى سورة البقرة کا ایک دوسرا نام ہے جیسے سورة الطلاق کو سورة النساء القصوى سے بھی موسوم کرتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ پیغمبر ہی مباہلہ کی دعوت دے اُنتی بھی بنا بر یقین کامل اس کی دعوت دے سکتا ہے اور یہ دعوت مسلمانوں کو بھی دی جاسکتی ہے بشرطیکہ وہ بھی اپنے یقین اور قطعیت کے مدعی ہوں۔

مباہلے کا موقع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارے بخران سے پہلے مباہلہ کیا تھا پھر انہیں مباہلہ کا پیلیج دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مباہلہ میں وہی آئے جو پہلے مباہلہ میں آچکا ہو جس شخص کو موضوع زیر بحث سے کبھی کوئی پالانہ پڑا ہو، نہ کوئی مناسبت رہی ہو، نہ کبھی اس نے اس موضوع پر مباہلہ کیا ہو اس کا مباہلہ کے میدان میں اُترنا ایک خود نمائی کے سوا کوئی درجہ نہیں رکھتا۔ صاحب واقعہ کسی کو اس قسم کا پیلیج دے یہ اور بات ہے۔ قرآن کریم میں پہلے مباہلہ کا ذکر ہے۔ پھر اس پر مباہلہ کی دعوت دی ہے۔

لہ اصول السرخسی ص ۱۳۵

ارشاد ہوتا ہے :-

فمن حاكك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا... ثم ينتهل رب المائدة آیت ۱۱
ترجمہ: سو پھر جو کوئی تجھ سے جھگڑا کرے اس میں بعد اس کے کہ آچکا متہارے پاس علم
تو آپ کہہ دیں آؤ بلا دیں ہم اپنے بیٹھے..... پھر ہم سب التجا کریں (الدرسے) اور
لعنت کریں ان پر جو تجھ نے ہیں۔

سوال: عربی زبان میں کذب کا معنی کیا ہے اردو میں جسے جھوٹ کہتے ہیں کیا یہی اس کا معنی نہیں؟ کذب
کیا ہمیشہ گناہ ہوتا ہے یا صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے اور کذب کی کوئی دوسری نوع گناہ نہیں؟
جواب: عربی میں کذب صرف جھوٹ بولنے کے معنی میں نہیں کبھی حقیقت تک نہ پہنچنے کے معنی میں بھی
استعمال ہوتا ہے مثلاً ایک شخص دُور سے دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے وہاں پانی کا چشمہ ہے۔ قریب آکر
پتہ لگتا ہے وہ پانی نہ تھا۔ وہ عربی میں کہتا ہے۔ کذب بصوری (میری آنکھ نے خطا کی)۔ تو یہاں کذب
جھوٹ کے معنی میں نہیں نہ یہ لفظ صدق کے مقابلے میں ہے۔ ارادۂ غلط بات کہنا یہ تعد کذب ہے اور
یہی صدق کے مقابلے میں ہے۔ جب ارادہ جھوٹ کے مفہوم میں شرط ہے تو اگر کوئی مشکلم کسی لفظ کے معنی بغیر
کا ارادہ کر لے اور بات اس طرح کرے کہ مخاطب اس کے معنی قریب مراد لے تو یہ بھی مشکلم کے حق میں
جھوٹ نہ رہے گا۔

کسی شخص نے کسی کے دروازے پر آواز دی۔ صاحب خانہ نے پاس بیٹھے دوستوں سے کہا فلاں
آیا ہے۔ دروازہ کھولنے پر پتہ چلا کوئی اور آدمی تھا۔ گھر والے نے کہا۔ کذب سمعی (میرے کان نے
خطا کی) تو یہاں کذب جھوٹ کے معنی میں نہ ہوگا۔
جب یہ خطا ہے جس میں قصہ نہیں پایا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ نہیں ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ مبراخذہ
نہ فرمائیں گے۔ علامہ خطابی (۴۸۸ھ) معالم السنن میں لکھتے ہیں :-

والعرب تضع الكذب موضع الخطاء في كلامها فتقول كذب سمعي وكذب
بصري اي ذل ولع يدرك هارلي وما سمع۔

ترجمہ: اور عرب اپنے کلام میں لفظ کذب خطا کے موقع پر بھی بولتے ہیں کہتے ہیں میرے
کانوں نے غلط کہا اور میری آنکھوں نے کذب کہا یعنی لغزش ہوئی اور جو دیکھا
اور سنا اُسے پا نہ سکا۔

لہ معالم السنن جلد ۱ ص ۱۳۵

اور یہ بھی لکھتے ہیں :-

ولم يرد به تعمد الكذب الذمى هو صدق الصدق به

ترجمہ اس میں ارادہ کذب نہیں پایا گیا جو صدق کی ضد ہے۔

نہایت افسوس ان لوگوں پر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ذومعنی بات کو جس میں آپ نے معنی بعید کا ارادہ کیا جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے تین جھوٹ بولے۔ ہنقر اللہ کیا بھلا تعبیر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ جسارت محض عربی نہ جاننے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سواگر کسی روایت میں یہ الفاظ نظر سے گزریں لہٰذا ابھی ابراہیم الاصلاً تو اس کا ترجمہ یہ نہ کریں کہ ابراہیم نے تین جھوٹ بولے بلکہ یہ کہیں کہ ابراہیم نے خلاف واقعہ بات تین دفعہ کی (اور وہ بھی خطاب کے جہم سے نہ کہ ان کی اپنی نیت خلاف واقعہ بات کی تھی۔

کتبہ : خالد محسن وعفا اللہ عنہ

سوال : حضرت گنگوہی کی اس بات کو کہ یزید سانحہ کربلا کے باعث فاسق ہوا، بریلوی درست نہیں مانتے وہ اسے بربلا کا قریب کہتے ہیں۔ حضرت گنگوہی کی تائید میں کیا کچھ ایسی شہادتیں مل سکتی ہیں کہ صلحا و صحابہ نے بھی کبھی اسے کوئی عزت دی ہو۔ اذا مدح الفاسق اهتز له العرش۔ جب کسی کھلے فاسق کی عزت کی جائے تو اس سے عرش کریم کا ہتتا ہے، حضرت گنگوہی نے اسے وہی ہتتا ہونے کے وقت فاسق نہیں مانا۔ اس کے لیے امیر معاویہؓ کے شخصی تقدس اور مقام صحابیت کے احترام کے سوا کیا کوئی اور دلیل پیش کی جاسکتی ہے؟ بیروا بسند الکتاب۔

سائل : زبیر احمد

الجواب : ومن الله الصدق والصواب : حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں بلادِ روم فتح ہوئے اور مسلمان قسطنطنیہ تک جا پہنچے۔ حضرت امیر معاویہؓ نے یزید کو بحری جنگوں کے لیے خاص طور پر مشاق کرایا تھا۔ آپؓ ۴۹ھ میں بلادِ روم سے جو جنگ کی اس میں امیر لشکر یزید تھا۔ اس کے ساتھ اور کون کون تھے۔ اس کے لیے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں :-

ومعه جماعة من سادات الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وابن زبیر

واجابوا يوب الانصارى رضى الله تعالى عنهم۔

ترجمہ : اور اس کے ساتھ سادات صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی ان میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی تھے عبداللہ بن عباسؓ بھی تھے عبداللہ بن زبیرؓ بھی تھے اور حضرت ابوالیوب انصاریؓ بھی تھے۔

اب آپ کیا گمان کر سکتے ہیں کہ اتنے جلیل القدر صحابہؓ کسی فاسق ملعون کی قیادت میں جہاد جیسی عبادت میں نکلے ہوں اور پھر کیا حضرت معاویہؓ سے ممکن ہے کہ وہ ان اکابر صحابہؓ رسولؐ کو کسی فاسق کے ہتھکڑے تلے آنے کا مشورہ دیں۔ معرکہ قسطنطنیہ میں ہی حضرت ابوالیوب انصاریؓ کا انتقال ہوا اور یزید نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

وهو الذبح صلى عليه۔

اور یزید نے ہی (ابوالیوب انصاریؓ کی) نماز جنازہ پڑھائی۔

کیا اکابر صحابہؓ کی موجودگی میں ایک فاسق ملعون ایک جلیل القدر صحابی کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب یزید فاسق نہ تھا۔ کیا یہ حضرت گنگوہیؒ کے ارشاد کی تائید نہیں؟ پھر ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ قسطنطنیہ کے اس غزوہ میں حضرت حسینؓ بھی یزید کی قیادت میں جہاد میں شامل تھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں :-

وقد كان في الجيش الذين غزوا القسطنطينية مع ابن معاوية يزيد في سنة

احد وخمسين۔

ترجمہ : اور حضرت حسینؓ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے یزید کے ساتھ مل کر قسطنطنیہ کی جنگ لڑی۔ یہ راہؓ کا واقعہ ہے۔

اب تابعینؓ کی شہادت بھی لیجئے۔ حضرت محمد بن حنفیہؓ جو حضرت علی المرتضیٰؓ کے صاحبزادے ہیں، اکابر تابعینؓ میں سے ہیں۔ ان سے اس وقت کے لوگوں نے یزید کے خلاف کچھ باتیں کہیں۔ اس پر آپؓ نے کہا :-

وارأيت منه مائدة كرون وقد حضرته واظمت عنده فرايته مواظبا على الصلوة

متحريا للخير يئال عن الفقه ملازما للسنة۔

ترجمہ : میں نے تو اس میں وہ باتیں نہیں دیکھیں جو تم بتلاتے ہو۔ میں اس کے پاس کتنی

دفعہ گیا ہوں اس کے پاس ٹھہرا بھی ہوں میں نے تو اس کو نماز کا پابند اور نیکیوں کا تلاش

ہی پایا ہے مسائل پوچھتا تھا اور سنت کو لازم سمجھتا تھا۔

اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یزید کا فاسق کسی درجے میں نمایاں نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت

معاویہؓ اسے کبھی بھی اپنا ولی عہد مقرر نہ کرتے اور یہ رائے کہ یزید سانحہ کربلا سے پہلے فاسق نہ تھا صرف

حضرت گنگوہی کی نہیں دوسرے اکابر علمائے اہلسنت کی بھی یہی رائے ہے۔ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بھی لکھتے ہیں:-

و تفکیک امیر معاویہؓ نے یزید را ولی عہد خود کردند فاسق معلن بنود۔ اگر چیزے کہ کردہ باشد در پردہ باشد کہ امیر معاویہؓ را ازال خبر بنود علاوہ انہیں حسن تدبیر در جہاد آنچہ کہ ازو مشہور شد معروف است۔

ترجمہ جس وقت امیر معاویہؓ نے یزید کو اپنا ولی عہد کیا اس وقت وہ فاسق معلن نہ تھا اگر اس نے فتن کا ارتکاب کیا بھی ہو تو پردے میں کیا ہو گا۔ امیر معاویہؓ کو اس کی خبر نہ ہو گی اس کے علاوہ جہاد میں حسن تدبیر جو اس سے دیکھنے میں آتی اپنی جگہ معروف ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ مجتہد صحابہ میں سے تھے۔ آپ کا خلافت کے باب میں مسلک یہ تھا کہ جو اتھام سلطنت بہتر کر سکے اور جنگوں کو صحیح ترتیب دے سکے اسے ہی آگے کرنا چاہیے اگر وہ بد وقت ہو اور عزائم الامور میں اور حضرات افاضل موجود ہوں پھر بھی اگر کوئی شخص آپ پر اعتراض کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکے گا کہ آپ نے ترک اولیٰ کیا۔ بہتر تھا کہ آپ اسے حضرت عمرؓ کی طرح ایک کمیٹی کے سپرد کر جاتے۔ ہم اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے امیر معاویہؓ کا یہ گمان ہو کہ کمیٹی اس مسئلے کو مؤثر درجے میں حل نہ کر سکے گی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

استخلاف افضل افضل است نہ واجب لیکن اس قدر را گناہ متوال گفت کہ بسبب و شتم امیر معاویہؓ پیش آئیم۔

ترجمہ افضل شخص کو خلیفہ بنانا افضل تو ہے لیکن واجب نہیں اور اتنی بات کو دغیر افضل کو خلیفہ بنانے کو گناہ نہیں کہا جاسکتا کہ اسے دلیل بنا کر ہم امیر معاویہؓ کو برا بھلا کہنے لگ جاویں۔

سو اس پہلو سے کہ حضرت معاویہؓ نے یزید کو ولی عہد بنایا آپ کو قطعاً برا بھلا نہیں کہا جاسکتا۔ آپ سیاست میں نہایت مدبر اور دینی سمجھ میں آؤ سچے دجے کے فقیہ تھے۔ آپ نے حالات پیش آمدہ کے تحت جو کیا وہ ان کا اجتہاد تھا۔ آپ ایک نیک جذبہ بے کلامت کو ایک رکھنا چاہتے تھے۔ اس کا کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کو اختلاف یزید کے وقت اس کی کسی ایسی بات کا علم نہ تھا جو اہلیت خلافت کے متنافی ہو اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہوتا ہے۔ بدول اس کے بتلانے کوئی کیسے غیب

لے تحقیق و اثبات ص ۱۷۷ مکتوبات مولانا محمد قاسم ۲۹

کی بات جان سکے۔ اس نے غیب دانی کی چابی کسی کے ہاتھ میں نہیں دی۔ وہ بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو اور جلیل القدر صحابی کیوں نہ ہو۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

کتبہ، خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: یزید کے بارے میں جناب احمد رضا خاں کا موقف کیا تھا۔ وہ اسے مسلمان سمجھتے رہے یا کافر؟ بریلوی اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ سائل: محمد شریف از میرزا الی ضلع سیالکوٹ

جواب: مولانا احمد رضا خاں نے ملفوظات حصہ اول میں حسب ذیل تصریح کی ہے:-

اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ، خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ امیر معاویہؓ لوگوں کو اپنے بیٹے کی بیعت کے لیے مجبور کرتے رہے اور حکومت کی طرف سے بیعت یزید کے لیے بھاری رشوتیں دی گئیں اور زیادہ کا تعاون لینے کے لیے بہت جیلے کینے لگے اور دھوکہ اور فریب سے کام لیا گیا۔ اس کی تفصیل فرمائیے؟ السائل: ضعیف الدین

جواب: ہم اس سلسلے میں مشہور شیعہ مؤرخ احمد بن ابی یعقوب الکاتب البیہقی کی شہادت پیش کرتے ہیں۔

دعی لاکھ یہ بھاری ہے گو ابی تیری

یعقوبی ص ۱۸۶ کے واقعات کے تحت لکھتا ہے:-

دحج معاویۃ تلک السنة قتالت القوم ولع یکرہم علی البیعة۔

ترجمہ۔ اور امیر معاویہؓ نے اسی سال حج کیا۔ آپ نے قوم کے دلوں کو جیتا اور ان سے

جیزا (یزید کی) بیعت نہ لی۔

مناہغین حضرت معاویہؓ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بھاری رشوت دے کر اپنا مہنوا بنالیا اسے ثابت کرنے کے لیے وہ بے سرو پار روایات کا سہارا لیتے ہیں ان روایات کا ایک راوی محمد بن اسماعیل ہے۔ حافظ ذہبی (۵۸۴ھ) لکھتے ہیں:-

قال البخاری منکوالحدیث وقال ابو زرعة فی حدیثہ خطاء کثیر۔

اذا الفرد بحديث وجب ان يتوقف۔

لفظوظات حصہ اول ص ۱۸۷ تاریخ یعقوبی ص ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

صحابہ کرامؓ کا تذکرہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور یہ عقیدے کا موضوع ہے جو روایات عقائد کی سرحدوں کو چھوٹی ہوں وہ اعلیٰ معیار ثبوت کی ہونی چاہئیں۔ انہیں محض تاریخی روایات نہ سمجھنا چاہیئے۔ ان کے اعتبار سے اسلامی عقائد کی وہ کڑیاں ہوتی ہیں جو کتاب و سنت نے قائم کی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔
خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : حضرت عبدالرحمن بن عبد رب کعبہ کہتے ہیں معاویہؓ نہیں باطل طریقے سے مال کھانے اور لوگوں کو بے جا قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیا کسی صحابی سے ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو لوٹ کھسوٹ اور قتل و قتال کی دعوت دے۔ بتائیں کیا اس حدیث پر سب محدثین کا اتفاق ہے ؟ سائل محمد صدیق کھوکھر لاہور

جواب : حضرت عمرو بن عاصؓ کے بیٹے حضرت عبداللہؓ ایک دفعہ کعبہ کے سامنے میں احادیث سننا رہے تھے اور لوگ آپ کے گرد جمع تھے۔ آپ نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے حدیث کا یہ حصہ پڑھا۔
ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وشرقة قلبه فليطعه ما استطاع فان جاء احد يتاذعه فاضرب رقبته الاخذ به

ترجمہ : اور جس نے کسی امام کی بیعت کی اور اس کے ہاتھ میں دست و پا اور دل کا خلوص دیا۔ اسے چلبیسے کہ اس کی پوری اطاعت کرے جہاں تک کر سکے پھر اگر کوئی حکمران اٹھے جو اس کے خلاف ہو تو تم اس دوسرے کی گردن مار دو۔

یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں اختلاف دوروں پر تھا عبدالرحمن بن عبد رب کعبہ حضرت علی المرتضیٰؓ سے بیعت کئے ہوئے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پھر معاویہؓ کی ساری مہم اور ان کا اپنے لشکروں پر مال خرچ کرنا یہ سارا مسئلہ اکل اموال بالباطل اور بے جا قتل و قتال کے ذیل میں آتا ہے۔ ہم جب ایک امام کی بیعت کر چکے تو اب ہم دوسرے کی کیوں سنیں۔ یہ تو اس کی دعوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہی عناصہ کریں اور قرعہ اپنے وظیفے غلط لیتے رہیں۔ عبدالرحمن بن عبد رب کعبہ نے اسی ذہن سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۶۶ھ) سے اس وقت جب وہ مذکورہ حدیث بیان کر چکے کہا :-

هذا ابن عمك معاوية يا امرئانا فاكل اموالنا بالباطل وتقتل انفسنا

ترجمہ : یہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے کہ ہم اسے اموال غلط طور پر کھاتے ہیں اور اپنی جانیں لڑاتے ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ عبدالرحمن کا اشارہ حضرت امیر معاویہؓ کے نظم مملکت اور مالی نظام کے غلط ہونے کی طرف نہ تھا۔ اس سیاسی اختلاف کی طرف تھا جو امیر معاویہؓ حضرت علیؓ کے خلاف اختیار کئے ہوئے تھے اور وہ حضرت عثمانؓ کے منظر ماتہ قتل کے خلاف ایک اصولی آواز تھی۔ یہ مسئلہ معاویہؓ میں مجتہد فیہ تھا۔ اور دونوں طرف صحابہ موجود تھے۔ اب جن وجوہ سے ہم حضرت معاویہؓ کو اس اجتہادی موقف کا حق دیتے ہیں۔ اسی جہت سے ان کا اپنے لشکروں پر خرچ کرنا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی دعوت دینا لا تا کلا اموالکم بینکم بالباطل اور ارشاد خداوندی ولا تقتلوا انفسکم کے ظاہر سے نکل جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اپنے اس موقف کی تائید میں بہت سی وجوہ ہیں جن کی بناء پر انہیں بطور مجتہد اجتہاد کا حق پہنچتا ہے۔

سورہ الفاظ کا معاویہؓ نہیں حکم دیتے ہیں۔ ان ناکل اموالنا بیننا بالباطل وتقتل انفسنا اپنے ظاہر پر مبنی نہیں۔ یہ راوی عبدالرحمن کا اپنا اعتقاد تھا کہ پھر امیر معاویہؓ کے موقف کی حمایت سے یہ بات لازم آتی ہے نہ یہ کہ امیر معاویہؓ کھلے غفلت میں اکل اموال بالباطل کی تعلیم دے رہے تھے۔ عا شا و کلا ایسا کہنا کسی صحابی سے کیسے ممکن ہے ؟ ہرگز نہیں۔ سورہ سننے والے کا اپنا اندازہ ہے جو ان غفلت میں بول رہا ہے۔ شراحین حدیث نے یہاں عاف اسے راوی کا اپنا عقیدہ قرار دیا ہے۔

فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لما ذمته عليا

ترجمہ : اس کہنے والے کے ذہن میں معاویہؓ کے بارے میں یہ بات تھی۔ بایں وجہ کہ وہ حضرت علیؓ سے لڑ رہے تھے۔

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عبدالرحمن اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے مابین یہ آخری بات کا نزل کان ہو رہی ہے۔ حدیث کے ختم ہونے پر عبدالرحمن ان کے قریب گئے (خلفوت منہ) اور ان سے پوچھا۔ واقعی آپ نے یہ حدیث حضورؐ سے سنی ہے ؟ اس کے بعد انہوں نے اپنے احساست ان سے کہے اور انہوں نے کہا۔ آپ امیر معاویہؓ کی صرف انہی باتوں میں تعمیل کریں جو طاعت الہی کے تحت ہوں۔ یعنی اگر آپ پہلے حضرت علیؓ سے بیعت کیے ہوئے ہیں تو اب بے شک معاویہؓ کے لشکروں میں شامل ہوں۔

یہ عبدالرحمن بن عبد رب کعبہ (۴۰ھ) صحابی نہیں۔ انہوں نے جو بات کہی یہ ان کے اپنے سیاسی احساست ہیں۔ ان کی کبھی ملاقات امیر معاویہؓ سے ہوئی ہو اور انہوں نے انہیں یہ اکل اموال بالباطل کی ترغیب دی ہو یہ کہیں ثابت نہیں۔ اب محض اتنی وجدانی بات سے ایک جلیل القدر صحابی کی دیانت کو مجروح کرنا یہ لے شرح نووی جلد ۲ صفحہ ۱۲۵

کون سا انصاف ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس آخری حصے کے نقل کرنے پر سب محدثین متفق نہیں ہیں۔ امام نسائیؒ نے پوری حدیث بیان کی ہے اور عبدالرحمنؒ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اس گفتگو کو نقل نہیں کیا اور حدیث بیان کر کے لکھ دیا ہے۔ الحديث متصل۔ یہ اشارہ ہے کہ اس کے آگے حدیث کا کوئی جزو نہیں بننا یا تاہم میں بھی یہ ٹکڑا نہیں مٹا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رواۃ میں کوئی ایسا راوی ہے جو کبھی اسے روایت کرتا ہے اور کبھی نہیں۔ پھر عبدالرحمنؒ اسے بلفظ جمع نقل کرتا ہے۔ یا مؤنانا کاکل اموالنا بالباطل ونقتل الفسنا۔ اور اس کی تصدیق میں عبدالرحمنؒ کے سوا ہمیں ایک شخص بھی نہیں ملتا جس نے یہ کہا ہو کہ معاویہؓ نے ہمیں یہ بات کہی ہے۔ عبدالرحمنؒ سے نیچے اس کا راوی زید بن وہبؒ کوئی ہے۔ علماء نے گو اسے ثقہ بھی لکھا ہے لیکن یہ بھی تصریح کی ہے۔

فی حدیثہ خلل کثیر۔ اس کی روایت میں بہت خلل واقع ہوئے ہیں۔

اب اس کی روایت سے حضرت معاویہؓ کی دیانت پر جرح کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب حضرت حسنؓ نے امیر معاویہؓ کی حکومت کو صحت خلافت کی سند دے دی تو پھر کیا یہ صورت باقی رہی جس کی عبدالرحمن بن عبد جبرؒ نے اسے رد کر دیا۔ اور کیا حضورؐ کا ارشاد العبد بالخطایہ صحیح نہیں اور کیا حضرت حسنؓ اور حسینؓ اہل اموال بالباطل کے مرتکب تھے؟ ہرگز نہیں۔ پھر آپؐ سوجینؒ کی حضرت معاویہؓ کے اموال اور بیت المال کو کس طرح اموال باطل کہا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ خالد محمد عفا اللہ عنہ

سوال: شیخ کہتے ہیں سنی اہلیت کو نہیں مانتے۔ مطلع فرمائیں کہ اہل سنت کی صحاح ستہ کی کتابوں میں ائمہ اہلیت کی روایات کیوں نہیں ملتیں؟ کیا یہ حضرات ثقہ رواۃ نہ تھے؟ السائل۔ حافظ سیف اللہ

جواب: یہ الزام غلط ہے صحاح ستہ میں ان حضرات کی مرویات موجود ہیں۔ اس وقت سنن نسائیؒ میرے سامنے کھلی ہے۔ اسے کھولا تو صفحہ ۱۸ نکلا۔ اس میں امام زہریؒ (۱۲۴ھ) کی روایت بائیں سند ملی۔

عن محمد بن مسلم بن شہاب عن علی بن الحسین عن ابیہ عن جدہ علی بن ابی طالب قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی فاطمہ من اللیل فایتظنا للصلاۃ ثم رجع الی بیتہ فصلی ہویا من اللیل فلو سمع لنا حسنا فرجع الینا فایتظنا فقال قوما فصلیا قال فجلست وانا اعزک عینی واقول انا واللہ

لہ سنن نسائی جلد ۲ ص ۱۶۵ لہ سنن ابن ماجہ ص ۲۹۳ لہ تہذیب التہذیب جلد ۲ ص ۴۲۵

ما نصلی الاما کتب اللہ لنا انما انفسنا بیدہ اللہ فان شامان یبعثنا بعثنا قال فلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول ویضرب بیدہ علی فخذہ ما نصلی الاما کتب اللہ لنا وکان الانسان اکثر شیء جلا لہ

ترجمہ: زمین العابدینؒ اپنے باپ حضرت حسینؓ سے پھر اپنے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے (حضرت علیؓ) اور فاطمہؓ کے پاس آئے اور ہمیں نماز کے لیے جگایا اور اپنے ہاں چلے گئے اور کافی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ جب انہوں نے ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی تو پھر ہماری طرف آئے اور ہمیں جگایا اور کہا، دو نزل اٹھو اور نماز پڑھو۔ میں بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں مل رہا تھا اور کہنے لگا ہم بخدا وہی پڑھیں گے جو خدا نے ہم پر فرض کی ہے۔ ہماری ارواح رجسبات (نیند) اسی کے قبضہ میں ہیں۔ اگر وہ ہمیں اٹھانا چاہے اٹھادے گا حضورؐ اس پر واپس چل دیئے اور آپؐ افسوس سے ان پر ہاتھ مار رہے تھے اور (ہمارا جملہ) ما نصلی الاما کتب اللہ لنا (ہم وہی پڑھیں گے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہے) کہہ کر فرما رہے تھے انسان کس قدر جگڑا اور واقع ہوا ہے۔

یہ جنس انسان کے بارے میں ہے۔ خاص حضرت علیؓ کو جگڑا لکھنا نہیں، بخارج ان روایات سے ناہانز فائدہ اٹھاتے ہیں عرب اسالیب پر جن کی نظر ہے وہ ایسے مقامات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا امام زین العابدینؒ اور حضرت حسینؓ کی سندوں سے امادیت صحاح ستہ میں موجود نہیں؟ یقیناً ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ خالد محمد عفا اللہ عنہ

سوال: محمد بن ابی بکر حضرت علیؓ کے پروردہ تھے اور حسنؓ و حسینؓ حضرت علیؓ کے اپنے بیٹے تھے جنت علیؓ اور حسنؓ و حسینؓ تو آخری وقت تک حضرت عثمانؓ کے خیر خواہ رہے اور محمد بن ابی بکر باغیوں میں شامل رہا حضرت علیؓ نے اپنے اثرو روح سے اسے کیوں نہ روکا؟ السائل۔ محبوب احمد

جواب: سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا والی مقرر کیا تھا اور آپؓ نے اس سلسلہ میں اہل مصر کو جو خط لکھا اسے کسی تخریب کار نے بائیں الفاظ بدل دیا کہ جو نبی محمدؐ وہاں پہنچے تم اسے قتل کر دو۔ یہ خط کسی طرح محمد بن ابی بکر کے ہاتھ خط لگ گیا۔ چونکہ اس پر حضرت عثمانؓ کی مہر لگی تھی۔ اس نے اس خط کا ذمہ دار آپؓ

لہ سنن نسائی جلد ۱ ص ۱۸۱

کو ہی سمجھا اور اس بنا پر وہ آپ کا ذاتی دشمن ہو چکا تھا۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ عین جملہ کے وقت وہ حضرت عثمانؓ کا سامنا نہ کر سکا تھا اور شرم و حیا سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ والسلام
خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے بیٹے عامر کہتے ہیں حضرت امیر معاویہؓ نے میرے والد حضرت سعدؓ کو بلا بھیجا۔ والد صاحب حضرت علیؓ سے عقیدت رکھتے تھے۔ امیر معاویہؓ نے ان سے پوچھا: آپ ابترابؓ کو گالی کیوں نہیں دیتے۔ مالک لاقتب ابتراب۔ والد صاحب نے کہا: میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حق میں تین باتیں ایسی سنی ہیں کہ اب میں انہیں کسی طرح برا نہیں کہہ سکتا۔ امیر معاویہؓ نے یہ سب باتیں سنیں اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ سائل (مولوی) اسد اللہ ازہنگ صدر جواب: حضرت معاویہؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی یہ ملاقات غالباً مکہ میں ہوئی ہے۔ اس میں امیر معاویہؓ نے حضرت سعدؓ سے وجہ پوچھی کہ وہ علیؓ کے بارے میں خاموش کیوں ہیں اور میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتے۔ ثورن عثمانؓ کے بارے میں حضرت علیؓ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پاتے آپ انہیں برا بھی نہیں کہتے۔ آپ اس کی وجہ کیا ہے۔ سب کا معنی گالی دینا ہی نہیں برا کہنا اور لاتعلق ہونا بھی اسی ذیل میں آتا ہے اور یہ نقطہ عام ہے۔

ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ الرشتمانی شرح مسلم میں لکھتے ہیں:-

يُحْمَلُ السَّبُّ عَلَى التَّغْيِيرِ فِي الْمَذْهَبِ وَالرَّأْيِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى مَانِعُكَ مِنْ أَنْ تَبِينَ لِلنَّاسِ خُطَاؤُهُ وَأَنْ مَانَعْنِ عَلَيْهِ اسْدَاصُوبَ وَمِثْلَ هَذَا يُعْنَى سَبُّكَ فِي الْعَرَفِ
ترجمہ: یہاں لفظ سب اپنے موقف اور رائے کو بدلنے پر محمول کیا جائے گا۔ گالی کے معنی پر نہیں (پس اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ لوگوں کے سامنے علیؓ کی خطا بیان نہ کریں اور یہ بات کہنے سے کہ جس بات پر ہم میں وہ زیادہ صحیح اور بہتر ہے۔ عرب عرف میں ایسے موقف کو بھی لفظ سب سے ذکر کر دیتے ہیں۔
(اور ظاہر ہے یہ گالی کا معنی نہیں ہے)۔

نعت حدیث کی مشہور کتاب مجمع البحار میں ہے:-

المعنى مامنعك ان تخطئه في اجتهد ونظير للناس حسن اجتهدا ناد

لہ اکمال الکمال المعلم ص ۸۳ مجمع البحار جلد ۲ ص ۸۳

ترجمہ: اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ آپ کو کس چیز نے علیؓ کے خطا فی الاجتہاد اور ہمارے صواب فی الاجتہاد کو لوگوں کے سامنے لانے سے روک رکھا ہے۔

پھر اس روایت میں حضرت معاویہؓ نے حضرت سعدؓ کو سب کرنے کے لیے نہیں کہا سب کرنے کی وجہ پوچھی ہے کہ یہ ازراہ تفسیر و تدریس ہے یا کسی خوف کے باعث ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ اگر تدریس اور احتیاط ہے تو پھر صحیح ہے اور اگر کوئی اور وجہ ہے تو بتلائیں میں اس کا جواب دے کر آپ کو مطمئن کروں گا۔

حضرت سعدؓ نے صاف صاف حضرت علیؓ کے فضائل ذکر کیے۔ ۱۔ فتح خیبر کا علمبردار ہونا۔ ۲۔ ہارون اوقت ہونا۔ ۳۔ اور حدیث کہ میں اہل بیت میں آنا ذکر فرمایا۔ اور امیر معاویہؓ نے ان میں سے کسی کا منکاشہ نہیں کیا۔ آرام سے سنا۔ حضرت سعدؓ ان سے بالکل مرعوب نہیں ہوئے اور بات صاف صاف کہہ دی۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہؓ کسی کو حضرت علیؓ کو برا کہنے پر مجبور نہیں کرتے تھے اور نہ انہیں حضرت علیؓ کے ان فضائل سے انکار تھا۔ یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دنا تھی جو انہیں ان کے نافع ثرون کے فساد کے لیے اٹھاتے ہوئے تھے اور وہ ہر بہر صحابی کو واقعات کی روشنی میں مطمئن کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ حضرت سعدؓ چونکہ اکابر میں سے تھے عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور حضرت عمرؓ کی مقرر کردہ کمیٹی کے اصحاب بستہ میں سے تھے۔ اس لیے حضرت معاویہؓ نے ان کو ہم خیال بنانے کے لیے بات چیطری اور وجہ پوچھی کہ آپ علیؓ کے خطا فی الاجتہاد کو لوگوں کو سامنے کیوں نہیں لاتے؟

اگر یہ امیر معاویہؓ کا حکم ہوتا تو کیا حضرت سعدؓ اس دلیری سے حضرت علیؓ کے فضائل ذکر کر سکتے تھے اور کیا پھر حضرت سعدؓ یونہی چلے جاتے۔ افسوس ہمارے دوست بات سمجھتے نہیں اور پراپیگنڈہ جاری رکھتے ہیں کہ امیر معاویہؓ کے حکم سے حضرت علیؓ کو صبح شام گالیاں دی جاتی تھیں۔ استغفر اللہ العظیم امام نوویؒ شافعی (۷۲۶ھ) لکھتے ہیں:-

فَقَوْلُ مُعَاوِيَةَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ تَصْحِيحٌ بَلْ بَدْعٌ بَدْعٌ بَدْعٌ - اِمْتَنَاعٌ عَنِ السَّبِّ الْمُنْعِي مِنَ السَّبِّ كَاَنَّهُ يَقُولُ هَلْ اَمْتَنَعْتُ مِنْهُ قَوْلًا اَوْ خَوْفًا اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَانْ كَانَ قَوْلُهُ اَوْ اجْلًا لَهُ عَنِ السَّبِّ فَانْتِصَابٌ وَانْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَجَوَابُ اخْرَاجِ
ترجمہ: حضرت معاویہؓ کی اس بات میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ آپ نے حضرت سعدؓ کو سب علیؓ کا حکم دیا ہو۔ آپ نے ان محض اس کے سبب پوچھا کہ آپ علیؓ سے لاتعلق

لہ نووی جلد ۲ ص ۲۴

کیوں نہیں ہوتے۔ گویا آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ تورع اور اعتیاد کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے یا کوئی خوف مانع ہے یا اس کا کوئی اور سبب ہے۔ اگر سب سے دُور رہنا ازراہ تورع و اعتیاد ہے پھر تو آپ درست ہیں اور اگر کچھ اور بات ہے تو اس کا جواب دوسرا ہے۔

اگر حضرت معاویہؓ واقعی حضرت سعدؓ کو حضرت علیؓ کے بارے میں گالی دینے کا حکم دے رہے تھے تو پھر حضرت سعدؓ ان کے ایسے معتقد کیوں ہو گئے کہ ان کے فیصلوں کو بالکل حق سمجھ لگے۔ آپ فرماتے ہیں:-
 مارایت احدا بعد عثمان اقفی بحق من صاحب هذا الباب یعنی معاویہؓ نے ترجمہ سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمانؓ کے بعد حق کا مفید کرنے والا معاویہؓ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔

پھر ایک دفعہ آپ شام گئے تو حضرت امیر معاویہؓ کے ہاں ایک رمضان گزارا۔
 حضرت سعدؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے یہ تعلقات بتاتے ہیں کہ آپ کا ان سے پوچھنا مالک لا نسب ابا قتادہ حضرت علیؓ کو گالی دلاسنے کے لیے نہیں تھا اور نہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے حکم سے (معاذ اللہ) حضرت علیؓ مرتضیٰ کو برسرِ منبر گالیاں دی جاتی تھیں۔ واللہ اعلم وعلہ اتم واحکم
 کتبہ: خالد محمود وعفا اللہ عنہ

سوال: حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی باہمی صلح کے بارے میں حضورؐ نے جو پیشگوئی فرمائی اس میں یہ الفاظ تو ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرانے کا لیکن کیا یہ الفاظ بھی کہیں ہیں کہ مومنوں کی دو جماعتوں میں صلح ہوگی؟ شیعہ کہتے ہیں معاویہؓ مسلمان تو تھے مگر گوشت کھاتے تھے مگر مومن نہ تھے۔ مومن کبھی مومن سے نہیں لڑتا۔ حضرت علیؓ علیہ السلام مومن تھے ان سے لڑنے والا کیسے مومن ہو سکتا ہے؟

سائل: محمد طاہر از شہر کوٹ

جواب: حضرت عمارؓ کی (پرورش کرنے والی) والدہ کہتی ہیں ایک دفعہ عمارؓ بیمار ہوئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی تھی گھبراہٹ تو عمارؓ نے کہا کہ نہ کریں، میں اس مرض میں مرنے والا نہیں ہوں۔ مجھے میرے محبوب اہل سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل دیا ہوا ہے کہ میری موت قتل سے ہوگی (بیماری سے نہیں) حضرت امام بخاریؒ مروایت کرتے ہیں:-

ملہ تاریخ دول الاسلام للذہبی جلد ۲ ص ۲۱۱ البدایہ جلد ۸ ص ۱۳۲ البدایہ والنہایہ جلد ۸ ص ۱۳۲

ام عمار قالت اشتکتی عمار قال لا اموت فی مونیٰ حدثنی جیلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اموت الا قتلا بین فلتین مومنین۔

ترجمہ: ام عمارؓ کہتی ہیں عمارؓ بیمار ہوئے۔ آپ نے کہا میں اس بیماری سے فوت نہ ہوں گا مجھے میرے حبیبؐ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ میری وفات قتل سے ہوگی اور وہ مقتول مومنوں کی دو جماعتوں میں ہو رہا ہوگا۔

اس حدیث میں حضرت معاویہؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہما کی دونوں جماعتوں کو مومنوں کی دو جماعتوں سے تعبیر کیا ہے۔ مومنین سے ذکر کیا ہے کہ دونوں جماعتیں مومنوں کی ہوں گی۔ قرآن کریم میں بھی ہے:-
 وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بخت احداہما علی الاخری فقاتلا اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ الی امرا للہ..... الا یہ۔ (سورۃ النحر آیت ۹)
 ترجمہ: اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرے تو تم ان سے لڑو جو بغاوت کرے یہاں تک کہ وہ حق کی طرف لوٹ پڑے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مومن سے لڑنے والے ضروری نہیں کہ کافر ہوں، مومن بھی ہو سکتے ہیں اور جو باقی ہو وہ بھی بغاوت سے ایمان سے نہیں نکلتا مومن رہ سکتا ہے مومن سے کسی اختلاف یا کسی دوسری وجہ سے لڑنا اور بات ہے اور مومن سے بوجہ اس کے ایمان کے لڑنا اور بات ہے۔ جو کسی مومن کو اس لیے مارے کہ وہ مومن کیوں ہے تو وہ بے شک کافر ہے اور اس کی سزا جہنم ہے لیکن وجہ قتل کوئی خارجی سبب ہو تو اس کا حکم اور ہے کفر کا نہیں۔ ومن قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ اس میں حکم مشتق پر ہے اور یہاں اس کے قتل کا موجب اس کا ایمان ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: خالد محمود وعفا اللہ عنہ

سوال: دنیا میں مختلف نظام حکومت پائے جاتے ہیں کون سا نظام حکومت بہتر ہے۔ ۱۔ جمہوریت۔ ۲۔ فوکیت۔ ۳۔ اکثریت یا کوئی اور؟ نیز بتائیں کہ امیر معاویہؓ کا نظام حکومت کونسا تھا؟
 جواب: بہترین نظام حکومت خلافت ہے۔ اس میں حکم اور قانون کا سرچشمہ اللہ رب العزت کو مانا جاتا ہے حکمران اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم کی ماستحیٰ اور نیابت میں انتظام سلطنت کرتے ہیں۔ حکمران کا

ملہ تاریخ صغیر للبخاری ج ۲ طبع عثمان

انتخاب اس معیار کے مطابق جو کتاب سنت میں دیا گیا ہے عام کرتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ نظم سلطنت کرتا رہے عوام اسے ناکر نہیں سمجھتے۔ عوام کو ہر طرح سے چشمہ اقتدار مانا جائے یہ جمہوریت ہے اور اسے صحیح سمجھنا اور حق جاننا کفر ہے۔

خلافت کے بعد ملکیت کا درجہ ہے یہ نظام بدترین تو ہو سکتا ہے لیکن کفر نہیں۔ بادشاہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی۔ بادشاہت یا ملکیت بذاتِ خود کوئی بُری چیز نہیں۔ پیغمبروں نے بھی بعض اوقات اس کے درجہ ضرورت کو قبول کیا ہے۔ جزائری نے سمویل پیغمبر کے دور میں ان سے گذارش کی کہ ہم پر کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دیں جس کے ماتحت ہم جہاد کریں۔ انہوں نے باذنِ الہی انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے اور اس کا تقرر اصول سلطنت کے علم اور وجاہت شخصی پر ہوا ہے۔ اگر ملکیت میں باعتبار ذات کوئی عیب ہوتا تو نہ وہ پیغمبران کے لیے کسی بادشاہ کی درخواست کرتے نہ اللہ تعالیٰ لفظ ملک سے ان کی پذیرائی کرتے۔ بلکہ صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ ملکیت ایک بُری چیز ہے تم اس کی طلب کیوں کرتے ہو۔ قرآن کریم میں ہے:-

المرئی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا للہی لعلہ ابعث لنا ملکا فقاتل فی سبیل اللہ..... ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا..... (پہلے البقرہ آیت ۲۴۶)

ترجمہ: کیا تم نے دیکھا ایک اسرائیلی جماعت کو موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ بھرا لیں تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں..... ان کے نبی نے انہیں کہا کہ بے شک اللہ نے طاقت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔

اسی طاقت کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے پاس بادشاہی اسی طرح آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ملکیت میں اپنی ذات میں کوئی عیب نہ تھا ورنہ اللہ تعالیٰ لفظ ملکیت کو کسی پہلو سے بھی پذیرائی نہ دیتے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر بنو اسرائیل پر اپنے احسانات ذکر فرمائے ہیں اور ان میں جس طرح یہ احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء پر انبیاء بھیجے۔ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بادشاہ بھی بنائے۔ یہ ملکیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی نہیں ان سے پہلے کی ہے۔ جب اسرائیل میں بادشاہت کا نظام پختہ رہا۔ قرآن کریم میں ہے:-

واذ قال موسیٰ لقومہ یقوم اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا

واناکم مالعینوت احد من العالمین۔ (پہلے المائدہ ع ۲۰ آیت ۲۰)

ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا: اے قوم میرے انعامات کو یاد کرو جب میں نے تم میں نبی بھی بنائے اور بادشاہ بھی تم میں بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو نہ دیا تھا کسی کو جہاں میں۔

مسلمانوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر اورنگ زیب عالمگیر تک کتنے ایسے بادشاہ ہوئے جن کی بادشاہت آج کل کی جمہوریت سے لاکھوں درجہ اچھی تھی۔ جلالتہ الملک عبدالعزیز پہلے شخص ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں صدیوں کی کوتاہی کے بعد اللہ کی مدد و پھر سے نافذ کیں۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک اصل قانونِ الہی کا انصاف اور حکم خداوندی کا انتظام ہے۔ نظام حکومت تو اس کے لیے محض ایک آلہ ہے نہ کہ اصل کہ ہم انہی سبھوں میں الجھ کر رہ جائیں اور یہ نہ دیکھیں کہ اصل قانون ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو اس کا رخائے کائنات میں اپنا حق ملتا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکیت اچھی چیز نہیں۔ حضورؐ نے فرمایا: میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی پھر بادشاہت ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکیت ناجائز ہے؛
اجواب من الشر الصدق والصلو اب:

اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ملکیت ناجائز ہے۔ صرف اثبات ثابت ہوتا ہے کہ نظامِ خلافت بہتر ہے اور اولیٰ ہے۔ ملکیت دوسرے درجے میں ہے۔ ملکیت میں اگر کوئی بُرا مفہوم پیدا ہوتا ہے تو لفظ حضورؐ سے نہ کہ ملکیت کی ذات میں کوئی بُرائی ہے اور اس روایت میں جو جامع ترمذی سے نقل کی جاتی ہے یہ لفظ نہیں ہے۔ اس میں بنو زرقاء کو شر الملک کہہ کر تو بُرا کہا گیا ہے۔ لیکن لفظ ملکیت کو عیب نہیں سمجھا گیا ہے۔

کذبوا بنو ذر قاء بل هم ملوک من شر الملوک۔

نہایت افسوس ہے کہ اس روایت کو المصنف میں نقل کرتے ہوئے کسی راوی نے یہ الفاظ بھی بڑھا دیئے۔ اول الملوک معاویہؓ۔ راوی دلدلہ کہہ کر بات بڑھا تا تو اس کی بات بن جاتی لیکن اول الملوک کہنے سے وہ اس میں کوئی بُرائی داخل نہیں کر سکا۔ پھر اس نے اسے سفینہ کی رائے کے طور پر لکھا ہے، حدیث کے الفاظ کے طور پر نہیں۔

لہ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۱۱۔ ملاحظہ المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۱ ص ۱۳۲

ایک اور سوال

بعض اعلانیہ میں بارہ خلفاء کا ذکر ملتا ہے اور بعض دوسری روایات میں کثرت خلفاء کی خبر دی گئی ان کے ہوتے ہوئے تیس سال خلافت والی روایت درست معلوم نہیں ہوتی۔ حضورؐ نے فرمایا: لا نبی بعدی و ستكون خلفاء قت کش بلہ

ترجمہ: میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے۔

اس حدیث کی روشنی میں امیر معاویہؓ بھی خلفاء میں آتے ہیں ملوک میں نہیں۔ اس کا جواب دعوت میں شائع فرمائیں؟

جواب: یہ حدیث حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیس سال والی روایت کے خلاف نہیں۔ اس حدیث میں کہ خلفاء بہت ہوں گے مطلق خلافت مراد ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خلیفہ کہے گا اور تیس سال والی روایت میں خلافت نبوت مراد ہے کہ اس دور میں الشریب العزت کی اطاعت نبوت کے منہاج پر کی جائے گی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:-

انه اراد في حديث مسقية خلافة النبوة ولم يقيد في حديث جابر بن سمرة بذلك۔

ترجمہ: حدیث مسیقہ میں آپ کی مراد خلافت نبوت ہے اور حدیث جابر بن سمرة میں خلافت کو خلافت نبوت سے مقید نہیں کیا گیا۔

حضرت معاویہؓ کا دور حکومت خلافت راشدہ اور خلافت عامہ کے مابین ایک عبوری دور ہے۔ آپ کی حکومت خلافت عادلہ تھی جس میں کتاب و سنت کو آئینی بالادستی حاصل تھی اور عدل و انصاف کی حدود قائم تھیں۔ لیکن اس کا معیار خلافت راشدہ کے دوسرے درجہ پر تھا۔ خلفائے راشدین سیرت نبوی کے بہت زیادہ قریب تھے۔ روزمرہ کی زندگی میں صبر و ایثار ان کا پیمانہ تھا۔ بشری تقاضوں میں وہ جہد و مشقت سے گزرتے تھے اور مباح امور میں وہ توسع اور فراخی کی راہ سے نہیں ٹوٹ کر اور اتقونے کی راہوں پر چلتے تھے۔ حضرت امیر معاویہؓ کو اپنے پورے دور خلافت میں کسی خلاف شرع راہ پر نہیں چلے لیکن مباح امور میں وہ کبھی وسعت سے بھی کام لے لیتے تھے اور وقت گزرنے سے اس توسع کا اوپر کے طبقے میں آ جانا ایک فطری امر تھا۔ حتیٰ کہ آپ کا دور حکومت خلافت تھا۔ آپ نے حکومت کسی سے وراثت میں نہ لی تھی۔ سیاسی راہ سے آپ اقتدار پر آئے تھے۔ آپ کا پہلا دور حکومت حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ

رحمہ صلیح مسلم جلد ۲ ص ۱۶۹ فتح الباری جلد ۱ ص ۱۸۵

رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نیابت میں تھا اور دوسرا دور حضرت حسنؓ کی صلح سے شروع ہوتا ہے جو ملک کی قومی اور سیاسی صلح پر قائم ہوا تھا۔ ختم ملکا (کہ خلافت پھر ملکیت ہو جائے گی) میں لفظ ختم (پھر اس کے بعد) غلط ہے اور اس سے وہ حکومت مراد ہوگی جو اس تیس سال کے بعد شروع ہو اور حضرت معاویہؓ کی حکومت تو تیس سال کے اندر سے شروع ہو چکی تھی۔ گو وہ خلافت نامہ کی صورت میں نہ تھی۔ ہاں خلافت علیؓ منہاج النبوۃ کے حکمران خلفاء اربعہ ہی ہیں۔ خلافت راشدہ اور خلافت عادلہ کے اس باریک فاصلے کو عقائد نسفی کی شرح ہنزاس میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مباح امور میں خلفائے اربعہ تحریر اور اجتناب کی راہ سے چلے اور یہ عزیمت کی راہ تھی اور سیدنا حضرت معاویہؓ نے ایسے کئی مواقع پر توسع اور رخصت کی راہ اختیار فرمائی اور یہ کسی پہلو سے محل اعتراض اور موجب طعن نہیں افضلیت اور بات ہے۔

آپ کی حکومت کو اگر کسی پہلو سے ملکیت بھی کہا جائے تو یہ ایسی ملکیت تھی جس سے خلافت کی نفی نہیں کی جاسکتی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت کو ملکیت کے پڑ کر کریں۔ اس جہت سے تو ملکیت کے باقی حضرت حسنؓ ہو جائیں گے کہ انہوں نے خلافت کو ملکیت کے پڑ کر کیا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کا یہ اقدام محل قدح ہوگا محل مدح نہ رہے گا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پیشگوئی میں حضرت حسنؓ کے اس اقدام کو محل مدح میں ذکر کیا ہے کہ اس امت کی دو فتنہ عظیمہ آپ کے اس قدم سے ایک ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و اعلم۔ کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: حضرت علیؓ کے بعد حضرت حسنؓ کس طرح خلیفہ بنے؟ حضرت علیؓ نے انہیں نامزد کیا تھا یا ۷۱) حضرت حسنؓ نے خود اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کیا تھا یا ۷۲) قوم نے حضرت حسنؓ کو خلیفہ چنا۔ پھر کیا اس وقت کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ خلیفہ پوری قوم کا ہونا چاہیئے نہ کہ صرف اسی حلقہ امارت کا جہاں حضرت علیؓ کی حکومت قائم تھی۔ اس صورت میں کیا حضرت حسنؓ کی خلافت کو خلافت النبوۃ کہہ سکیں گے یا وہ صرف خلافت علیؓ کی نیابت تھی؟ سائل: عبدالرشید خان گڑھ

جواب: سیدنا حضرت علیؓ نے آپ کو نامزد نہیں کیا تھا۔ حضرت علیؓ سے زخمی ہونے کے بعد یہ سوال کیا گیا کیا گیا۔ کیا ہم آپ کے بعد حسنؓ کو خلیفہ بنائیں۔ آپ نے فرمایا نہ میں ایسا کہتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں کہ تم خود بھی اسے نہ بنا سکو۔ یہ بات کتابوں میں ضرور ملتی ہے کہ حضرت حسنؓ نے خود لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف بلایا اور آپ اس طرح خلیفہ بنے طبقات ابن سعد میں ہے۔

ثم انصرف الحسن بن علي من دفته فدعا الناس الى بيعته فبايعوه به

خود اپنے آپ کو اقتدار کے لیے پیش کرنا عیب نہ سمجھنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام ہر عیب سے پاک سمجھے جاتے ہیں۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو نہ کہا تھا۔ اجلی علی خزان الارض اتی حفیظ علیہ۔ (پس یوسف ع ۷) سو جو لوگ اس روایت کی وجہ سے حضرت حسنؑ پر ہوس اقتدار کا الزام لگاتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے۔

خلافت پوری قوم پر ہونی چاہیے۔ یہ سوال اس وقت اس لیے نہ اٹھا تھا کہ اس سے ایک سال پہلے (سنہ ۴۰) حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ تا آخری فیصلہ دونوں خلیفہ اپنی حدود میں رہیں کوئی دوسرے پر چڑھائی نہ کرے۔ سنہ ۴۰ کو عام الہدنة (مصالحت کا سال) کہتے ہیں اور ۴۱ میں حضرت علیؑ کی شہادت ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: خالد محمود وعفا اللہ عنہ

سوال: آپ نے کسی گزشتہ اشاعت میں لکھا ہے کہ خلفاء راشدین مباح امور میں تخرج و اجتناب کی پالیسی اختیار کرتے تھے اور ان کی نظر ہمیشہ عزیمت پر ہوتی تھی لیکن حضرت معاویہؓ بعض ایسے مواقع پر توسع اختیار فرما لیتے تھے اور رخصت پر عمل کرتے تھے اس پر کوئی حوالہ پیش کریں اور بتائیں کہ حضرت معاویہؓ نے کبھی رخصت پر عمل کیا ہوا اور افضل کو چھوڑ دیا ہو؟ والسلام السائل: عبدالقادر حسن ابدال

جواب: صاحب بنزاس حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی لکھتے ہیں:-

ونحن نعتق بان معاویة وان كان علماً ودفاعاً لا دون الخلفاء المأیة فی العلم والودع والعدل كما توحى من التفاوت بین الاولیاء بل الملیكة والاختیاء فامادته وان كانت صحیحة باجماع الصحابة وتسليم الحسن والانما لیست علی منهاج خلافة من قبله فانه توسع فی المباحات وتحدفها الخلفاء الاربعة۔ ترجمہ: اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ باوجودیکہ بڑے عالم بڑے پرہیزگار اور بڑے الصفات پسند تھے۔ تاہم وہ خلفاء اربعہ سے ان امور میں ان سے نیچے تھے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح تم اولیاء و ملائکہ اور پیغمبروں میں فرق دیکھتے ہو۔ پس امیر معاویہؓ کی امارت اگرچہ اجماع صحابہ اور پیرواری حسنؑ کے باعث بالکل صحیح تھی لیکن وہ

لہ طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۵۱۱ لہ الناہیہ عن طعن معاویہ منہ طبع لبنان

پہلی خلافتوں کے منہاج پر نہ تھی کیونکہ آپ مباہات شرعیہ میں توسع اور گنجائش سے کام لے لیتے اور خلفاء اربعہ اس سے بچتے (ہمیشہ زیادہ توسع اور احتیاط کی جانب اختیار کرتے)۔

حضرت عمرؓ نے وفات سے پہلے خلافت ایک شورے کے سپرد فرمائی تھی بیٹے کے باوجود اہل ہوسنے کے اس کمیٹی میں نہ رکھا تھا یہ تقریر کی انتہاء تھی۔ حضرت معاویہؓ نے بعض صحابہ کے کہنے اور مشورہ دینے سے اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کیا مگر بیٹے کو بنانا اسلام میں منع نہیں اور اس کے انکار پر کتاب و سنت میں کوئی نیکر وارد نہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ افضل کام اس میں کم شورے کے سپرد کرنا تھا جیسا کہ حضرت عمرؓ نے کیا تھا۔ حضرت معاویہؓ نے اسی موقع پر جو کیا اس میں آپ نے افضل کو چھوڑ دیا اور افضل کو چھوڑ کر مفضل کو اختیار کرنا شریعت میں منع نہیں ہے۔ سو یہ کسی امر ممنوع کا ارتکاب نہیں نہ اس پر حضرت معاویہؓ کو ملامت کیا جاسکتا ہے۔

علامہ ابوالحسن علی بن محمد المادری (۴۵۰ھ) لکھتے ہیں:-

وقال الاكثر من الفقهاء والمتكلمين تجوز امامته وصحة بيعته ولا يكون وجوب الافضل مانعاً من امامة المفضل اذ الم يكن مقصوداً عن شروط الامامة۔ ترجمہ: اکثر فقہاء اور متکلمین کہتے ہیں زیادہ درجے کے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی مفضل کی امامت اور اس کی بیعت جائز ہے اور افضل کا پایا جانا مفضل کی امامت میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ بشرطیکہ وہ شروط امامت پورا کرنے سے قاصر نہ ہو۔

اور قاضی ابوالعلی محمد بن الحسین الفراء (۴۵۸ھ) اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں لکھتے ہیں:- ویجوز ان یعہد الی من ینتسب الیہ باجود او بقوة اذا کان المعہود لہ علی صفات الامامة لان الامامة لا تنعقد للمعہود الیہ بنفس العہد وانما تنعقد بعد المسلمان۔ ترجمہ: اور جائز ہے کہ خلیفہ اسے ولی عہد بنائے جو اس کا باپ یا بیٹا ہو بشرطیکہ وہ ولی عہد ان شرطوں کو پورا کرے جو انہیں ہونی چاہئیں کیونکہ امامت صرف اس نامزدگی سے قائم نہیں ہوتی وہ مسلمانوں کی بیعت عام سے ہوتی ہے (یعنی ولی عہد بنانا صرف ایک تجویز اور اپنی عواہد کا اظہار ہے)۔

جو لوگ حضرت معاویہؓ کے استخلاف یزید سے خوش نہیں وہ حضرت معاویہؓ پر صرف ترک افضل کا الزام لگا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی ممنوع شرعی کا ارتکاب کیا ہے۔

لہ الاحکام السلطانیہ ص ۵۱۱ لہ الاحکام السلطانیہ ص ۵۱۱

قاضی ابوبکر بن العربی (۴۲۵ ھ) لکھتے ہیں :-

انما نقل ان معاویۃ ترک الافضل فی ان یجعلها شوری والافضل یصلح بها احد امت
قربته ذکیت ولذا ۱۰

ترجمہ - ہم کہتے ہیں حضرت معاویہؓ نے اس افضل کو ترک کیا کہ خلافت کو (حضرت عمرؓ کی طرح)
شوری میں رکھتے اور یہ اپنے قربت میں سے کسی کو نہ دیتے یہ جانیکی بیٹے کو۔

حضرت امیر معاویہؓ کی رائے اس موضوع میں یہ تھی کہ خلافت کے لیے اس شخص کو آگے کیا جانا چاہیے
جو قوت کا مالک ہو صاحب الرائے ہو حالات اور وقت کے تقاضوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔ گو اسلام لانے
میں اور حضرات اہل سے سبقت لے گئے ہوں اور زہد و عبادت میں اس سے بڑھے ہوں۔

ما فظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :-

وکان رأی معاویۃ فی الخلافة تقدم الفاضل فی القوة والرأی والمعرفة علی
الفاضل فی السبق الی الاسلام والدين والعبادة فلهذا اطلق انه احق ۱۰

ترجمہ - حضرت معاویہؓ کی رائے خلافت میں اس شخص کو آگے کرنا تھی جو سلطنت سنبھالنے
کی قوت تدبیر اور حالات کو جاننے میں ان سے آگے ہو جو اسلام لانے میں دیانت میں
اور عبادت میں اس سے آگے ہیں اور اسی لیے آپ نے اطلاق رکھا کہ زیادہ مقدار
وہی ہے۔

علامہ ابن خلدون بھی لکھتے ہیں :-

وعدل عن الفاضل الی المفضل حرصاً علی الاتفاق واجتماع الالهواء الذی
عند الشارع وان کان لا یظن بمعاویۃ غیر هذا فعد الله وصحبته مانعة
من سري ذلك ۱۰

ترجمہ - اور معاویہؓ نے فاضل سے مفضل کی طرف رجوع کیا تاکہ امت زیادہ سے زیادہ
متفق رہ سکے اور زیادہ سے زیادہ اجتماع آراء قائم ہو اور امیر معاویہؓ سے اس کے
علاوہ اور کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کا عادل ہونا اور صحابی رسول ہونا
یہاں کسی بدگمانی کو جگہ دینے سے مانع ہے۔

بقول علامہ ابن خلدون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہی صورت پیش آئی تھی اور انہوں نے اسی

لہ العواصم من القواصم ۳۲۴ لہ فتح الباری جلد ۴ ص ۳۲۴ لہ مقدمہ ابن خلدون ص ۱۱۱ فصل ۳۲

لیے اپنے بیٹے کو نامزد کیا کہ ان کی رائے میں بڑا میر کو اکٹھا رکھنے کی اس کے سوا کوئی اور راہ نہ تھی کسی اور کو نامزد
کرتے تو بڑا میر اس پر اتفاق نہ کرتے۔ اور نہیں کہا جاسکتا کہ پھر حالات کا رخ کیا ہوتا۔ اندیشہ تھا کہ شیرازہ اسلام
کبیں بالکل تار تار نہ ہو جائے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں :-

والذی دعاه معاویۃ لایثار ابنہ یزید بالعہد دون من سواہ اعناہو مراعاة المصلحة
فی اجتماع الناس واتفاق اہوائہم باتفاق اہل الحل والعقد علیہ حیث نہ من یغنی
امیہ اذینامتیہ یومئذ لایضون سواہم وہم عصایۃ قریش و اہل الملة اجمع و
اہل القلب منهم فثارہ یذک دون غیرہ ممن یظن انہ اولی بہا ۱۰

ترجمہ - وہ بات جس نے امیر معاویہؓ کو اپنے بیٹے یزید کے ولی عہد بنانے پر آمادہ کیا اور
آپ کسی اور کی طرف نہ گئے وہ لوگوں کو اکٹھا رکھنے اور اس وقت بڑا میر کے اہل حل و
عقد کے اس پر متفق رہنے سے پوری قوم کی خواہشات کو مجتمع رکھنے کی مصلحت کے لیے
تھا بڑا میر اس وقت اپنے سوا کسی اور پر راضی نہ ہو سکتے تھے اور وہ قریش کی ایک
بڑی قوت تھے اور قوت کی بڑی جمعیت تھے اور غلبہ انہی کا تھا سو آپ نے اس لیے
اپنے بیٹے کو اس میں ترجیح دی اور کسی اور کو نہ چننا جس کے بارے میں گمان کیا جاسکتا
ہے کہ وہ اس سے اولیٰ اور بہتر تھا۔

علامہ ابن خلدون ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں :-

وکذلک عہد معاویۃ الی یزید خوفاً من اختراق الکلمۃ بما کانت بنو امیۃ لم یرضوا
تسلیم الامر الی من سواہم فلو قد عہد الی غیرہ اختلفوا علیہ مع ان ظہمہم کان بہ
صلحا ولا ینتاب احد فی ذلک ولا یظن بمعاویۃ غیرہ فلم ینک لیمعہد الیہ و هو
یتقد ما کان علیہ من الفسق حاشا للہ لمعاویۃ من ذلک ۱۰

ترجمہ - اور اسی لیے امیر معاویہؓ نے یزید کو ولی عہد بنایا۔ مبادا اس بات سے کہ بڑا میر
اپنے سوا کسی اور کو حکومت سنبھالنے کے لیے راضی نہ تھے پوری امت کبیں کھٹنے کھڑے
نہ ہو جائے۔ آپ کسی اور کو مقرر کرتے تو وہ (بڑا میر) اس سے بگڑ جاتے اور یہ بھی ہے۔
کہ ان کا پہلے کا گمان یزید کے بارے میں اچھا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔
اور نہ معاویہؓ کے بارے میں اس کے سوا کوئی گمان کیا جاسکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ

لہ مقدمہ ابن خلدون ص ۳۲۴ لہ الفیاض ص ۲۶۵

کو یزید کے منق کا بھی پتہ ہو اور آپ پھر اسے مقرر کریں۔ حاشا وکلا امیر معاویہؓ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔

حضرت امیر معاویہؓ سفر آخرت پر روانہ ہونے کو تھے جب آپ نے سلطنت اسلامی کا یہ ہم فیصلہ کیا — کیا آپ کے سامنے اس وقت دنیا کی کشش تھی؟ اس کے لیے آپ کے یہ الفاظ آج بھی تالیخ میں محفوظ ہیں جو آپ نے اپنی الوداعی دعا میں کہے۔

اللهم ان كنت انما عهدت ليزيد لما رايت من فضله فبلغه ما املت واخذه وان كنت انما حلقتي حب الوالد لولده واتدليس باهل فاقبضه قبل ان يبلغ ذلك ترجمہ: اے اللہ! اگر میں نے یزید کو اس لیے ولی عہد بنایا ہے کہ میں نے اس میں قابلیت دیکھی ہے تو تو اسے اس درجے تک پہنچا جس کی میں نے امید باندھی ہے اور اس کی مدد فرما اور اگر مجھے اس پر اس محبت نے آمادہ کیا ہے جو آپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تو اسے اٹھالے اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچے۔

کیا آپ اب بھی اس گہرائی تک نہیں پہنچے جس تک اثر کو حضرت معاویہؓ نے اجتماع حکام امت کی فکر کی تھی کہ کہیں آپ کے بعد سلطنت اسلامی کسی غیر مسلم ذرخے میں نہ آجائے اور کوئی بیرونی طاقت مسلمانوں کو نہ لپیٹ سکے۔

قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی رائے بھی یہی ہے کہ اس وقت تک یزید کا منق کہیں ظاہر اور ثابت نہ تھا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہؓ جیسے جلیل القدر، فقیہ الامت، کاتب وحی صحابی کسی کھلے فاسق و فاجر کو اپنا جانشین مقرر کریں ایسے وقت (آخری وقت میں) تو گنہگار بھی تائب ہو جاتے ہیں اور آخرت نظر آتے ہوئے کون ایسا ارتکاب کر سکتا ہے کہ شریعت کے ایک کھلے باغی کو امت کی گردنوں پر سوار کر جائے اور پھر یہ کام وہ شخص کرے جس کے دست حق پرست پرستیدنا حضرت حسنؓ اور حسینؓ و دونوں بیعت کر چکے ہوں۔ حاشا وکلا ایسا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت گنگوہیؒ کہتے ہیں۔

یزید مومن تھا بسبب قتل کے فاسق ہوا۔

حضرت معاویہؓ نے یزید کو غلیف کیا تھا اس وقت اچھی صلاحیت میں تھا۔

یزید اول صالح تھا بعد حالات کے خراب ہوا تھا۔

سوال: تاریخ میں شیعان علی کا ذکر کب سے ملتا ہے۔ نیز بتائیں کہ اس نے ایک مذہبی فرقے کی صورت کب سے اختیار کی؟ یہ بھی بتائیں کہ اب یہ کسی مذہبی گروہ کا نام ہے یا ایک سیاسی تحریک ہے جو عالم اسلام پر عجمی غلبے کے حق میں ہے؟ سائل: (ملاحظہ) محمد الیاس

جواب: الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امابعد۔

تاریخ میں شیعان علیؓ سب سے پہلے اس گروہ کو کہا گیا ہے جو حضرت علی المرتضیٰؓ کے خلافت پر آنے سے پہلے لوگوں میں بڑا مہم اور بڑا شتم کے مابین سیاسی فاصلے قائم کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا حضرت عثمانؓ جو امیر میں سے تھے اور حضرت علی المرتضیٰؓ بڑا شتم میں سے — معاہدہ کے ہاں دونوں ایک جیسے بزرگ تھے — مگر کچھ لوگوں نے حضرت علیؓ سے پوچھے بغیر ان کے گرد عقیدت کے ایسے دائرے کھینچ لیے تھے کہ خود حضرت علیؓ کو ان سے بچھا بچھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر یہ لوگ برسبر عام حضرت عثمانؓ کے خلاف اٹھے اور حضرت علی المرتضیٰؓ سے پوچھے بغیر انہوں نے حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت کے جھنڈے اٹھالے اور بالآخر آپ کو شہید کر کے دم لیا۔

حضرت علی المرتضیٰؓ اور حضرت حسنینؓ اس وقت تک حضرت عثمانؓ کے ساتھ رہے۔ یہ حضرات خود باغیوں کے خلاف اس لیے نہ اٹھے کہ اسلام میں امیر المؤمنین کی اجازت کے بغیر کوئی فوجی کارروائی نہ ہو سکتی تھی اور حضرت عثمانؓ اپنی حمایت میں کسی کو لڑنے اور اپنے باغیوں کی سرکوبی کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔

حضرت علی المرتضیٰؓ بلاشبہ حضرت عثمانؓ کے وفاداروں میں رہے اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد بھی آپ نے ان کے خلاف کوئی ایک لکڑ نہ کہا۔ آپ اپنی خلافت کو انہی حضرات سے منتقل سمجھتے تھے اور اسے حضورؐ سے بلا فصل نہ جڑتے تھے۔ لیکن آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ تھے جو حضرت عثمانؓ کے خلاف شریک بغاوت رہے تھے اور اب وہ کھلے بندوں حضرت عثمانؓ، امیر معاویہؓ اور حضرت عمرو بن عثمانؓ کو سب دشتم کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو شیعان علیؓ میں سے کہتے لیکن عملاً انہیں خاندان علیؓ سے کوئی عقیدت نہ تھی۔ یہ شیعان علیؓ کا آغاز ہے اور حضرت علیؓ یقیناً ان سے کھلے فاصلہ پر تھے۔

عبداللہ بن سبا یہودی نے حسب اسلام کو توڑنے کے لیے حضرت عثمانؓ کے در خلافت کے آخر میں بغاوت کے کچھ کانٹے بکھرے۔ اس نے حضرت علیؓ کی طرف داری محض اس لیے کی کہ اس کے بغیر صعب اسلام کو توڑنا ناممکن نہ تھا۔ اسے حسب علیؓ سے معرض نہ تھی جو امیر سے بغض درکار تھا اور شریک اسلام کو توڑنا اس کا نقطہ انقلاب تھا۔

عبداللہ بن سبا نے جن بڑے لوگوں کو حضرت عثمانؓ کے خلاف اکسایا ان میں محمد بن ابی بکر بھی آگیا یہ حضرت علیؓ کا پروردہ تھا مگر حضرت عثمانؓ کی مخالفت میں بالکل بے راہ ہو گیا تھا حضرت علیؓ کے راستے پر نہ تھا۔ صحابیہ کے مقابلے میں حبیہ تک صحابیہ کو نہ لایا جائے عبداللہ بن سبا کی کوئی بات سنی نہ جاسکتی تھی اور کوئی اس کے پھندے میں نہ آسکتا تھا۔ اس نے یہی کیا کہ حضرت علی المرتضیٰؓ کا نام لے کر یہ اپنی کاروائی کرتا رہا۔ محمد بن ابی بکر کو حضرت عثمانؓ کے خلاف اکسانے کے لیے حضرت عثمانؓ کے ایک خط میں کچھ جعلی کاروائی کی گئی۔ حضرت عثمانؓ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا والی بنا کر روانہ کیا تو اہل مصر کے نام خط لکھا کہ محمد بن ابی بکر کو والی تسلیم کرو۔ سازش سے خط یوں بنا ڈالا گیا کہ محمد بن ابی بکر کو پیچھے ہی قتل کر دو — محمد نے یہ خط پڑھ لیا اور حضرت عثمانؓ کے خلاف ہو گیا۔ تاہم آپ کے آخری وقت میں اسے شرم آگئی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔

شیثیت کی ابتداء ہو چکی تھی۔ حضرت علیؓ اور ان کے بیٹے حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ حضرت عثمانؓ کے وفاداروں اور پیروں میں تھے اور ان کا ریبیب محمد بن ابی بکر سباہیوں کی سازش کا شکار تھا۔ جب یہ مصر میں مارا گیا تو حضرت علیؓ نے فرمایا: اگر میں ہاشم بن عقبہ کو مصر کا والی بناتا تو وہ اہل مصر کو کبھی ہٹنے نہ دیتا۔ انیسویں کہ محمد بن ابی بکر ان کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔

وقد احدث قلیة مصر هاشم بن عقبه ولولتہ ایاها لما خلی اہم العرصۃ ولا انهمزم الفرصۃ۔

ترجمہ: میں نے ہاشم بن عقبہ کو مصر کا والی بنانا چاہتا تھا اور اگر میں اسے مصر کا والی نہ دیتا تو یہ انہیں (اہل مصر کو) کوئی راہ نہ دیتا اور ایک لمحہ بھی پیچھے نہ ہٹتا۔

جس طرح محمد بن ابی بکر سباہیوں کے ہاتھ چڑھا، طبقہ تابعین کے اور کئی لوگ بھی ان کی سازشوں میں شریک ہو گئے۔ ان میں ایک شخص حجر بن عدی بھی تھا جو بظاہر صالح اور پرہیزگار تھا۔ مگر اندر سے وہ سباہی فتنے کا شکار ہو چکا تھا۔ اس وقت تک یہ فتنہ محض ایک سیاسی فتنہ تھا۔ ابھی تک اس نے مذہب کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔

حجر بن عدی کو فتنہ کے قید کنڈی میں سے تھا اور نہ تابعی تھا۔ بعض لوگوں سے اسے صحابی بھی کہا ہے۔ مگر بیشتر محدثین اسے صحابی تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے ارد گرد کچھ اور لوگ بھی تھے جن کا کام حضرت عثمانؓ کے والوں کو برا بھلا کہنا تھا۔ یہ شیعیان علیؓ تھے مگر حضرت علیؓ نے ان کے ساتھ تھے اور نہ ان میں سے تھے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

لہ نبیج البلاغۃ جلد ۱ ص ۱۱۱ لہ الاصابہ جلد ۱ ص ۱۱۱ لہ البدایہ جلد ۸ ص ۱۱۱

انہم کا فاینا لون من عثمان و یطلقون فیہ مقالۃ الجور و ینتقدون علی الامراء و یسارعون فی الانکار علیہم و یبالغون فی ذلک و یتولون شیعۃ علی و یتشددون فی الدین۔

ترجمہ: وہ حضرت عثمانؓ کی شکایت کرتے اور ان کے بارے میں زیادتی کی بات کہتے تھے ان کے امراء پر تنقید کرتے اور ان سے انکار میں جلدی کرتے اس میں مبالغہ کرتے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتے جو اپنے آپ کو حضرت علیؓ کی پارٹی بتاتے اور دین میں تشدد کرتے۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد یہ لوگ حضرت علیؓ کے گرد اس چال سے جمع ہوئے کہ یہ لوگ ان کی کوئی بات چلنے نہ دیتے تھے۔ امیر معاویہؓ کو برسر عام برا بھلا کہتے اور حضرت علیؓ انہیں کہتے کہ میں تمہارے ان اعمال سے سخت نالاں ہوں۔ شریف رضی (۴۴۴ھ) لکھتا ہے آپ نے انہیں برا بھلا کہیں تمہارے اس سب و شتم سے سخت بے زار ہوئے۔

وقد سمع قومنا من اصحابہ یستون اہل الشام ایاہم و یخبرہم بصفین انی اکره لکم ان تكونوا سبایین..... ولوقلتم مکان سبتکم اللہم احقن دماؤنا و دماؤہم و اصلح ذات بیننا و بینہم۔

ترجمہ: اور آپ نے اپنی پارٹی بننے والوں میں سے بعض کو اہل شام کے بارے میں برا بھلا کہتے سنا۔ یہ جنگ صفین کے دن تھے۔ آپ نے کہا میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ تم اہل شام کو برا بھلا کہو — کاش کہ تم انہیں برا بھلا کہنے کی بجائے یہ دعا کرتے۔ اے اللہ ہمارے اور ان کی جانوں کو بچا اور ہمارے اور ان کے مابین اچھے حالات پیدا کر۔ شیعی مؤرخ دینوری لکھتا ہے کہ یہ لوگ حجر بن عدی، عمرو بن الحمق اور ان کے ساتھی تھے انہوں نے اٹھا حضرت علیؓ سے کہا:-

لہ تمتعنا من شتمہم و لعنہم؟

آپ نے فرمایا:-

کرہت لکم ان تكونوا شتائین لعدائین و لکن قولوا اللہم احقن دماؤنا و دماؤہم و اصلح ذات بیننا و بینہم۔

لہ البدایہ جلد ۸ ص ۱۱۱ لہ النبلاغۃ جلد ۱ ص ۱۱۱ لہ اخبار الطوال ص ۱۱۱

ترجمہ: مجھے ناپسند ہے کہ لعنت کرنے والے اور داہل شام کو گالی دینے والے نبی
اس کی بجائے تم یہ کہو اے اللہ ہمارے اور ان کے خون بچا اور ہم میں اور ان میں
مالات اچھے پیدا کر۔

اپنی زور آوری سے انہوں نے حضرت علیؑ کا یہ حال کر رکھا تھا کہ آپ کو جب صحابہ نے کہا
کہ جن لوگوں نے حضرت عثمانؓ پر چڑھائی کی آپ انہیں پکڑتے کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا :-
انی لست اجهل ما تعلمون ولكن كيف لي بقوة والقوم المجلبون علی حد شکم
یمکننا ولا نملکهم۔

ترجمہ: میں اس سے ناواقف نہیں جو تم جانتے ہو لیکن میری طاقت ہی کب ہے دکھیں
انہیں پکڑ سکوں، اور وہ اپنی پوری شوکت سے چھائے ہوئے ہیں وہ ہم پر قبضہ
جھائے بیٹھے ہیں ہم ان پر حکومت نہیں کر رہے۔

حضرت علیؑ نے بے بسی بھری جوا انہوں نے آپ کے پورے ماحول پر مسلط کر رکھی تھی لیکن یہ لوگ
دل سے حضرت علیؑ اور ان کے خاندان کے خیر خواہ نہ تھے۔ اس خاندان کی خیر خواہی کا دم اسی مدت تک
بھرتے جس مدت تک ہزامیہ کو بُرا بھلا کہنے کا انہیں موقع مل سکے حبیب علیؑ سے غرض نہ تھی محض بغض معاویہ
درکار تھا اور ایسی پالیسی تھی کہ قری بے وفائی پر یہ آج تک ضرب المثل علیؑ آ رہی ہے۔

جب حضرت حسنؑ نے سیدنا امیر معاویہؓ سے صلح کی اور خلافت اُن کے بیٹے کو دی تو جو شخص
حضرت حسنؑ کو سب سے پہلے اعتراض کرنے کے لیے لا وہ یہی حجر بن عدی تھا۔ اس نے ان الفاظ میں
حضرت حسنؑ کو مخاطب کیا :-

یا ابن رسول الله لو ددت اخي مت قبل ما رأيت، اخرجتنا من العدل الى
الجور فتركنا الحق الذي كنا عليه ودخلنا في الباطل الذي كنا نهرب منه و
اعطينا الدنيا من انفسنا وقبلنا الخبيسة التي لم تلتق بنا۔

ترجمہ: اے حسنؑ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں سُر جاتا اور اس صورت (صلح) کو نہ دیکھتا
— تو نے ہمیں عدل سے نکال کر ظلم کی طرف بھرنک دیا ہے ہم نے اس حق کو جس پر
ہم تھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس باطل میں داخل ہو چکے ہیں جس سے ہم بھاگتے تھے اور ہم
نے اپنے نفوس کو کینگی دی ہے اور ہم نے وہ غفلت قبول کر لی ہے جو ہمیں اب تک نہ آئی تھی۔

ذرا غور کیجئے حضرت حسنؑ کو اس نیک کام پر (جس پر حضورؐ نے انہیں سید فرمایا اور کہا کہ
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا) جانے اور ظالم کہنے والا انہیں
تارک حق کہنے والا انہیں داعی باطل کہنے والا کیا دل کی گہرائیوں سے اولادِ رسولؐ کی تنظیم کرنے والا
ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر معلوم نہیں شیعہ علماء حجر بن عدی کے بارے میں کیوں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔

حجر بن عدی کی یہ تمام کوششیں حبیب علیؑ یا خاندانِ رسولؐ کی غفلت کے لیے ہرگز نہ تھیں۔ یہاں
حبیب علیؑ سے غرض نہ تھی صرف بغض معاویہ درکار تھا۔ یا ہزامیہ اور ہزامیہ کے خاندانی فاصلوں کو اور
بڑھانے کی ایک یہودیانہ سازش تھی۔

پھر اس شخص نے حضرت حسنؑ کی مخالفت میں حضرت حسینؑ کو کھڑا کرنے کی بھی کوشش کی۔
حجر بن عدی عبیدہ بن عمر کو ساتھ لے کر حضرت حسینؑ کے پاس آیا اور کہا :-

دع الحسن ما دای من هذا الصلح واجمع اليك شيعتك من اهل الكوفة و
عين هاولي وصاحبي هذه المقدمة فلا يشعرا بـ هذالما ونفحت
نقارعه بالسيلوف۔

ترجمہ: آپ حسنؑ کا ساتھ چھوڑ دیں اور انہوں نے جو یہ صلح کی ہے اُسے رہنے دیں۔ کوڑ
اور دوسرے علاقوں سے اپنے ساتھیوں کو جمع کریں اور مجھے اور میرے اس ساتھی کو
یہ کام سپرد کریں معاویہؓ کو پتہ ہی اس وقت چلے جب ہم تواریں گے کہ اس پر جانچیں۔
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شیعہ کا عقیدہ امامت اس وقت تک قائم نہ ہوا تھا۔ ورنہ وہ لوگ حضرت
حسینؑ کو حضرت حسنؑ کے مقابلے میں لانے کی کوشش نہ کرتے۔ عقیدہ امامت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ
دوسرے امام کو چھوڑ کر — وہ تیسرے امام پر اجماع — آگے حضرت حسینؑ کا جواب بھی نہیں —
حضرت حسینؑ نے اس کی بات نہ مانی اور فرمایا :-

انا قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل الى نقض بيعتنا۔

ترجمہ: بے شک ہم نے (امیر معاویہؓ کی) بیعت کر لی ہے اور (ان سے) عہد باندھا ہے۔ اب
ہمارے پاس اپنی بیعت کو توڑنے کی کوئی راہ نہیں (اسے توڑنے کا کوئی جواز نہیں)۔

اس صورت حال سے پتہ چلتا ہے کہ حجر بن عدی باوجود لبادہ زہر و عبادت کے قانون کی نظر میں
مفسد تھا۔ دورِ اول کی شیعیت یہی تھی اور ان کا موضوع سیاست ہزامیہ اور ہزامیہ کے اختلافات کو

بڑھانا اور بڑا مہر سے نفرت پھیلانا تھا۔ حضرت عمرؓ کے دور میں اس نے جنگ قادسیہ میں حصہ لیا تھا اور جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰؓ کے طرفداروں میں تھا۔ لیکن حضرت معاویہؓ کے دور میں یہ مسند میں بیٹھا اور حضرت حسنؓ اور حسینؓ کی پالیسی کو کھلے بندوں غلط کہتا۔ اس کی ہر کوشش ہوتی کہ ہر طرح بھی بن پڑے حضرت حسنؓ کی صلح کو سبوتاژ کیا جائے۔

کو ذہیں امیر معاویہؓ کے امیر مغیرہ بن شعبہ (۵۰ھ) صحابی رسول تھے۔ جب وہ خطبہ دیتے تو یہ درمیان میں بول پڑتا۔ آپ درگزر سے کام لیتے۔ حضرت مغیرہؓ کے بعد زیاد والی کو ذہ ہوا تو اس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت امیر معاویہؓ کے پاس بھیج دیا۔ اس پر لازم یہ تھا کہ اس نے خلیفہ وقت کو کھلم کھلا برا بھلا کہا ہے اور امیر کو ذہ سے مقابل شروع کر رکھا ہے اور کہتا ہے کہ خلافت حضرت حسینؓ کو دی جانی چاہیے۔ یہ بڑا مہر اس پر کیوں مسلط ہوئے ہیں۔

ابن جریر طبری لکھتا ہے :-

ان تجرأ جمع الیہ الجوع واظہر شتم الخلیفة ودعا الی حرب امیر المومنین
وذعم ان هذا الامر لا یصلح الا فی آل علی بن الحسین طالب ووثب المصور واخرج
عامل امیر المومنین ..... وان هو لواء النفر الذین معہ ہم ذووین اصحابہ
وعلی مثل رایة۔

ترجمہ۔ بے شک حجر بن عدی نے اپنے پاس لوگوں کو جمع کر لیا ہے۔ خلیفہ وقت کو برا بھلا
کہنا اعلانیہ شروع کر دیا ہے۔ امیر المومنین سے جنگ کرنے کی دعوت دے دی ہے
اور یہ عقیدہ بنائے بیٹھا ہے کہ حکومت حضرت علیؓ کی اولاد کے سوا اور کسی طرف نہ
جائے۔ شہر پر وہ آدھمکا ہے اور امیر المومنین کے عامل کو وہاں سے نکال دیا ہے
..... اور یہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ بھی اسی راستے اور عقیدہ پر ہیں۔

اس پر حضرت معاویہؓ نے شہادت طلب کی۔ سب نے گواہی دی کہ حجر بن عدی نے حکومت سے
محاربت قائم کر رکھا ہے :-

فتنہ دواک لہم ان حجرا اجمع الجوع واظہر شتم معاویہ ودعا الی حربہ
ترجمہ۔ سب گواہوں نے گواہی دی کہ حجر بن عدی نے معاویہؓ کو کھلی گالی دیتا ہے

لہ دیکھئے البدایہ جلد ۸ ص ۵۰۵ کہ سب الخلیفہ وانہ عارب الامیر وانہ یقول ان هذا الامر لا یصلح الا
فی آل علی ابن ابی طالب ص ۵۰۵ طبری جلد ۶ ص ۵۰۵

اور اپنی علیحدہ پارٹی بنالی ہے۔

ان گواہوں میں حضرت دائل بن حجر، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے بیٹے، حضرت طلحہؓ کے بیٹے، اور
بھی کئی لوگ تھے۔ قانون شریعت کی رو سے یہ اور اس کے ساتھی گردن زدنی تھے۔ اسلام میں مسلمانوں اور
مسلمی سلطنت کو اولیت دی گئی ہے۔ گو حضرت معاویہؓ بہت عظیم الطبع تھے اور سیاسی انتقام پسند نہ کہتے
تھے لیکن اب ان باغیوں کے قتل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ عذراء کے مقام پر ان چھ افراد کو کھیر کر دار
سبک پہنچا دیا گیا۔

حضرت ام المومنینؓ کو اس صورت حال کا تفصیلی علم نہ تھا۔ انہوں نے حضرت معاویہؓ سے حجر بن عدی
کی سزا کا شکوہ کیا تو حضرت معاویہؓ نے فرمایا :-

لست انا قتلہم انما قتلہم من شہد علیہم۔

ترجمہ۔ میں نے انہیں قتل نہیں کیا ان کے قتل کا باعث وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان پر
دلیلات کی، گواہی دی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے :-

وجدت فی قتله صلاح الناس وخفت من فسادہم۔

ترجمہ۔ اس کے قتل میں عوام کا فائدہ تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہ ان کا حال اور بگڑے گا۔

حضرت ام المومنینؓ نے کہا :-

این غاب عندک حلدک حین قتلت حجرا فقال حین غاب حتی مثلك من قومی۔

ترجمہ۔ اے معاویہؓ تمہارا علم (بروہاری) کہاں گیا تھا جب تم نے حجر بن عدی کے قتل
کا حکم دیا تھا؟ آپ نے کہا جب آپ جیسی ہستیاں دور تھیں تو یہی ہونا تھا۔

تاریخ گواہ ہے کہ حجر بن عدی ہونا تھا ہو کر رہا۔ انما حکم بظواہر الشریعہ واللہ یتولی السرائر۔

ان تفصیلات سے چہ چہ تھا ہے کہ شیعیت ابتداء میں صرف ایک سیاسی گروہ بندی کی صورت میں

تھی اور امامت کا عقیدہ ابھی ان میں نہ آیا تھا۔ حکومت کے آسمانی حق کا عقیدہ انہیں ایمان سے ملا جو سامانی

بادشاہوں کو حکومت کا آسمانی حق دیتے تھے۔

شیعیت جب سیاسی میدان میں نہ ٹھہر سکی تو اس نے ایک مذہبی شکل اختیار کی اور غاندھار رستا

لہ یہ حجر بن عدی، شریک بن شاعر، صفی بن فیصل، قیس بن مضیع، معز بن شہاب اور کریم بن حسان

تھے۔ طبری جلد ۶ ص ۱۵۰ تاریخ الاسلام قسیمی جلد ۲ ص ۲۶۶ لہ البدایہ جلد ۸ ص ۵۰۵

کے آسمانی حق امامت کا عقیدہ وضع کر لیا۔ یورپ کے مستشرقین بھی لکھتے ہیں کہ شیعیت کی زیادہ تر دلائل عجیب ہیں۔ ان کی اصل الاصول ان کی کتاب الکافی ہے جو محمد بن یعقوب الکلینی (۲۴۹ھ) نے لکھی۔ ان کی دوسری حدیث کی کتابیں اس کے بعد کی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذہب باقاعدہ صورت میں چرچتی صدی میں مرتب ہونا شروع ہوا۔ ان کے سلسلہ امامت کے گیارہویں فرد امام حسن مسکونی تیسری صدی ہجری کے وسط میں فوت ہوئے اور ان کی روایات ابھی جاری تھیں کہ بارہویں امام المرواد (۲۵۴ھ) بھی غیبت مضرے میں چلے گئے۔ اہل سنت کے ہاں یہ دور امام بخاری (۲۵۶ھ) اور امام مسلم (۲۶۲ھ) کا دور تھا اور ان کا دین اس سے ڈھائی سو سال پہلے مکمل ہو چکا تھا اور اس کے بعد وہ کسی آسمانی نامور کے قائل نہیں رہے۔

موجودہ دور میں شیعہ زیادہ تر اثنا عشری ہیں۔ اہل سنت روایت حدیث میں اگر کہیں کوئی شیعہ راوی ہے تو وہ اثنا عشری نہیں۔ اثنا عشری شیعوں کی روایات اہل سنت محدثین قبول نہیں کرتے۔ الایہ کہ انہیں اس کے عقیدہ کا پتہ نہ چلے۔ اس دور میں شیعہ کا تعارف زیادہ تر ایک مذہبی گروہ کی حیثیت سے ہے۔ لیکن ان کی سیاسی سرگرمیوں کو نظر غائر سے دیکھا جائے تو یہ اب بھی ایک سیاسی تحریک کی صورت میں کام کرتے نظر آئیں گے اور یہ ہر وقت منتظر ہیں کہ کب امام مہدی کا ظہور ہو جو عالم اسلام پر عربوں کے موجودہ غلبے سے انہیں نجات دلائے۔ ان کا بس چلے تو یہ حرین شریفین میں بھی سیاسی تحریک لگا دیں جو عبادت کی جگہیں ہیں۔ جہاں داخل ہونے والا ہمیشہ کا امن پاتا ہے۔

یہ ایک مختصر تبصرہ ہے جو آپ کے سوال کے مختلف پہلوؤں کو شامل ہے و لتفصیل مقام آخر۔
واللہ اعلم و علما تم و اعلم۔
کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : حضرت حسن مجتبیٰ فوت ہوئے تو اس کا حضرت امیر معاویہ پر طبعی اثر کیا رہا؟ ایک صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب امیر معاویہ کو حضرت امام حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ کے پاس مقدم بن محمد کرب اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تشریف فرما تھے۔ حضرت مقدم نے یہ خبر سُن کر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا ایک شخص نے اس پر تعجب کیا اور کہا کیا تم سے کوئی مصیبت خیال کرتے ہو؟ دوسرے نے کہا یہ ایک چنگاری تھی جسے خدا نے بجھا دیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو کیا حضرت امیر معاویہ وفات حسن سے خوش ہوئے تھے؟ اس کی تفصیل درکار ہے؟ سائل عصمت اللہ خانیزال

جواب : یہ غلط ہے جب حضرت امام حسن کی وفات کی خبر حضرت امیر معاویہ کو ملی تو آپ کے پاس حضرت

عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے۔ آپ ہانسی ہونے کے ناطے حضرت حسن کے اقربا میں سے تھے۔ حضرت معاویہ نے یہ خبر سُننے ہی ہی حضرت عبداللہ بن عباس سے تعزیت کی اور حضرت ابن عباس نے بھی بہت اچھے کلمات جوا بنا کیے۔ اس روایت کے ہوتے ہوئے کسی کمزور اور بے بنیاد روایت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

حافظ ابن کثیر دمشقی (۷۴۴ھ) جواہل دمشق کو زیادہ جاننے والے ہیں روایت کرتے ہیں :-

فلما جاء الکتاب بموت الحسن بن علی اتفق کون ابن عباس عند معاویة و

عقاه فلیه باحسن تعزية ورض عليه ابن عباس وذا اخسنا لکما قد منا۔

ترجمہ جب حضرت حسن بن علی کی وفات کا خط آیا تو اتفاق سے حضرت ابن عباس امیر معاویہ کے

پاس موجود تھے حضرت معاویہ نے ان سے حضرت حسن کی وفات پر بڑے اچھے الفاظ میں

تعزیت کی اور حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی نہایت اچھے الفاظ میں اس کا جواب دیا

میں کہ ہم پہلے ذکر کرتے ہیں۔

امیر معاویہ نے حضرت ابن عباس کو یہ بھی کہا :-

لا یشکک الله ولا یحزنک فی الحسن بن علی فقال ابن عباس للمعاویة لا یحزننی

الله ولا یشکک فی ما بقی الله امیر المؤمنین۔

ترجمہ تمہیں خدا تکلیف سے بچائے اور حسن بن علی کے بارے میں غمگین نہ ہونے دے۔

اس پر حضرت ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے غمگین نہ ہونے دیں گے اور مجھے کوئی تکلیف

نہ ہونے دیں گے جب تک امیر المؤمنین (حضرت معاویہ) زندہ ہیں۔

مقدم بن محمد کرب (۸۷ھ) کی روایت جو آپ نے لکھی ہے یقیناً ابن الولید سے مروی ہے وہ

جس سے عن (سے) کہہ کر روایت کرے محدثین اس کا اعتبار نہیں کرتے۔

قال ابو مسهر احادیث بقیة لیس بقیة فکن عنہما علی بقیة۔۔۔۔۔ قال ابن

خزيمة لا اجمع بقیة۔

ترجمہ بقیہ کی روایت کردہ احادیث مستحری نہیں اُن سے بچ کر رہنا۔۔۔۔۔ ابن خزيمة کہتے ہیں

میں بقیہ کی روایت سے سند نہیں لیتا۔

اور امام بیہقی کہتے ہیں :-

اجمعوا علی ان بقیة لیس بحجة۔

ترجمہ: محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ بقیہ روایت میں لائق احتجاج نہیں ہے۔

پھر یہ کہنے والا کہ کیا تم حضرت حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو؟ کون تمہارا دایت میں جو اسے قتال فلاں سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسے حضرت معاویہ کا قول بتانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ پھر معلوم نہیں یہ کہنے والا کون تھا جبرۃ اطفال اللہ۔ آتا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا سدی سے تھا لیکن کون تھا اس کا پتہ نہیں مل سکا۔ معلوم ہوتا ہے یہ تینوں باتیں ان تین آنے والوں کے مابین ہی ہوئی ہیں۔ حضرت معاویہ ان میں شامل نہیں ہوئے۔

پھر اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت مقدم نے اس ناماٹنگی میں کہ حضرت معاویہ کی مجلس میں ایسی باتیں کیوں ہوئیں حضرت معاویہ پر کچھ الزامات لگائے جن میں ایک اعتراض ریشم پہننے کا تھا۔ یہ الزام دوسری شہادت کے قطعاً خلاف ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے خود کئی دفعہ خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا کہ تشریعت میں مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے۔ پھر یہ بات حضرت مقدم نے نہ صرف اس شخص کو غصہ دلانے کے ارادہ سے کہی جیسا کہ اس روایت میں تصریح ہے۔ وہ اپنی بات سے حضرت معاویہ کو خوش کرنا چاہتا تھا۔

اور حضرت مقدم اسے اس جسارت پر غلغلہ کرنا چاہتے تھے۔ واللہ اعلم

پھر روایت مذکورہ میں یہ الزام باس الفاظ منقول ہے۔

قال خواللہ لقد رأیت هذا کله فی بیتک یا معاویہ۔

ترجمہ: مقدم نے کہا بعد میں نے یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا دیکھا ہے اے معاویہ۔

یہ روایت امام بیہقی نے بھی روایت کی ہے۔ مگر اس میں یہ جملہ نہیں ہے۔ کسی راوی نے یہ الفاظ بڑھا دیئے ہیں۔

اس صورت میں ہم اصولاً پابند ہیں کہ اس روایت کو ترجیح دیں جس سے صحابہ کے بارے میں قرآنی فیصلے (کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے) کی تائید ہوتی ہو۔ امام نووی فرماتے ہیں:-

فان ما مودون بحسن الظن بالصحابۃ ونفی کل ردیلة عنهم واذنا استدت الطروق نسبتا الکذب الی الرواۃ۔

ترجمہ: ہم صحابہ کے بارے میں حسن ظن اور ان سے ہر برائی کی نفی کرنے کے مکلف ہیں اور جب کسی سند سے اس کی راہ نہ ملے تو اس الزام کو ہم کذب راوی پر محمول کریں گے۔

سو بہتر یہی ہے کہ حضرت مقدم کی اس روایت کو بقیہ بن الولید راوی کی وجہ سے لائق اعتبار نہ مانا

لہ دیکھیے مستدرک امام احمد جلد ۲ ص ۹۲ سنن نسائی جلد ۲ ص ۲۴۲ مصنف لابن ابی شیبہ جلد ۸ ص ۲۰۱ سنن بکری ص ۲۴۶ لہ شرح مسلم جلد ۲ ص ۹

جائے اور حافظ ابن کثیر کی روایت کو ترجیح دی جائے کہ حضرت حسن کی وفات کو حضرت امیر معاویہ نے واقعی ایک صدمہ جانا تھا۔

آپ حضرت حسن سے تو خوش تھے کہ انہوں نے خلافت ان کے پسر دکر دی تھی اور پھر کوفہ میں ہاشم بھی ترک کر دی تھی جو مقدین کا مرکز تھا۔ اپنے بھائی حضرت حسین کو بھی آپ نے اس صلح معاویہ کا پابند کیا ہوا تھا۔ آپ کی وفات سے آپ کو یہ اندیشہ تو لاحق ہو سکتا ہے کہ آئندہ حضرت حسین ان کے بارے میں کس پالیسی پر چلتے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے غرضی کی کوئی بات نہیں جس اسدی نے یہ کہا کہ یہ ایک چنگاری تھی جو خدا نے مجھادی ہے محض خوشامد کے طور پر کہی ہوگی اور غلط ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کا اندازہ فکر نہ تھا۔

پھر یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ نے اسے روکا کیوں نہیں۔ یہ صرف حضرت مقدم کے احترام میں تھا کہ جب وہ ان کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس آیا ہے تو نامناسب ہے کہ آپ اسے ٹوکیں۔ اس کی تردید آپ کے خیال میں حضرت مقدم کے ذمہ تھی اور وہ آپ نے کی۔

حضرت معاویہ کے گھر میں ریشم اور سنا کر پہننا تھا اس کی نشاندہی کی جائے۔ اس کی روایت میں وضاحت نہیں اور یہ بات مستم ہے کہ حضرت معاویہ خود تو نہیں پہنتے تھے وہ تو علی الاعلان اس کے خلاف روایات پیش کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب

مکتبہ خالد محمود غفر اللہ عنہ

سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت علیؑ کا اپنے والیوں پر مکمل کنٹرول نہ تھا ان کے والی اپنے علاقوں میں ظلم کرتے تھے مگر حضرت علیؑ ان کو روکتے نہ تھے۔ کیا یہ صحیح نہیں کہ آپ کے عامل جابر بن قدامہ نے بخران میں ان لوگوں کو جلا ڈالا جو امام مظلوم حضرت عثمانؓ کے حق میں صدا بلند کرتے تھے۔ کیا یہ جلا نا سزا شرعی ہے؟ اگر نہیں تو کیا حضرت علیؑ کو غلیفہ راشد کہا جاسکتا ہے؟ کیا وہ شخص غلیفہ کہلا سکتا ہے جس کی دشمنوں پر گرفت نہ ہو؟

سائل: خورشید عباس - ملتان

جواب: یہ صحیح ہے کہ حضرت علیؑ المرقفیہ کا اپنی افواج پر مکمل کنٹرول نہ تھا ان میں وہ لوگ بھی گھس گئے تھے جو حضرت عثمانؓ کے خلاف شریک بغاوت تھے اور حضرت علیؑ ان سے سخت بیزار تھے۔ مگر یہ ایک مجبوری تھی جو وقتی طور پر حضرت علیؑ کی حکومت کو عارض ہوئی۔ لیکن چونکہ آپ کی بیعت کرنے والے زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہم کی بیعت کی تھی۔ اس لیے آپ ان سے تسلسل

سے مسلسل تھے اور اپنے وقت کے خلیفہ راشد تھے۔ آپ حضرت عثمانؓ کے قاتلوں سے ہرگز ہرگز راضی نہ تھے۔ انہیں گرفت میں نہ لینا یا نہ لے سکتا یہ ایک وقتی مجبوری تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں:-

کیف لی بقوة والقوم المجلبون علی حد شو کہم یملکونا ولا یملکھم بلہ

ترجمہ میرے پاس اس کی طاقت کہاں ہے اور جو لوگ اپنی پوری طاقت سے بچائے ہوئے ہیں یہ ہم پر حکومت چلا رہے ہیں ہم ان پر کیا حکومت چلا سکتے ہیں۔

اور آپ کو یہ تسلیم تھا کہ خلیفہ وہی ہونا چاہیے جو ظالموں اور باغیوں پر ہاتھ ڈال سکے قوی اس کے نزدیک کمزور ہوا اور کمزور قوی — کہ اپنا حق طلب کر سکے۔ آپ نے فرمایا:-

ایما الناس ان احق الناس بهذا الامر ا قواہم علیہ وعلہم بامر اللہ ذیہ

ترجمہ۔ اے لوگو! خلافت کا سب سے زیادہ ہتھیار وہی ہے جو ان سب میں قوت

میں زیادہ ہو اور حکم خداوندی کو اس باب میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی اپنے خلیفہ خلافت میں حکومت کی یہ ذمہ داری بتلائی تھی کہ ملک کا قری ترین آدمی بھی حکومت کے ہاں کمزور ہو حکومت اس پر اس کے ظلم کے خلاف ہاتھ ڈال سکے۔ جاریہ بن قدامہ نے بحران میں لوگوں کو نہیں چلا یا تھا اس نے ان کے گاؤں چلائے تھے۔ ہاں ان لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا لیکن بھلا یا نہ تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

فسارحتی بلغ بحران فخرق بہا وقتلنا سائمت شیعة عثمانؓ

ترجمہ۔ وہ چلا یہاں تک کہ بحران پہنچا اس نے اس مبتی کو بھلا یا اور وہاں ان لوگوں کو

قتل کیا جو اپنے آپ کو حضرت عثمانؓ کی پارٹی کہتے تھے۔

رہا یہ امر کہ حضرت علیؓ نے اس ظلم عظیم پر جاریہ بن قدامہ کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہ کی؟

— سو یہ بات یاد رکھئے کہ جو لوگ اپنے عہدے کا غلط استعمال کریں اسلام میں انہیں عہدے سے تو ہٹایا جاسکتا ہے لیکن ان پر ان کے اس وقت کے غلط فیصلوں کے خلاف کیس نہیں چلا جاسکتا ورنہ کوئی شخص حکومت کے کسی عہدے کو قبول نہ کرے گا۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججوں کی دی ہوئی سزا کو تو ختم کر سکتا ہے لیکن ہائی کورٹ کے ان ججوں کے خلاف کوئی کیس دائر نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں لکھا۔ اپنے عہدوں کو اپنی صوابدید کے مطابق استعمال کرنا یہ اس عہدے کا انتہائی حق ہے اگر کوئی اسے غلط استعمال کرے تو اسے اس کے عہدے سے ہٹا دو۔ یہ نہیں کہ اس نے ایسا فیصلہ

کیوں لکھا تھا؟

حاکم اپنی صوابدید کے مطابق عمل نہ کر سکے تو وہ حکومت خفاک کرے گا۔ سو حضرت معاویہؓ یا حضرت علی المرتضیٰؓ اپنے والیوں کے ایسے مظالم کے خلاف اگر کوئی کارروائی نہیں کرے تو اسے اس صورتِ سند پر مجبور کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ حضرت علیؓ خلیفہ راشد نہ تھے یا یہ کہ حضرت معاویہؓ خلیفہ عادل نہ تھے ایسا ہرگز نہیں — صحابہ کرامؓ اللہ اور اس کے رسولؐ برحق کے ہر حکم کو اپنی رائے اور صوابدید سے مقدم سمجھتے تھے۔

جاریہ بن قدامہ پر لوگوں کو بھلانے کا جو الزام ہے وہ یہاں کا نہیں کرنے کے علاقے کا ہے ہاں بنو تمیم کے ہاں حضرت معاویہؓ کا ایک قاصد عبداللہ بن عمر و حضرت عتبہؓ ہوا تھا جو انہیں حضرت عمرو بن عاصؓ کا ساتھ دینے کے لیے کہنے آیا تھا — ان دنوں وہاں حضرت علی المرتضیٰؓ کی طرف سے زیادہ علاقے کا دالی تھا۔ زیادہ اور بنو تمیم کا اختلاف ہوا تو حضرت علیؓ نے جاریہ بن قدامہؓ کی کو وہاں بھیجا۔ اس نے اس قاصد اور عبداللہ بن عمر و حضرت عتبہؓ اور اس کے ساتھیوں کو جو چالیس سے زیادہ تھے زندہ چلا دیا تھا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

وقصدہ جاریۃ فخصرہ فی دارہو وجماعۃ معہ.... فخرقہم بالنار

ترجمہ۔ جاریہ بن قدامہؓ نے عبداللہ بن عمر و حضرت عتبہؓ کا تعاقب کیا اور اُسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک جگہ محصور کر لیا اور پھر انہیں آگ سے چلا دیا۔

حافظ شمس الدین الذہبیؒ بھی لکھتے ہیں:-

فاحرق علیہ الدار فاحرق فیہ ما خلق

ترجمہ۔ سو اس نے گھر کو ہی آگ لگا دی جس میں بہت سے لوگ جل گئے۔

کیا حضرت علیؓ نے جاریہ قدامہ کو اس غیر شرعی اقدام پر کوئی سزا دی؟ نہیں، لیکن اس پر ہم حضرت علی المرتضیٰؓ کو ملزم نہیں کر سکتے۔ افسران کو اس قسم کی غلطیوں پر ہٹایا تو جاسکتا ہے لیکن ان پر اس قسم کے واقعات سے قصاص عامہ نہیں کیا جاسکتا۔ عہدے کے غلط استعمال پر عام سزا نہیں دی جاسکتی۔

حضرت علیؓ کا یہ جریئل جاریہ بن قدامہ اس قدر ظالم تھا کہ جب یہ مدینہ آیا تو حضرت ابو ہریرہؓ جو ان دنوں مسجد نبویؐ کے امام تھے وہاں سے چلے آئے جب تک یہ جاریہ وہاں رہا آپ واپس نہیں آئے جب وہ چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہؓ واپس مدینہ لوٹ آئے اور مسجد نبویؐ میں حسب سابق نماز پڑھنے

لگے حضرت علیؑ کا یہ عامل یقیناً بڑا ظالم تھا۔
 ثم خرج منصرفاً إلى الكوفة وعاد أبو هريرة فضلى به بعد
 ترجمہ: پھر یہ مدینہ سے کوٹہ جانے کے لیے نکلا اور حضرت ابو ہریرہؓ پھر مدینہ چلے آئے
 اور لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔

اب ان تمام مظالم کو حضرت علیؑ کے ذمہ لگانا یا بسر بن ارطاة کے مظالم کو حضرت معاویہؓ کے ذمہ
 لگانا صرف انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو حکومت کی ذمہ داریوں، اسلام کے قانون، قصاص اور بطور
 میں ہونے کی فسادات اور واقعات قتل کے قانونی تقاضوں کو نہ سمجھتے ہوں۔

حضرت علیؑ یقیناً خلیفہ راشد تھے اور حضرت معاویہؓ اپنے عہد خلافت میں بلاشبہ خلیفہ عادل تھے
 حضرت علیؑ کے عہد میں ان کا انکار خلافت محض ایک شبہ کی بناء پر تھا۔ اور ظاہر ہے کہ شبہ کا قاعدہ ہمیشہ ملام
 کو ملتا ہے۔ یہ وہ بین الاقوامی قانون ہے جسے کوئی عدالت مسترد نہیں کر سکتی۔ واللہ اعلم

حضرت معاویہؓ کے عامل بسر بن ارطاة نے جب یمن حضرت عبید اللہ بن عباسؓ سے لینا چاہا۔ اور
 حضرت عبید اللہ بن عباسؓ کو فہلے آئے اور یمن اور حجاز پر حضرت معاویہؓ کا قبضہ ہو گیا تو حضرت معاویہؓ
 نے بسر بن ارطاة کی کسی زیادتی پر ان سے منہ اندھ نہیں کیا۔ حکومتیں ایسے حالات میں اپنے والیوں کو تبدیل
 تو کر دیتی ہیں لیکن ان پر تعزیرات جاری نہیں کرتیں۔

حضرت علیؑ المرتضیٰؑ کے عامل الاشر نے جب لوگوں کو حضرت امیر معاویہؓ کے خلاف مجرم کا یا تو بنو خزارہ
 کا ایک آدمی اربہ نامی کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کوئی اعتراض کیا تو اشر نے لوگوں کو کہا: ہلے پکڑو جانے نہ پائے
 اور لوگوں نے اسے وہیں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت علیؑ نے اشر پر قصاص عائد نہیں کیا اور چونکہ یہ قتل
 بے جا تھا اس لیے بیت المال سے اس کی دیت ادا کر دی۔ سو حضرت علیؑ پر اس پہلو سے کوئی اعتراض نہیں
 کیا جاسکتا۔ وہ یقیناً خلیفہ راشد تھے۔ عاملوں کی غلطی میں خلیفہ کی نیت کو مجروح نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔
 کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت معاویہؓ کے عامل بسر بن ارطاة نے حضرت عبید اللہ بن عباسؓ کے دو بچوں
 (عبد الرحمن اور قثم) کو قتل کر ڈالا۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ سائل: عبد الرحمن ملک
 جواب: یہ بات طبری نے ضرور نقل کی ہے۔ لیکن حافظ ابن کثیر نے اس پر اعتراض کیا ہے فرماتے ہیں:-

لہ ابن جریر طبری جلد ۱ ص ۳۲۲ دیکھئے وقعتہ صفین لفر بن مزاحم الشیبی ص ۱۶

وفی صحیحہ عندی نظر۔ اور اس کے صحیح ہونے میں مجھے کلام ہے۔
 پھر ان حالات کو نقل کرنے والے اور حضرات بھی ہیں۔ مگر وہ بچوں کے قتل کے اس واقعہ کو ذکر نہیں
 کرتے نہ سو نہیں یہ تسلیم نہیں کہ بسر بن ارطاة نے ایسا کیا ہو۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو حضرت عبید اللہ بن عباسؓ
 کسی طرح حضرت معاویہؓ سے راضی نہ رہ سکتے تھے۔ وہ اس وقت وہاں موجود تھے جہاں حضرت حسنؓ اور حضرت
 امیر معاویہؓ میں صلح ہو رہی تھی۔ انہوں نے وہاں یہ سوال نہ اٹھایا تھا کہ ان کے بچے کیوں بے گناہ مارے گئے
 تھے۔ اتنے اہم واقعہ پر وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے۔

شیدہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ بن عباسؓ اس صلح سے پہلے حضرت معاویہؓ سے مل
 گئے تھے اور حضرت حسنؓ کے لشکر کو بلا قاعدہ چھوڑ آئے تھے بحال کئی میں ہے۔
 قرب الولاية ولحق معاوية ولفق السكوك بلا قاعد ولا دئیس۔

ترجمہ: آپ حضرت معاویہؓ سے آئے اور آپ کا لشکر جس کے آپ حضرت علیؑ کی طرف سے
 قائد تھے، بلا قاعدہ اور سردار رہ گیا۔

سو اگر یہ واقعہ (بچوں کے قتل کا) کہیں عمل میں آیا ہوتا تو حضرت عبید اللہ بن عباسؓ حضرت معاویہؓ
 سے نہ ملتے اور کیا آپ پھر یہ کہہ سکتے تھے:-

ان ابن عباس قال لله در ابن هند ولينا عشرين سنة فما اذا ما على ظهن منبذ
 لا بساط صياحه منه لعرضه وا عراضنا ولقد كان يحسن صلتنا وبقصى حوائجنا
 ترجمہ: ابن ہند کہتے: اچھے ہیں ہم پر بیس سال کے قریب حکمران رہے۔ آپ نے ہمیں زمزم
 پر نہ فرش پر کبھی کوئی اذیت نہ دی۔ اپنی عزت اور ہماری عزت کی حفاظت کے طور پر
 — آپ ہمارے تعلق کا پورا لحاظ کرتے اور ہماری ضرورتیں پوری کرتے۔

سو اگر حضرت معاویہؓ کے دور میں اس قدر ظلم ہوتا تو کیا حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ ان کے ظلمت
 قبول کرتے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ دیتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسی داستانیں بیشتر وضعی ہیں اور
 یہود کی ایجاد ہیں جنہیں کمزور راوی ایک لیتے ہیں اور روایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وللتحقیر مقام آخر واللہ
 اعلم بالصواب وعلہ اتم واعلم فی کل باب۔

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

لہ البدایہ جلد ۴ ص ۳۲۲ دیکھئے الامامہ لابن حجر جلد ۲ ص ۴۳ طبقات لابن سعد جلد ۳ ص ۱۳ تاریخ خلیفہ بن خلیفہ
 جلد ۱ ص ۱۸ رجال امامی جلد ۲ ص ۲۴۳ انساب الاشراف لبلادری جلد ۲ ص ۱۶

سوال : کیا یہ کسی حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ہر عذرہ کے تمام پرکچہ لوگ قتل کئے جائیں گے ان کے اس قتل بے جا پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے بہت ناراض ہوں گے۔ اور کیا یہ صحیح ہے کہ معاویہؓ نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھ پانچ اور آدمیوں کو وہاں قتل کرایا تھا؟ کیا یہ درست ہے کہ حضرت حسن بصریؒ بھی ابن عدی کے قتل پر حضرت معاویہؓ سے نالاں تھے؟

جواب : یہ حدیث صحیح نہیں۔ بنائی گئی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔
سَيَقْتُلُ بَعْدَ رَأْيِ نَاسٍ يَغْضَبُ اللَّهُ لِهَذَا أَهْلُ الْمَعَادِ
حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں :-

هَذَا اسناد ضعیف منقطع

ہاں ایک روایت میں حضرت حسن بصریؒ سے یہ ناراضگی منقول ہے۔ لیکن جس روایت میں یہ منقول ہے اس کا ایک راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے اور وہ سخت شیعہ تھا۔ امیر معاویہؓ کے بارے میں آپ اس سے کس حق گوئی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ تو صحابہ کے باہمی نزاع میں دخل دینا ہی پسند نہ کرتے تھے۔ انہوں نے ایسی بات کب کہی ہوگی۔

وقد سئل الحسن البصري عن قتالهم؟ فقال قتال شهداه اصحابي ومحمد بن عبيد وعلما وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا

ترجمہ : حضرت حسن بصریؒ سے صحابہ کے باہمی قتال کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ جنگیں ہیں جن میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب تھے اور وہ ان کے حالات جانتے تھے اور ہم ان سے بالکل ناواقف ہیں جن جن امور میں وہ اکٹھے رہے ہم ان کے پیرو ہیں اور جن جن امور میں وہ مختلف ہوئے ہم ان میں توقف اختیار کرتے ہیں (کسی کو برا نہیں کہتے)۔

کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : عمرو بن حنظل کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ کہا جاتا ہے یہ شخص فتنہ کو کے دن اسلام لایا لیکن کیا اس کا بھی کوئی ثبوت ملتا ہے کہ اس نے حضورؐ کی زیارت کی ہو یا کبھی یہ آپؐ کی مجلس میں آیا ہو؟ بعد میں اس کا

لہ المعرقۃ والتاریخ للبیہقی ۲۲۵ لہ البدایہ والنہایہ جلد ۸ ص ۵۵ لہ تفسیر قرطبی جلد ۱۶ ص ۲۲۵

کردار کیا رہا ہے؟ سائل : خلیب احمد جمال

جواب : عمرو بن حنظل ان چار میں سے ہے جنہوں نے حضرت عثمانؓ پر وار کیا تھا۔ ابن سعد لکھتا ہے۔
کان فی من سار الی عثمان واعان علی قتله

ترجمہ : یہ ان میں تھا جنہوں نے حضرت عثمانؓ پر چڑھائی کی تھی اور ان کے قتل پر اعانت کی۔
حافظ ابن کثیر بھی لکھتے ہیں :-

کان احد الاربعۃ الذین دخلوا علی عثمان

ترجمہ : یہ ان چار میں سے ایک تھا جو حضرت عثمانؓ پر حملہ آور ہوئے۔

یہ حجر بن عدی کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجر بن عدی اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ گرفتار ہوا تو یہ عمرو بن حنظل کی طرف فرار کر گیا۔ امیر موصل نے اسے گرفتار کیا اور امیر معاویہؓ کو لکھ بھیجا۔ آپ نے فرمایا۔
انه زعم انه طعن عثمان تسع طعنات بمشاقص ونحن لا نقتدی علیہ فاطعته
كذلك ففعل به ذلك فمات فی الثانیۃ

ترجمہ : اس کا کہنا ہے کہ اس نے حضرت عثمانؓ پر نو زخم لگائے تھے اور ہم اس پر کوئی زیادتی نہیں چاہتے تم بھی اسے بھلے کے نو زخم ہی لگانا۔ اس عامل نے اسی طرح کیا۔ مگر وہ دوسرے حملے میں ہی مر گیا۔

اور یہ روایت بھی ہے :-

هرب الی الموصل فدخل غارا فنهشته حیة فقتلته وبعث الی الغار فی طلبه
وجدوه میتا

ترجمہ : وہ موصل کی طرف بھاگ گیا اور وہاں ایک غار میں گھس گیا۔ وہاں ایک سانپ اس پر لپکا اور اس نے اسے مار ڈالا۔ جب لوگ اس کی تلاش میں غار پر گئے تو اسے مردہ پایا۔ پھر اس کا سر کاٹا گیا اور انہوں نے اسے امیر معاویہؓ کے پاس بھیج دیا۔
وذلك انه لدغ فمات فخشیت الرسل ان تتمعه به فقتلوا رأسه فخلوه

ترجمہ : اور وہ اس طرح کہ اسے سانپ نے ڈسا اور وہ مر گیا۔ قاصد ڈرے کہ انہیں اس سلسلہ میں کسی شبہ سے نہ دیکھا جائے۔ سر انہوں نے اس کا سر کاٹا اور وہ خود اسے لے کر وہاں گئے۔

لہ طبقات جلد ۶ ص ۱۵۱ لہ البدایہ جلد ۸ ص ۵۵ لہ تاریخ الاسلام ذہبی جلد ۲ ص ۲۳۵ طبری جلد ۶ ص ۱۴

لہ کتاب الثقات لابن حبان جلد ۳ ص ۲۵۵ لہ البدایہ جلد ۸ ص ۵۵ لہ المعرقۃ والتاریخ للبیہقی جلد ۲ ص ۲۲۵

سوال : اس وقت دنیا میں مسلمان اور کافر دونوں بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ ہندو بدھ اور عیسائی دنیا میں بڑی بڑی تعداد میں پھیلے ہیں۔ اگر اکثریت مسلمانوں کی ہے مگر عیسائی بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ پھر مسلمان سنی اور شیعہ میں تقسیم ہیں۔ دنیا میں تو سنی فہم پرستی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب بارہویں امام حضرت مہدی ظاہر ہوں گے تو کیا وہ سنی مسلمانوں کو ساتھ لے کر کافر قتل کا مقابلہ کریں گے یا ان کی صورت عمل کچھ اور ہوگی؟

سائل : منظور سبطین ازراہ لپنڈی

الجواب : اہل سنت عقائد کے مطابق حضرت محمد مہدی جو اس دنیا کے آخری حکمران ہوں گے پیدا ہوں گے وہ دینی اسباب اور تائید از دی سے اس مقام پر پہنچیں گے۔ وہ کوئی غنیہ حقوق نہیں جو آپ کا ایک اظہار ہوں گے۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق وہ موجود ہیں اور امام غائب ہیں اور تمام اثنا عشری ان کے منتظر ہیں۔ انہوں نے ان کے نام کے جامع المنتظر بھی بنا رکھے ہیں۔ اس وقت شیعہ عقائد کے مطابق وہ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔

شیعہ گو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ دوسرے کافروں کی نسبت سنیوں کے زیادہ دشمن ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی تشریف لاکر پہلے سنیوں کا صفایا کریں گے پھر کبھی وہ کافروں سے نہیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل سنت کو دوسرے عام کفار سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہیں۔ سو جتنی مولوی انہیں بھائی بھائی کہتے ہیں یہ بھائی پہلے ان مولویوں پر ہی ہاتھ اٹھائیں گے۔

ملا باقر مجلسی لکھتا ہے :-

وقتی کہ قائم ظاہر شود پیش از کفار ابتدا یہ سنیاں خواہ کرد با علماء ایشان و ایشان را خواہ کشت

ترجمہ :- جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے وہ دوسرے کافروں سے پہلے سنیوں کے علماء سے ابتدا کریں گے اور انہیں اور ان کے علماء کو پہلے قتل کریں گے۔

ملا باقر مجلسی شیعہ کا کوئی عام مصنف نہیں اسے یہ اپنے مسلک کا قائم الحمد للہ سمجھتے ہیں اور اس کی کتابیں ان کی قم نجف اشرف مشہد اور طہران کے کتب خانوں کی زینت اور ان کے مجتہدین کا بظاہر و باطنی ہیں۔ کیا اب بھی کوئی مسلمان ان پر اعتماد کر سکتا ہے۔ بریلوی علماء کو اس وقت ان سے زیادہ خطرہ ہو گا کیونکہ عوام میں سنی وہی مشہور ہیں۔

والسلام

خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : شیعہ مسلمان ہیں یا کافر؟ اگر مسلمان ہیں تو وہ امام مہدی کی قیادت میں پہلے سنیوں کو کیوں قتل کریں گے؟ سائل : محمد الیاس جہلم

الجواب : آپ کو یہ فکر توڑ گئی کہ شیعہ مسلمان یا کافر۔ کبھی ان سے بھی پوچھا کہ اہل سنت مومن ہیں یا کافر وہ اہل سنت کو ہرگز مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور عام اہل سنت تو درکنار وہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ جیسے کامل مومنین کو بھی کافر کہتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی حضرت زین العابدینؓ کے حوالے سے لکھتا ہے کسی نے ان سے کہا :-

مرا خبر وہ ازمال ابو بکر و عمر مجھے ابو بکر اور عمر کے حال کی خبر دو۔

حضرت فرمود۔ ہر دو کافر بودند و ہر کہ ایشان را دوست دارد کافر است

ترجمہ :- آپ نے فرمایا یہ دونوں کافر تھے جو ان کو کافر رکھے وہ بھی کافر ہے۔

افسوس کہ ملا باقر مجلسی اس وقت یہ بھولے ہوئے ہیں کہ حضرت علیؓ ان دونوں کو دوست رکھتے تھے اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے۔

ملا باقر پہلے بھی یہ کہہ آئے ہیں :-

و اعتقاد ما در برات آست کہ بیزاری جوئید از نبوت ہائے چہار گانہ یعنی ابو بکر و عمر و عثمان

و معاویہ و زمان چہار گانہ یعنی عائشہ و حفصہ و ہند و ام الحکم و از جمیع اشیاء و اتباع

ایشان و انکہ ایشان بدترین خلق خدا ہیں

ترجمہ :- اور بترا میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چار بتوں یعنی ابو بکر و عمر و عثمان اور معاویہ اور

چار عورتوں سے اور ان کے سبک بھیتوں اور پیروں سے اظہار بیزاری کریں اور یہ کہ

یہ بدترین مخلوق ہیں۔ (استغفر اللہ)

جو شخص سیدنا حضرت ابو بکرؓ اور سیدنا حضرت عمرؓ کو حضرت علیؓ مرتضیٰ سے افضل جاملے جیسا کہ

حضرت امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں، اثنا عشریوں کے ہاں وہ ناموسی ہے اور ناموسی کے بارے میں ملا باقر مجلسی

پہلے کہہ آئے ہیں :-

آں بدتر است از ولد الزنا بدتر استیک حق تعالیٰ خلقے بدتر از سگ نیا قریدہ است و ناموسی

نزد خدا خوار تر از سگ است

ترجمہ :- ناموسی ولد الزنا سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے سے زیادہ بدتر کسی چیز کو نہیں

بنایا لیکن ناصبی خدا کے ہاں کہتے سے بھی زیادہ غور ہے۔
ستی جیہ اپنا مقام معین کر لیں گے کہ شیعہ کے ہاں وہ کیا ہیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اثنا عشری
شیعوں کو صفت اسلام میں جگہ دی جاسکتی ہے یا نہیں۔ والسلام خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: شیعوں کو مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جاسکتی ہے یا نہیں؟
جواب: شیعہوں کو اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دینے سے پہلے یہ تو معلوم کریں کہ وہ نماز
کے متصل بعد میں کیا پڑھتے ہیں۔ پھر آپ خود فیصلہ کریں ان کا خاتم الحمدین ملا باقر مجلسی لکھتا ہے:-
باید بعد از ہر نماز بگوید:-

اللهم العن ابا بکر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصه وهند وام الحكمه
ترجمہ: اے اللہ ان چار مردوں پر اور ان چار عورتوں پر (استغفر اللہ العظیم) لعنت کر
(نام ذکر کرتے زبان رکھتی ہے اور قلم لڑتا ہے)

کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی مسجدوں میں یہ ناپاک لوگ یہ ناپاک کلمے کہیں اور اس بد گوئی کا
نام عبادت رکھیں۔ ان کے لیے مسجد نہیں باڑہ چاہیے۔ جہاں جانوروں پر وہ کسی آواز نکالیں، کوئی
گرفت نہیں ہوتی۔

سوال: امیر معاویہ نے حضرت علیؑ کی ولایت کا انکار کیا۔ اس لیے شیعہ انہیں دمعاذ اللہ کافر کہتے ہیں مطلع
کریں کیا شیعہ کے ہاں ولایت علیؑ کا انکار کفر ہے؟ مسائل: محمد رمضان از بھکھ
جواب: حضرت یونس علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور پیغمبر سے لمحہ بھر کے لیے بھی کفر صادر نہیں
ہو سکتا۔ مشہور شیعہ مفسر فرات بن ابی اسیم الکوفی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے کہ آپ
نے فرمایا:-

ان الله تبارك وتعالى عرض ولاية علي بن ابي طالب على اهل السموات و
الارض فقبلوها ما خلا يونس بن متى فعاذ بالله ورجسه في بطن الحوت
لانكاره ولاية امير المؤمنينؑ

لہ عن الخیرۃ ص ۵۹۵ مطبوعہ طہران لہ تفسیر فرات ص ۱۹ طبع نجف ۱۳۵۴ھ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ولایت علیؑ کو آسمانوں اور زمین پر پیش کی۔ سب نے اسے مان لیا
لیکن حضرت یونس بن متىؑ نے اسے قبول نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سنلادی اور انہیں بھلی
کے پیٹ میں قید کر دیا۔

اس کی وجہ انکار ولایت علیؑ سے انکار کرنا تھا۔ یہاں تک کہ وہ وہاں مدتوں آیت کریمہ پڑھتے
رہے۔ سو اگر یونس علیہ السلام کا ولایت علیؑ سے انکار کرنا کفر نہیں تو حضرت معاویہؓ کا اس سے انکار کیسے
کفر سمجھا جاسکتا ہے۔ شیعہ کتب عقائد میں بھی حضرت علیؑ کی مخالفت کو فسق کہا ہے کفر نہیں سمجھا گیا۔
والسلام۔ خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: شیعہ مسلمات کی رو سے حضرت ابوبکرؓ کے مومن ہونے پر دلیل قائم فرمادیں۔ امید ہے کہ آپ اس
میں حضرت ابوبکرؓ کے اسلام لانے کی روایات نہیں لائیں گے کیونکہ شیعہ کے ہاں ایمان اور اسلام
میں فرق ہے عام مسلمانوں کو وہ مسلمان تو مانتے ہیں مگر مومن نہیں مانتے۔ مومن وہ اپنے شیعوں کو ہی کہتے
ہیں؟ سائل: (مولانا) عبدالقادر از حسن ابدال

جواب: اثنا عشری شیعوں کے علامہ علی بن مطہر الحللی (۷۶۲ھ) کشف المراد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ
سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:-

أمنت قبل أن آمن أبو بكر وأسلمت قبل أن أسلم

ترجمہ: میں ابوبکرؓ کے ایمان لانے سے پہلے ایمان لایا اور ان کے اسلام لانے سے
پہلے میں نے اسلام قبول کیا۔

اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے ایمان اور اسلام دونوں کا جدا جدا اثبات ہے
سو یہاں ایمان اسلام کے معنی میں نہیں اپنے حقیقی شرعی معنوں میں ہے اور اپنی معنی میں حضرت ابوبکرؓ
ایمان لائے۔ ثانیاً حضرت علیؑ نے حضرت ابوبکرؓ کو اپنے ساتھ ایمان اور اسلام دونوں میں جمع فرمایا ہے
سو جس معنی میں حضرت علیؑ مومن تھے اسی معنی میں حضرت ابوبکرؓ بھی مومن تھے اور جس معنی میں حضرت
علیؑ مسلمان تھے اسی معنی میں حضرت ابوبکرؓ بھی مسلمان تھے۔

رہا آپ کا یہ دعوے کہ آپ پہلے ایمان لائے یہ آپ اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں بہت
ممکن ہے آپ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلے سے ایمان لانے کا علم نہ ہوا ہو آپ بچے تھے اور

لہ دیکھئے تجرید الاعتقاد ص ۲۵ طبع قم لہ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ص ۲۴

بچوں کو بعض اوقات بڑوں کی باتوں پر اطلاع نہیں ہوتی۔ پھر یہ روایت بھی تو شدید کتب کی ہی ہے، جو اہل سنت پر حجت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس بات میں یہ شیعوں پر حجت ضرور ہے کہ شیعہ کلمات میں حضرت ابو بکرؓ کے مومن ہونے کا اس میں کھلا اقرار ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کو خدا نے خلیفہ بنایا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کی خلافت سے انکار کر دیا۔ حضور رسالت مآبؐ نے بھی آپ کو خلیفہ بنانا چاہا لیکن حضورؐ کی سب سے بڑی اماں عائشہؓ نے آپ کو خلیفہ منتخب نہ کیا۔ زبردستی اپنے والد کو مصلیٰ رسول پر امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اس اعتراض کی وضاحت فرمائیں؟

سائل: زنگ الہی از قصور

اجواب: یہ بات غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنانا چاہا اور امت نے انکار کر دیا۔ شیعہ روایات میں بات اس کے برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ حضرت علیؓ ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا اور حضورؐ کو کہا، آپ کا حق نہیں آپ امت پر کسی کو والی بنائیں امت کا والی وہ ہو جسے امت چننے لگے۔ تاکہ وہ امت کے سامنے اپنی کارگردگی کا جواب دے سکے۔ اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ امت کبھی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے گی اور کبھی امت کے سامنے جواب دہ نہ ہوگا۔ حکومت اس کے ہاتھ میں ہوتی چلی بیٹے جو اپنی رعایا کے سامنے اپنے امور سلطنت کا جواب دے بھی ہو سکے۔ امام محمد باقر قزاقی آیت لیس لك من الامم شیء (پہلے آل عمران ع ۱۳ آیت ۱۷۸) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:-

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوص ان یكون الامر لامم من المومنین علیہ السلام من بعده فاجاب اللہ بـ

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کے بعد ولی الامر حضرت علیؓ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا اور فرمایا لیس لك من الامم شیء۔

اس آیت میں آپ کو بتلایا گیا کہ ولی الامر مقرر کرنے میں آپ کو اپنی مرضی لوگوں پر مسلط کرنے کا حق نہیں امت جس کو خود چاہے کہے وہ امت کا نمائندہ ہوگا اور وہی امیر المومنین ہوگا وہ اپنے نظم حکومت میں پوری قوم کے سامنے جواب دہ ہوگا قوموں میں علی سیاست کی روح یہی ہے۔ خالد محمود عفا اللہ عنہ

لے تفسیر فرات ص ۱۹ طبع نجف اشرف

سوال: اللہ اور اس کے رسول کی محبت صرف مومنوں کے لیے ہے یا یہ شرف و تہذیب کافروں اور منافقوں کو بھی مل سکتا ہے۔ ۲ صحابی حضورؐ کے پاس بیٹھنے والے مومنین کو ہی کہا جاتا ہے یا یہ لفظ پاس بیٹھنے والے منافقین پر بھی بولا جاسکتا ہے۔ ۳ یہ جو فقہاء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کی صحابیت کا منکر کافر ہے کیوں کہ یہ نص قرآن سے ثابت ہے۔ اس سے ان کو مومن ماننا بھی لازم آتا ہے یا مطلق محبت اور ہمنشی مراد ہے؟

سائل: (قاری) مقبول الرحمن قرعیدنگ لاہور

اجواب: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کی محبت کافروں، منافقوں اور فاضلوں کے لیے نہیں۔ قرآن پاک پ ۱ المائدہ ع ۲ میں ہے:-

وقال الله اني معكم ان اقموا الصلوة واتيتوا الزکوة وامنتم بربی وعرستم معی۔

ترجمہ: اور کہا اللہ تعالیٰ نے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ اور ایمان لاؤ میرے رسولوں پر اور ان کی مدد کرتے رہو۔

اس سے یہی سمجھ میں آسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا شرف مومنین کے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں۔ اسی طرح حضورؐ کی محبت پانے والوں کو کہا۔ اشد آد علی الکفار۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ خود کافروں میں سے نہیں ہو سکتے اور ساتھ ہی فرمایا ورحمۃ بینہم کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے غیر خواہ ہوں گے۔ یہ بینہم کا لفظ کفار کے مقابلہ میں ہے۔

محمد رسول اللہ والذین معہ اشد آد علی الکفار ورحمۃ بینہم۔

(پہلے الفتح ع ۳ آیت ۲۹)

۲۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھ سے دیکھا ہو محض غائب اور کشفی حالت میں دیکھنے والے صحابیت کو نہیں پاسکتے۔ اصطلاح شرع میں پاس بیٹھنے والے کافر یا منافق پر یہ لفظ صادق نہیں آسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو منافقین کی ہمنشی سے روک دیا تھا۔

فلا تقعد بعد الذکر فی مع القوم الظالمین۔ (پہلے الانعام ع ۸ آیت ۷۸)

ترجمہ: تو یاد آنے کے بعد کافروں کی محبت میں مت بیٹھ۔

سورہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم الہی پر عمل نہ کریں اور ظالمین و فاضلین بدقول آپ کی محبت میں رہیں۔

۳۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت جس کا منکر کافر ہے صرف محبت مطلقہ نہیں۔ اللہ اور اس

کتابتہ : خالد محمود وعقبا القزاملی

ترجمہ۔ ان سب احادیث اور اہل بیت کی دیگر روایات سے یہی ثابت ہے کہ یہ قرآن جز
اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ پورا نہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا
بلکہ اس میں

- ملحق المجلد ١، ص ١٢٤.

۵۹

اور یہ بات بھی ہے کہ موجودہ قرآن اس ترتیب پر نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ تھی اور یہی بات (مشہور منسخر) علی بن ابراہیم نے کہی ہے۔

علی بن ابراہیم العقی (۳۰۷ھ) ان کے قدماء میں سے ہے شیخ مفید (۴۱۳ھ) اور شیخ مرتضیٰ (۴۲۶ھ) اس کے بعد کے ہیں۔ یہ اگر تحریف کا انکار کریں اور موجودہ قرآن کو محرف ماننے والے کو کافر بھی نہ کہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ انکار تفتیہ پر مبنی ہوگا۔ ان کے چچی عدی ہجری کے ثقہ شیعہ عالم ابو منصور احمد الطبری لکھتے ہیں:-

دلو شحت کما استقط و خوف و بدل مما یجری هذا المجری و طال و
ظلم ما تحظر التقیة اظهارة من مناقب الاولیاء و مثالب الاعتدال

ترجمہ۔ اور اگر میں تمہارے سامنے کھول دوں کہ کیا کچھ قرآن سے نکال گیا اور بدل لایا گیا اور اس میں تحریف کی گئی تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تفتیہ جس کے اظہار کو روکتا ہے۔

یہاں تفتیہ کا لفظ قابل غور ہے۔ تفتیہ مانع رہا کہ یہ لوگ قرآن پاک کی زیادہ فعلیات نہ نکالیں ورنہ ان کے ہاں دلائل تحریف کی کوئی کمی نہ تھی۔

علی بن ابراہیم العقی سے بھی پہلے کے مفسر علامہ فرات بن ابراہیم الکوفی کھلے بندوں تحریف قرآن کے قائل ہیں اور اس وقت تک کسی شیعہ عالم نے تحریف قرآن کا انکار نہ کیا تھا۔ چار مذہبین تحریف ان کے بعد کے ہیں اور وہ تقریباً قدرت کے تحت اس کا انکار کر رہے ہیں۔ علامہ محمد بن یعقوب البکلی (۴۲۸ھ) ائمہ سے بطریقِ ثنا موجودہ قرآن میں تحریف کا اقرار کرتے ہیں۔ علامہ فرات دور واسطے سے علی بن ابراہیم العقی کے استاد ہیں اور مفسر قی علامہ کلینی کے استاد ہیں۔ علامہ فرات بن ابراہیم لکھتے ہیں۔ امام باقر نے ایک اہمیت اس طرح پڑھی:-

ان الله اصطفى ادم و نوحا و آل ابراهيم و آل محمد علی العالمین۔

موجودہ قرآن کریم میں آل محمد کے الفاظ نہیں آل عمران کے الفاظ ہیں۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا۔ شیعوں نے چاہا کہ یہاں حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام نہ لیا جائے۔ انہوں نے آل عمران کو لفظ آل محمد سے بدل دیا۔ اس پر علامہ فرات لکھتے ہیں:-

أدخل حرف مكان حرف یـ

ترجمہ۔ آل عمران کے الفاظ آل محمد کی جگہ (قرآن میں) داخل کر دیئے گئے ہیں۔

علی بن ابراہیم العقی کہتے ہیں اصل قرآن میں آل عمران اور آل محمد دونوں الفاظ تھے۔
شیعہ متاخرین بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ علی بن ابراہیم العقی اور فرات بن ابراہیم دونوں میں سے کون سچا ہے۔ ہم تو ان میں سے کسی کو سچا نہیں سمجھتے۔ جو قرآن کریم کو صحیح اور محفوظ کتاب نہ مانے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ قرآن ہی تو اسلام کی بنیاد ہے۔ اب علامہ کلینی (۳۲۸ھ) سے بھی سنئے۔ کس طرح ائمہ اہلبیت کے نام پر جھوٹ لکھتے جا رہے ہیں:-

عن حباب قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول ما ادعی احد من الناس
انه جمع القرآن كله كما انزل الا کذاب و ما جمعه و حفظه كما نزل الله
تعالی الا علی ابن طالب و الاممۃ من بعده علیہ السلام۔

ترجمہ۔ حباب سے روایت ہے اس نے کہا میں نے امام باقر سے سنا لوگوں میں سے کوئی دعوے نہیں کر سکتا کہ اس نے سارا قرآن اس طرح جمع کیا ہو جیسا کہ یہ اُنتا تھا۔ جو ایسا دعویٰ کرے وہ کذاب ہوگا۔ اس کو نزدل کے مطابق نہ کسی نے جمع کیا نہ کسی نے یاد کیا۔ مگر علی ابن ابی طالب نے اور ان کے بعد آنے والے ائمہ نے۔

قرأ رجل علی الحب عبد الله علیہ السلام وانا استمع حروفاً من القرآن
لیس علی ما یقرؤها الناس فقال ابن عبد الله علیہ السلام کف عن هذه القولة
اقرأ كما یقرأ الناس حتی یقوم القائم فاذا قام القائم قرع کتاب الله
عز وجل علی حده و اخرج المصحف الذی سے کتبہ علی علیہ السلام۔

ترجمہ۔ حضرت امام جعفر صادق کے سامنے ایک شخص نے قرآن پڑھا اور میں ایسے حروف سنتا رہا جو لوگوں کے قرآن پڑھنے کے مطابق نہ تھے۔ حضرت امام نے فرمایا اس طرح نہ پڑھ، اسی طرح پڑھ جس طرح لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں تک امام مہدی کا نزول ہو جب آپ آئیں گے تو اس وقت قرآن کریم اپنی اصل پر پڑھا جائے گا اور وہ قرآن لایا جائے گا جو حضرت علی نے لکھا تھا۔

ولقد عهدنا لآدم من قبل فنی و لم یجد له عزماء۔ (پط: ط آیت ۱۵)

ترجمہ۔ اور آدم کو ہم نے پہلے ہی ایک حکم دیا تھا پس وہ اس کو نبھال گئے اور ہم نے ان میں پھٹکی نہ پائی۔

کافی میں جناب امام جعفر صادق سے خدا تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں منقول ہے کہ واللہ جناب رسول خدا پر یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا لَآدَمَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا أَنْ لَا يَخْلُ مَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا خَاطِمَهُ وَحَاطِمَهُ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَالْأُمَّةَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ (فحسبی) ہلکذا واللہ نزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ۔ اور آدم کو ہم نے پہلے سے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی ذریت کے ائمہ کے بارے میں حکم دیا تھا۔ سو آدم علیہ السلام بحول گئے۔ خدا کی قسم حضور پر یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی۔

اب علامہ علی بن ابراہیم القمی اور اس دور آخر کے مامقبول دہلوی کے چند حوالے اور پڑھئے۔

ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه ینات الناس وفیه یعصون۔ (پ: یوسف آیت ۴۹)

ترجمہ پھر اس کے بعد ایک ایسا برس آئے گا کہ جس میں لوگ میر و میراب ہو جائیں گے اور جس میں وہ بچوڑیں گے۔

تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے یہ آیت پڑھ کر تلاوت کی۔ حضرت نے فرمایا۔ وائے ہوشیہ پر کیا بچوڑیں گے؟ آیا خمر بچوڑیں گے؟ اس شخص نے عرض کی۔ یا امیر المؤمنین پھر میں اسے کیوں کہ پڑھوں؟ فرمایا۔ خدا نے یوں نازل فرمائی ہے۔

ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه ینات الناس وفیه یعصون۔

یعنی یعصون کو مجبوں بتلایا، جس کے معنی ہیں اس کو بادلوں سے باقی بچرٹ دیا جائے گا۔

ماشہ ترجمہ مقبول میں آیت پر لکھا ہے۔

متراب خود خلفاء کی خاطر یعصون کو کیصرون سے بدل کر زیر و زیر کیا گیا۔

ذلک بانہم کو ہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ (پ: سورہ محمد آیت ۹)

ترجمہ۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا اس سے انہوں نے نفرت کی پس اس نے بھی ان کے اعمال اکارت کر دیئے۔

تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر سے منقول ہے کہ جبریل امین نے جناب رسول خدا کو یہ آیت یوں پہنچائی تھی۔

ذلک بانہم کو ہوا ما انزل اللہ فی علی یہ اس لیے کہ انہوں نے اسے اپنڈ کیا جو اللہ نے علی کے بارے میں اتارا۔ مگر مرتدین نے نام اتار دیا۔

واصحاب الیمین۔ ما اصحاب الیمین۔ فی سند مخصوص وطلح منصور۔

(پ: سورہ الواقعہ آیت ۲۹)

ترجمہ۔ اور ذرا پہنچے ہاتھ والے کیا کہنے دا پہنچے ہاتھ والوں کے۔ وہ بغیر کانٹوں کے چھکی ہوئی بیڑیوں میں ہوں گے اور تہ بہ تہ کیوں میں۔

ترجمہ مقبول کے ماشہ پر ہے۔

کسی شخص نے جناب امیر المؤمنین کے سامنے وطلح منصور پڑھا تو حضرت نے فرمایا کہ۔

طلح کا کیا موقع ہے اصل تو یہاں طلع ہے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے واخل طلعها

ھھنیم کسی نے عرض کی۔ پھر حضور سے بدل کیوں نہیں دیتے۔ فرمایا آج اس کا موقع

نہیں کہ قرآن مجید کی اصلاح کر کے عوام الناس کو سچان میں لایا جائے۔ ائمہ علیہم السلام میں

سے یہ حق مخصوص جناب صاحب الامر (امام مہدی) علیہ السلام کا ہے کہ قرآن مجید کو اسی

مد پر پڑھائیں گے جس حد پر وہ زمانہ جناب رسول خدا میں پڑھا جاتا تھا۔

ان شواہد کی روشنی میں یہ تصور تک نہیں کیا جاسکتا کہ اثنا عشری شیعہ موجودہ قرآن پر ایمان رکھتے

ہوں اور اسے اسی ترتیب سے کلام الہی سمجھتے ہوں۔ ان کا جو کوئی فرد موجودہ قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ

کرتا ہے وہ تفسیر کی آڑ میں ایسا کہتا ہے اور ہمارے نزدیک وہ مترج بھوٹ لوتا ہے۔ اگر اس کا دلی

اعتقاد یہ ہوتا تو کیا وہ علامہ فرات بن ابراہیم الکوفی، علامہ علی بن ابراہیم القمی، علامہ محمد بن یعقوب النکلی

سے لے کر ملا باقر مجلسی اور مامقبول دہلوی تک تمام اثنا عشری شیعہ علماء کو تحریف قرآن کے جرم میں

کافر نہ سمجھتا۔ یہ وہ میزان ہے جس سے ان کے اندر کی بات باہر آجاتی ہے کہ وہ خود بھی تحریف قرآن کا

عقیدہ رکھتے ہیں۔ مگر تفسیر کے باعث اس کا انکار کرتے ہیں۔

واللہ اعلم وعلیہ اتم واکرم

کتبہ۔ خالد محمود دغا الطرغہ

سوال: شیعہ علماء اہلسنت پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ انبیاء کی تعلیم نہیں کرتے۔ انہیں وہ نوع بشریٰ میں اپنے میرا انسان سمجھتے ہیں۔ اپنے نبوت میں وہ حضرت امام ربانی عبدالغنی ثانی کی یہ عبارت پیش کرتے ہیں۔
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیم باعامہ و نفس الانسیت برابر اند و در حقیقت و ذات
بہر متحدہ

کیا یہ حوالہ صحیح ہے اور کیا اس سے انبیاء کی کھلی توہین لازم نہیں آتی۔ گو کہنے والا ان معانی کا التزام نہ کر رہا ہو؟
سائل: عبدالغنی از مسند نگر لاہور
الجواب: یہ حوالہ صحیح ہے۔ جو بات حضرت مجدد الف ثانیؒ نے لکھی ہے قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے شیعہ قدام بھی سب اسی عقیدہ کے تھے کہ انبیاء علیہم السلام نفس انسانیت میں عامۃ الناس کے شریک ہیں۔ ان کی فضیلت ان کی ذات سے نہیں ان کی صفات کاملہ کی بناء پر ہے۔ بشہور شیعہ عالم علی ابن ہلہ کی (۷۶۲ھ) لکھتے ہیں:-

افراد الامۃ مشاد کون له فی الانسانیۃ و لوازمہا فلول المعجزہ لما یتیم عنہم

ترجمہ: امت کے تمام افراد آپ کے ساتھ انسانیت اور اس کے لوازمات میں شریک ہیں۔ معجزات نہروں تو وہ ان میں پہنچانے بھی نہ جاسکیں۔

بتائے کیا یہ وہی بات نہیں جو حضرت امام ربانیؒ نے کہی ہے۔ اور تو ان پاک کا بیان بھی یہی ہے آپ کہہ دیں کہ میں بھی اسی طرح انسان ہوں جیسے تم۔ قل انما انا بشر مثکم۔

سوال: جناب رسالتؐ نے ۱۲ سالہ کار نبوت کے بعد امت کے لیے علم اور حکم چھوڑا۔ آپ برکت و ذات ایک سلطنت کے سربراہ بھی تھے اور خدا کے آخری پیغمبر بھی۔ سو ترکہ رسولؐ میں علم اور حکم دونوں تھے۔ آپ نے فرمایا میں تم میں کتاب و سنت چھوڑ کر جا رہوں۔ یہ کیوں نہ کہا۔ میں تم میں کتاب و سنت اور حکومت چھوڑ کر جا رہوں میرے بعد کتاب و سنت سے علم چلے اور خلافت سے حکومت چلے؟
مدینہ کی اسلامی حکومت آپ کی قائم کردہ تھی۔ آپ نے اسے اپنے ترکہ میں ذکر کیوں نہ فرمایا۔ یہ کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ بدیہیات میں سے ہے کہ آپ اپنے ترکہ میں کتاب و سنت اور حکومت چھوڑیں۔ اس کی تفصیل فرمائیں کہ وراثت انبیاء کیا ہے؟

سائل: محمد طیب ابن ہرے قال

جواب: علم میں وراثت ملتی ہے۔ بٹا گرد استاد کے علمی وارث ہوتے ہیں حکومت میں وراثت نہیں ہوتی حکومت قائم کرنا لوگوں کی اپنی ضرورت ہے۔ وہ خود اس کا اہتمام کریں۔ علم اور ہمت سے آتا ہے حکومت نیچے سے آتی ہے علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم علی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حکومت کا سرچشمہ عوام، جو اپنے سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ سو یہ بات صحیح ہے کہ حکومت میں وراثت نہیں، علم میں وراثت ہے جسے سند بھی کہتے ہیں۔

۲ حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت علیؑ کو خلیفہ بنایا ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہوں۔ بلکہ یہ کہتے کہ تین اور ان میں حکومت بھی۔ ذکر فرماتے کہ اسے ذمہ داری سے سنبھالنا میری اس محنت کو ضائع نہ کرنا۔ آپ کا اپنے ترکہ میں حکومت کا ذکر نہ کرنا بتلاتا ہے کہ آپ نے حضرت علیؑ کو اپنا جانشین ہرگز مقرر نہ کیا تھا۔

اتیں اپنا نظام حکومت خود قائم کرتی ہیں علم انہیں پیغمبروں سے ملتا ہے۔ حضرت علیؑ کو حضورؐ سے علم کی وراثت ملی تھی حکومت کی نہیں۔ ایک دفعہ حضورؐ نے آپ سے کہا: انت اخی و دارتی۔ تو میرا دین میں بھائی بھی ہے اور وارث بھی۔ تو حضرت علیؑ نے پوچھا:-

مال الذی ارت منك یا رسول اللہ

ترجمہ: اے اللہ کے رسول! میں آپ سے کیا وراثت پاؤں گا۔

تو آپ نے فرمایا:-

ما وراثت الانبیاء من قبلہ

ترجمہ: جو چیز مجھ سے پہلے انبیاء کرام وراثت میں دیتے رہے۔

قال و ما وراثت الانبیاء من قبلک قال کتاب دہم و سنتہ نبتہ

ترجمہ: حضرت علیؑ نے کہا آپ سے پہلے انبیاء وراثت میں کیا دیتے آئے؟ حضور رسالتؐ نے فرمایا: اپنے رب کی کتاب اور ان کے نبی کی سنت۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی وراثت علم میں ملتی ہے مال میں نہیں، نہ حکومت میں، اور یہ کہ

حضور نے اپنے ترکہ میں حکومت کو ذکر نہیں فرمایا۔ یہ امت کی اپنی ضرورت تھی جو انہوں نے امر ہر

شوقی بینہم کے تحت قائم کی اور یہ گویا خدا کی طرف سے ہی ایک نظام اور ایلاء عہد استخلاف تھا۔ تو

اہمیت کریمہ امر ہم شوقی بینہم کے تحت عمل میں آیا۔

یہ جو بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک الشریک کتاب اور دوسری میری عزت (اولاد) تو یہاں الشریک کتاب اپنے وسیع معنوں میں ہے اور عزت کو بھی شامل ہے اور عزت کو چھوڑنے سے مراد ان کے لیے حسن سلوک کی استدعا ہے حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی سیرت گواہ ہے کہ وہ کس طرح قرآن کریم اور عزت رسولؐ کو ساتھ ساتھ لے کر چلے اور حضرت معاویہؓ بھی نہایت محبت اور فیاضی سے حضرت حسن اور حسین سے داد و پیش اور تحائف و عطایا کا معاہدہ کرتے رہے۔

حکمرانوں کے لیے رعایا کو دنیا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکرؓ کو فک کی زمین دینے میں بھی کوئی مالی اور عملی وقت نہ تھی نہ وہ خود اس زمین کے محتاج تھے۔ یہ صرف ایک اصول کی پاسداری تھی جس کی وجہ سے آپ نے حضرت سیدہ اور حسینؓ کی زمین کو باغ فک کی آمدنی ترقی دی۔ لیکن پیغمبروں کی مالی وراثت نہ چلنے کے اصول شرعی کو ٹھنسنے نہ دیا اور فرمایا میرے مال میں سے جو تم چاہو لے لو۔ لیکن میں حضورؐ کی بات کے خلاف نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سلسلہ میں حضرت عثمانؓ کے داماد رسولؐ ہونے میں بحث چل رہی ہے بشیہ کہتے ہیں بے پالک بیٹی کے خاندان کو بھی شیعہ داماد کہہ دیتے ہیں حضرت عثمانؓ اگر حقیقتہً داماد رسولؐ تھے تو بتلائیں کبھی کسی نے انہیں حضرت علیؓ علیہ السلام کا ہمزلف کہا یا حضرت علیؓ نے کبھی کہا ہو۔

یا عثمان انت حمز لقی۔ اے عثمانؓ تو میرا ہمزلف ہے۔

شیعہ بڑے زور سے ایسا حوالہ مانگ رہے ہیں اگر کہیں ہمزلفی کی روایت ہو تو اس کی نشاندہی فرمائیں؟

سائل: فدا حسین از کبریات

جواب: ہم زلف وہ ہیں جو دو بہنوں کے مختلف خاندانوں میں ہم زلف کہلاتے ہیں کد ان کی بیویاں آپس میں بہنیں لگتی ہیں۔ ہمزلف عربی کا لفظ نہیں ہے جس شیعہ مولوی نے اس روایت کا مطالبہ کیا ہے کہ کسی نے حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو ہمزلف کہا ہو۔ وہ عربی سے بالکل نادانف معلوم ہوتا ہے یا عثمان انت حمز لقی کا مطالبہ جاہل کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

عربی میں اس رشتے کے لیے کوئی اصطلاح رائج نہیں۔ اس منہم کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے لیے شریک فی الصہبۃ یا شریک فی الخفیۃ کے الفاظ کہے جاسکتے ہیں۔ ثنا عشری شیعوں کے ثقہ عالم علامہ علی بن المظہر اسکی (۷۶۲ھ) حکیم طوسی کی کتاب تجرید الاعتقاد کی شرح میں لکھتے ہیں:-

وعثمان وان شادکہ فی کونہ خفنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فاطمہ علیہا السلام اشرف بناتہ۔

ترجمہ: اور عثمان اگرچہ حضرت علیؓ کے ساتھ حضورؐ کے داماد ہونے میں شریک ہیں لیکن اس لحاظ سے حضرت علیؓ کا شرف ہے کہ آپ کی اشرف بنات فاطمہؓ آپ کے نکاح میں تھی۔

کیا یہاں حضرت عثمانؓ کے لیے مریخ طور پر حضرت علیؓ کے ساتھ شریک فی الخفیۃ کے الفاظ موجود نہیں؟ رہا حضرت سیدہ فاطمہؓ کا شرف کہ آپ حضورؐ کی اشرف البنات ہیں۔ یہ ایک دوسری بحث ہے۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ آپس میں ہمزلف تھے۔ یہ حقیقت بالکل بے غبار ہے۔

حضرت فاطمہؓ اگر اشرف البنات ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینبؓ بلاشبہ غیر البنات ہیں اور خود آپ کے لیے لسان شریعت سے یہ الفاظ منقول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

خیر بناتی اصیبت خیرؓ

ترجمہ: میری یہ بیٹی غیر البنات ہے جس نے میری خاطر بہت سی تکلیفیں دیکھیں۔

شرف اپنی ذات میں بہت اچھی نسبت ہے لیکن خیر وہ اچھائی ہے جو دوسروں تک متعدی ہوتی ہے صرف اپنے میں محدود نہیں ہوتی۔

ہم علامہ علیؓ کے اس استدلال سے اتفاق نہیں کرتے کہ چونکہ حضرت فاطمہؓ اشرف البنات ہیں اس لیے بحیثیت داماد حضرت علیؓ حضرت عثمانؓ سے فائق ہوں ان کے نکاح میں اگر اشرف البنات ہے تو ان کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے رہیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ پوری نسل آدم میں ایک شخص ایسا نہیں گذرا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں رہی ہوں۔

واللہ اعلم واعلم اتم واحکم

کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عنہ

استفتاء

کیا فراتے ہیں علماء دین و مفتیان شیعہ تین مندرجہ ذیل مسائل وواژہ کے بارے میں پیش نظر ہے کہ مسائل اہلسنت و اجماعت عیدے سے تعلق رکھتا ہے اور اسی کے مطابق جوابات کا طالب ہے۔

ابرہیم محمد زکاء متعلم دارالعلوم ندوۃ العلماء رکھتے

ملہ شرح تجرید ص ۲۳۹ ملہ مجمع الزوائد جلد ۹ ص ۳۱۱

۱) امتی کی صحیح تعریف کیا ہے؟

۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ امتی ماننا جزو ایمان ہے یا نہ؟

۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول نبی نہیں گئے یا نہ؟ اگر ان کو کوئی نبی نہ مانے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہوگا؟

۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول وہی آئے گی یا نہیں؟ اگر آئے گی تو وہ وحی نبوت ہوگی یا وحی الہامی؟

۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول مثل دیگر انبیاء کے معصوم تسلیم کئے جائیں گے یا نہیں؟

۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حسب سابق نبی کی حیثیت سے ماننے میں اور ان پر وحی بھیجے قابل ہونے سے ختم نبوت کے مسئلہ پر اثر پڑنے کا اشکال صحیح ہے یا غلط؟

۷) جو یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ ہی کا اتباع کریں گے گواہی نہ ہوں گے تو وہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں؟

۸) حضرت ابوبکر صدیقؓ افضل الامۃ ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے دنیوی زندگی میں حضورؐ کو سبالت ایمان معراج کی رات دیکھا تھا؟

۹) حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں یا یہ دو علیحدہ علیحدہ اشخاص ہیں؟

۱۰) حضرت عیسیٰ کا قبور تو بیت المقدس تھا۔ آپ نازل ہونے کے بعد کس طرح حج کریں گے اور کجا تہیں گے؟

۱۱) کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیین لما وسعہما الا اقباعی۔ اگر یہ حدیث ہو تو کیا اس میں صاف مذکور نہیں کہ حضرت عیسیٰ اب زندہ نہیں ہیں؟

۱۲) حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے پر یہود و نصاریٰ ہر دو ملتیں ختم ہو جائیں گی تو کیا غنی، مالکی، شافعی، حنبلی کے فقہی امتیادات باقی رہیں گے یا نہیں یا سب کا مسلک فقہی بھی ایک ہو جائے گا؟

آپ کے سوالوں کے جوابات درج ذیل ہیں:

حامداً و معصوماً و مبجلًا امامہ

۱) امت سے مراد مقتدی ہیں۔ جو لوگ کسی مقتدا کی اقتدار پر جمع ہوں وہ اس کے امتی ہوں گے جس طرح خلیفہ کے معنی منتخب کے اور رسول کے معنی سرِ محل الیہ کے ہیں۔ اسی طرح لفظ امت فحۃ کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے جس کی امامت کی گئی وہ امت ہے۔

اقتدار کرنے والے جب کسی مقتدا پر اتفاق کر لیں تو جماعت بنتی ہے اس پہلو سے امت اور جماعت البصیل من الناس کو کہا جاتا ہے۔ حتیٰ پر جمع ہونے والے افراد بھی ایک امت شمار ہوتے ہیں کاغذ علیہ صاحب

القاسم۔ لیکن یہ معنی مجازی ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سبوت فرمایا تو جن لوگوں کے لیے آپ کی بعثت ہوئی وہ سب آپ کی امت ہیں۔ آپ جن لوگوں کے لیے پیشوا قرار پائے وہ سب آپ کی امت دعوت میں اور مکلف ہیں کہ آپ کی بات مانیں جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت بن گئے۔ امت اجابت سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی دعوت اور آپ کی تعلیمات پر جمع ہو گئے۔ امتی وہ ہے جس کو علم دین پیغمبر سے ملے اور پیغمبر وہ ہے جسے علم دین خدا سے ملے۔ اگر کوئی امتی دعوے کرے کہ مجھے علم خدا سے ملتا ہے اور علم دینی نوعیت کا ہے تو وہ امتی ہونے سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں یا وہ پیغمبر ہو یا کذاب۔ امتی وہ کسی صورت میں نہیں رہا۔

۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستقل صاحب شریعت اور صاحب امت نبی تھے۔ قیامت سے پہلے دنیا میں ایک دفعہ پھر تشریف لائیں گے۔ آپ کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی امت ختم ہو گئی تے نبی پر نبی امت نبی ہے۔ جب نیا نبی آئے تو ایک اور امت بن جاتی ہے۔ اب اس دور کے لیے صاحب امت نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مگر چونکہ پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی وفات نہیں آئی اور قیامت سے پہلے آپ کی دوبارہ تشریف آوری بھی مقدر تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک درجے میں باقی رکھا۔ وہ درجہ اہل کتاب کا ہے۔ آپ چونکہ شریعت تورات کے بھی کسی حد تک پیرو تھے اس لیے اہل تورات کو بھی اہل کتاب میں رکھا گیا۔ یہود و نصاریٰ دونوں امتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری پر آپ پر تشریف لے آئیں گی اور مسلمان ہو جائیں گی۔ پہلو حضرت عیسیٰ کی امت یکتہ ختم ہو جائے گی سب اہل کتاب آپ پر صحیح تفصیل سے ایمان لا کر امت محمدی میں شامل ہو جائیں گے اور یہ دور دور محمدی ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے۔

وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ و یوم الیامۃ یکن علیہم

شہیدہ۔ (پ: النساء ع ۲۲)

ترجمہ۔ اور اہل کتاب سے کوئی باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ان کی وفات سے پہلے وہ ضرور ایمان لے آئے گا اور آپ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک صاحب امت نبی جب صاحب امت نہ رہے اور زندہ بھی ہو تو وہ کس درجے میں شمل ہوگا کیا وہ نبی ہوگا یا اپنے وقت کے نبی کا تابع ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ وہ اپنی پوری امت کے ساتھ امت محمدی میں شامل ہو جائے گا اور اپنے اسی نئے دور زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کرے

گا اور آپ کی امت ہو کر رہے گا۔ نبی ہونے کے باوجود اس کی نبوت نافذ نہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ ان حالات میں ان سے نبوت واپس لے لی جائے۔ شرح موافق میں ہے:-

لا یقتصر عزلہ عن کونہ رسولاً

ترجمہ: آپ کے رسالت سے معزول کئے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تشریف آوری کے قرآن ساتھ مسلمانوں کی امامت فرماتے تو اس میں دور محمدی کے ختم ہونے کا ایہام تھا۔ آپ دوسری تشریف آوری پر پہلی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی اقتدار میں پڑھیں گے اور اس سے آپ خود بھی امتی ہو جائیں گے۔ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی اقتدار کرنا گویا اعلان ہو گا کہ یہ دور دور محمدی ہے اور کچھلے ایک نبی کے آنے پر بھی وہ دور محمدی ہی رہے گا۔ تاہم آپ رسالت معزول نہ ہوں گے جب موت پر بھی رسالت منقطع نہیں ہوتی، تو اگر مدت بھی نہ آئی ہو تو رسالت کے ختم ہونے کا سوال بالکل بے موقع ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ کوئی مرتبہ عطا کر کے چھین لینا اس کی شان کریمہ کے خلاف ہے۔ سو حق یہ ہے کہ ان کی آمد ثانی پر نبوت آپ سے سلب نہ ہوگی، صرف اس کا حکم نافذ نہ ہو گا۔ کیونکہ یہ دور دور محمدی ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی روحانی بادشاہی ہے۔ ایک بادشاہ کسی دوسرے ملک میں جاتے تو وہ بادشاہ تو رہتا ہے لیکن اس کی بادشاہی وہاں نافذ نہیں ہوتی۔ اس کا حکم نہیں چلتا۔ وہاں اسی کی بادشاہی ہی چلے گی جس کا وہ ملک ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبی کے الفاظ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس دور ثانی میں نبی اور وحی کے الفاظ حدیث شریف میں ملتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

شَافِئِي عِيسَى قَوْمَ قَدْ عَصَمَهُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَسْمَعُ عَنْ وَجْهِهِمْ وَيَعِدُّهُمْ
بِدَرْجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَيَنْبَاحُ ذَلِكَ إِذَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
..... ثُمَّ يَهْبِطُ بَنِي اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاصْحَابَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَلْبِغُونَ
فِي الْأَرْضِ

اس حدیث میں مرتب طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وحی خداوندی آنے اور آپ کے لیے نبی اللہ کے الفاظ ملتے ہیں۔

۱۔ شرح موافق ۲۷۲ ۲۔ مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۴۱

۴۔ معلوم رہے کہ یہ قانونی وحی نہیں کہ آپ اس کی تصدیق کی کسی کو دعوت دیں اور اس پر ایمان لانا ضروری قرار پائے۔ بلکہ یہ وحی عملی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حجت ہوگی اور آپ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس ختم کی وحی کے لیے جبریل کی آمد کا کتب حدیث میں ذکر نہیں ملتا۔ سو یہ وحی الہامی ہے وحی رسالت نہیں نزول جبریل بہ پیارہ وحی قیامت تک کے لیے مسدود ہے۔ آپ شریعت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات و انجیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دے دی تھی۔ قرآن کریم میں ہے:-

وَعَلَّمَ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْقُرْآنَ وَالْإِنْجِيلَ (پ: آل عمران)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو سکھائے گا قرآن و حدیث اور تورات و انجیل۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دور محمدی پانا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دیتے۔ کتاب و حکمت قرآن کے محاورے میں کتاب و سنت کا نام ہے۔

قدوة المشككين الشيخ ابن خلدون البغدادي (۴۲۹ھ) لکھتے ہیں:-

كل من اقر بنبوة نبينا محمد اقر باننا خاتم الانبياء والرسول واقربا بسيد
شريعته ومن شخها وقال ان عيسى عليه السلام اذا انزل من السماء
ينزل بنصرته شريعة الاسلام

ترجمہ: ہر وہ شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ اس نے مان لیا کہ حضور خاتم الانبیاء و الرسل ہیں۔ اس نے مان لیا کہ آپ کی شریعت ہمیشہ تک رہے گی کبھی منسوخ نہ ہوگی۔ اس نے یہ بھی مان لیا کہ حضرت عیسیٰ جب آسمان سے نازل ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نصرت کے لیے آئیں گے اپنی نبوت کی دعوت نہ دیں گے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی لکھتے ہیں:-

اجتهاد حضرت روح اللہ موافق اجتہاد امام اعظم خواہ بود نہ آئیکہ تقلید اس مذہب خواہ کرد کہ
شان اواناں بلند تر است کہ تقلید عملائے امت فرماید

ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد امام ابوحنیفہ کے اجتہاد کے موافق ہو گا نہ یہ کہ وہ حنفی مذہب کے مقلد ہوں گے آپ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ آپ اس امت کے علماء کی تقلید کریں۔

اس عبارت سے بھی یہی منہدم ہوتا ہے کہ آپ عام علماء امت کی طرح اس امت میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ آپ روایت اور اجتہاد شریعت محمدی کے تابع ہی ہوں گے۔ ایک دوسرے مکتوب میں حضرت مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں:-

عینی علی بنیاد علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ نزول خواہ نمود عمل بشریعت او خواہ کرد و بعنوان امت او خواہ بود۔

اس میں تصریح ہے کہ آپ (حضرت عینی علیہ السلام) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔

حضرت عینی علیہ السلام آمد ثانی پر ایک جہلی شان سے تشریف لائیں گے سب یہود و نصاریٰ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کی تشریف آوری علامات قیامت میں سے ہوگی۔ سو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اس آمد ثانی پر آپ پر ایمان نہ لائے۔ قرآنی آیت یومئذ بہ قتل موتہ میں آپ پر صریح ایمان لے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اس وقت کرنی کا فرض نہ رہے گا۔ ہر کچے بچے مکان میں کلمہ اسلام داخل ہو جائے گا۔

⑤ معصومیت، لازم رسالت میں سے ہے اور یہ لازم ذات میں سے ہے۔ جب نبوت آپ سے منسوب نہیں تو ظاہر ہے کہ عصمت بھی آپ سے منتفی نہ ہوگی۔ آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہوگا جو نبی کی شان عصمت کے خلاف ہو۔

⑥ آپ کی دوبارہ تشریف آوری عقیدہ ختم نبوت کے ہرگز خلاف نہیں۔ سیدنا تلامذہ علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) لکھتے ہیں:-

اقول لامنافاة بین ان یکون نبیاً و یکون متابعا لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی بیان احکام شریعتہ و اتقان طریقۃ ولو بالی حی الیہ کمال لیشین الیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من سنی حیالما ن سعه الاتباعی اجمع وصف النبوة والرسالة والامع سلمہما لا یفید زیادة المزیة فالعقوانہ لا یحدث بعده نبی لانہ خاتم النبیین السابقین۔

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مومن نے علیہ السلام بھی زمین پر زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا یعنی وہ نبوت اور رسالت سے معصوم ہونے کے باوجود میری امت کے تھے کیونکہ نبوت اور رسالت کے بغیر حضرت مومن کے کچھ کا صلیع ہونے سے حضور تاجدار ختم نبوت کے مطاع ہونے میں کسی فضیلت کا اظہار نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ مقام مدح ہے۔ پس واضح ہوا کہ حضرت

عینی علیہ السلام کی آمد ثانی پر ان کا نبی ہونا آیت ”خاتم النبیین“ اور حدیث ”لابی بعدی“ کے خلاف نہیں۔ ان دونوں کا صحیح مطلب جو امت نے سمجھا ہے یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔

⑦ حضرت عینی علیہ السلام اپنی اس آمد ثانی پر نبی بھی ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی۔ امتی نہ بھی کہیں تو حرج نہیں۔ معین سلیم کہنا اور آپ کو تابع شریعت محمدی ماننا ضروری ہوگا۔ جو یہ کہے کہ آپ شریعت محمدی کا اتباع تو کریں گے لیکن امتی نہ ہوں گے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

آپ کی ذات گرامی میں چونکہ یہ دونوں وصف شامل ہوں گے یعنی نبی بھی اور امتی بھی۔ تو مناسب تھا کہ اس امت میں افضل الامت علی الاطلاق حضرت ابو بکر صدیقؓ ہی سمجھے جائیں۔ اس واسطے کہ حضرت عینی علیہ السلام صرف امتی نہیں۔ ساتھ نبی بھی ہوں گے، گو ان کی نبوت نافذ نہ ہوا اور جو افراد صرف امت ہیں ان سب کے سرور حضرت ابو بکر صدیقؓ ہی ہیں۔

⑧ آپ کے لیے امتی ہونا یا معین الامت ہونا علماء اسلام کے ہاں مختلف ذیہ تعبیر میں ہیں۔ کسی نے آپ کے امت ہونے کا انکار کیا اور معین الامت وغیرہ کی تعبیر اختیار فرمائی۔ سو اس اختلاف کے پیش نظر مناسب تھا کہ آپ کو علی الاطلاق افضل الامت کہا جائے۔ سو اس خطاب کے لائق حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ ہی رہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کا حشر آپ کے ساتھ ہوگا۔ دیگر سب امتیں اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہوں گی۔ قرآن کریم میں ہے:-

فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید و جئناک علی ہولاء شہید۔

(پ: النساء ع ۶)

ترجمہ: پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہی دینے والا لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا کر کے لائیں گے۔

اس آیت کی روشنی میں یہ چلتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا حشر اپنی امت سابقہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ ہوگا۔ الایہ کہ بعض علماء کی بات مان لی جائے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے لیے دو حشر ہوں گے۔ یہ قول بے شک موجب ہے جو لوگ حضرت عینی علیہ السلام پر ان کی آمد ثانی پر ایمان لائیں گے گو اس کے معاہدہ و لوگ امت محمدی میں داخل ہو جائیں گے اور آپ کی امت ختم ہوگی۔ لیکن ان کے ایمان لانے کی گواہی قیامت کے دن حضرت عینی علیہ السلام ہی دیں گے۔

جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:-

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته . ويوم القيامة يكون

عليهم شهيدا۔ (پ: انوار ۲۲)

ترجمہ۔ اور کوئی نہ رہے گا اہل کتاب سے مگر یہ کہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ پر اس کی موت سے پہلے اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ حشر پر جو آپ کا اپنی امت کے ساتھ ہوگا ایک اور شہادت ملتی ہے

فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم

ترجمہ سو میں کہوں گا وہی بات جو عبد صالح (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) پہلے کہہ چکے ہوں گے کہ میں ان پر (عیسائیوں پر) اسی مدت تک گراہ مختار جب تک میں ان میں رہا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی امت پر گواہی دیں گے گورہ اس دور تک کی ہی ہو جب تک وہ ان میں رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے قال کا معنیغ ماضی اقول کی نسبت سے ہے کہ حضور جب یہ کہیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ اپنی بات کہہ چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنی آمد ثانی کے بعد کے کسی حال پر اس لیے گواہی نہ دیں گے کہ یہ دور محمدی ہے۔ اس پر کوئی اور بی گواہی کیسے دے سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے۔

مطووع رہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تشبیہ صرف اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی اس وقت تک کے گواہ ہوں گے جب تک وہ ان میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وقت تک کے حالات براہ راست دیکھے ہوں گے، جب تک آپ ان میں رہے۔ باقی رہی اگلی بات کہ بعد کے حالات دونوں پیغمبروں کے اپنے اپنے تھے اور دونوں کی توفی اپنے اپنے طور پر ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی پہلے زندہ اُٹھا کر ہوئی اور حضور کی اس کے بغیر سو اس میں یہاں تشبیہ نہیں ہے مشبہ اور مشبہ بہ میں کسی پہلو سے تشبیہ ہو جائے تو ارادہ تشبیہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہر پہلو سے مشابہت ضروری نہیں، کمالا جیفی علیٰ من لہ ادنی معرفۃ فی العلم۔

⑨ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دو علیحدہ علیحدہ شخصیتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور حضرت مہدی اس امت میں پیدا ہوں گے۔ مگر شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی کی

ولادت نہیں ہوگی، ظہور ہوگا۔ ولادت اُن کی ہزار سال پہلے سے ہو چکی ہوئی ہے اور اس وقت وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ قیامت سے پہلے ظہور کریں گے۔ اہلسنت و الجماعت کے عقیدہ میں امام مہدی عام النافذ کی طرح پیدا ہوں گے کسی غار سے نہ نکلیں گے۔

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرأتے ہیں ۔

کیف اقم اذا انزل فیکم ابن مریم فامکم منکم

ترجمہ بہتہار کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں آئیں گے اور تمہاری امانت وہ کر لے گا جو تم میں سے ہوگا۔

پھر دونوں کا امامت کے لیے مہکلام ہونا بھی حدیث میں مذکور ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ یہ اس امت کا اعزاز و اکرام ہے کہ امامت اسی کی ہے تو اس سے مترشح طور پر دونوں کا علیحدہ علیحدہ شخصیت ہونا مفہوم ہوتا ہے۔

۱۰) حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے اسلوبی تبا تھے۔ اسرائیلی شریعت میں بیت اللہ شریف کا حج نہیں۔ کعبہ مشرفہ اسماعیلی تعمیر ہے اور اسی کی تولیت اور تعمیر اس سلسلہ میں رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی ہیں۔ اور آپ کی شریعت میں حج اسی گھر کا قصد کرنا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اس آمد ثانی پر اس گھر کا حج اور عمرہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فخر و عوا کے مقام سے احرام باندھیں گے اور تبلیغ پکارتیں گے۔ آپ نے فرمایا :-

والذی نفسی بیدار لہم ان من ہم یفجح الی وجہ حاجا او معتمرا اولینہما۔

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ابن مریم ضرور لبیک پکاریں گے
 فخر و عمار کے مقام سے حج کا تنبیہ یا عمرے کا یا وہ دونوں کو جمع کریں گے۔

اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نازل ہونے کے بعد شریعت محمدی کی اتباع کریں گے۔ نمازیں بیت النبۃ شریف کا رُخ کریں گے اور اسی کے گرد طواف فرمائیں گے اور آپ حضور کی تابعداری کرنے والے ایک فرد ہوں گے۔ اس حیثیت میں آپ انہیں حضور کا امی بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کی شریعت کا متبع اور معین بھی۔ یہ مختلف تعبیرات ہیں حقیقت اپنی جگہ ایک ہے کہ یہ دور دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے دور میں اس زمین پر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو آپ کو ان کی اتباع سے چارہ نہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں:-

والذی نفس محمد بیدہ لواصبح فیکم سنی ثم اتبعتمہ و تو کے تہی
لصللتم انتم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین ۛ

ترجمہ۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم میں موسیٰ آجائیں اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھڑ دو تم گمراہ ہو گے۔ امتوں میں تم میرا حصہ ہو اور نبیوں میں میں تمہارا حصہ ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں۔

والذی نفسی بیدہ لانا کھ یوسف وانا فیکم فاتبعتہ و تو کے تہی
لصللتم ۛ

ترجمہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تمہارے پاس حضرت یوسفؑ بھی آجائیں اور میں تم میں موجود ہوں اور تم کس کی اتباع کرنے لگو اور مجھے چھڑ دو پھر بھی تم گمراہ شمار ہو گے۔ (گو ایک پیغمبر کی اتباع کر رہے ہو گے)۔

۱۱ یہ روایت کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں اور نہ اس کی کوئی سند صحیح یا ضعیف کہیں ملتی ہے۔ اگر یہ روایت ثابت بھی ہوتی تو معنی یہی تھا کہ یہ دونوں پیغمبر اگر اس زمین پر زندہ ہوتے تو انہیں میری شریعت کی اتباع ہی کرنی پڑتی۔ ظاہر ہے کہ زمین پر دونوں حضرات میں سے کوئی زندہ نہیں۔ حضرت موسیٰؑ تو ایسے ہی وفات پا چکے ہیں۔ رہے حضرت عیسیٰؑ تو وہ آسمان پر زندہ ہیں نہ کہ زمین پر۔ اور جب زمین پر آئیں گے تو وہ حضورؐ کی اتباع ہی کریں گے اور واقعی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے چارہ نہ ہو گا۔ حدیث کے جو اصل الفاظ ملتے ہیں، صرف اتنے ہیں۔

لوکان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا سباعی رواہ احمد والبیہقی ۛ

اور حضرت ملا علی قاری نے شرح شفا میں بھی اس پر بحث کی ہے۔ اور پھر شرح فقہ اکبر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ شرح فقہ اکبر کے معنی نسخے اور ہندی نسخے میں اختلاف ہے۔ ایک نسخے میں لوکان موسیٰ و عیسیٰ کے الفاظ ہیں۔ اور ایک نسخہ میں صرف لوکان موسیٰ خلیک کے الفاظ ہیں۔ ایسے موقع پر حدیث کی اصل کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ محدث عبدالرزاق (۲۱۱ھ) امام احمد (۲۴۱ھ) امام بیہقی (۴۵۸ھ) صرف موسیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی یہی ہے۔ اب ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) کی نقل میں اگر کہیں موسیٰ اور عیسیٰ

کے الفاظ میں تو ظاہر ہے کہ اصل کتابوں کی روشنی میں اس کی اصلاح کی جائے گی۔ پھر جب شرح فقہ اکبر کا دوسرا نسخہ بھی اس سے اختلاف کرے تو وہی نسخہ صحیح سمجھا جائے گا جو پہلوں کے مطابق ہو۔ پھر ملا علی قاریؒ خود اس میں اپنی کتاب شرح شفا کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اس کی طرف مراجعت کریں تو اس میں بھی صرف لوکان موسیٰ کے الفاظ ملتے ہیں موسیٰ و عیسیٰ کے الفاظ نہیں۔

سورہ شفا کی طرف مراجعت کرنے سے شرح فقہ اکبر طبع ہند کا نسخہ صحیح قرار پاتا ہے۔ اس حدیث میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ کا نہیں اور اگر ہو بھی تو ہم اس کی مراد پہلے واضح کر آئے ہیں۔

۱۱ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری پر مسلمانوں کا فقہی مسلک ایک ہو گا یا وہ اسی طرح مختلف مسالک پر عمل کرتے رہیں گے۔ جس طرح کہ آج مختلف چار طریق عمل رائج ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کامل نمونہ صحابہ کرامؓ ہیں۔ جب صحابہؓ کے دور میں بھی جو اس امت کے بہترین افراد تھے مختلف فقہی مسلک قائم رہے تو ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی پر بھی یہ مختلف پیرایہ عمل قائم رہیں گے۔ اس لیے کہ ان میں صرف افضل و مفصل کا فرق ہے۔ حق و باطل کا فاصلہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سن میں بہت وسعت تھی۔ اگر آپ کی ہر ادا امت کے مختلف طبقوں میں معمول رہے اور آپ کی ہر سنت زندہ و قائم ہو تو اس سے آپ کی شریعت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ صحابہ کرامؓ بے شک معیار حق ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی پر اگر مختلف فقہی مسلک ایک ہو جائیں تو امت کا یہ نقشہ عمل پیر صحابہؓ کی ترتیب پر نہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے طریق پر معمول رہے پھر بے گارہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ تابع شریعت محمدیؐ ہیں اور ظاہر ہے کہ شریعت محمدی کے اصل علمبردار صحابہ کرامؓ ہیں۔ اس لیے انہی کا نقشہ عمل تا قیام عالم باقی رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلی نماز میں حضرت مہدیؑ کی اقتدار کرنا اس طرف مشیر ہے کہ شریعت محمدی کی تفصیلات میں آپ صحابہ کرامؓ کے نقشہ عمل کی ہی تائید کریں گے اور فقہی مسالک میں وہی انداز عمل قائم رہے گا جو صحابہ کرامؓ کے دور میں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت مسیح کا اپنا فقہی مسلک کسی امام کے اجتہاد سے تو وارد رکھتا ہو اور اس کے مطابق ہو۔ اور یہ صحیح ہے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے موافق ہو گا۔

واللہ اعلم وعلہ اتم واکرم

خالد محمد۔ مدرسہ عقائد العربیہ

سوال : قرآن شریف میں صحابہ کی ریاضیت ذکر کی گئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم اور خیر خواہ ہیں۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپس میں لڑے اور یہاں تک لڑے کہ خونریزی تک نوبت پہنچی۔ قرآن کریم اور تاریخ میں تطبیق کی کیا راہ ہے؟ ہم طلبہ اس میں سخت پریشان ہیں؟ عبدالرؤف از غازیال

اجواب : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً ربع صدی تک صحابہ کرام میں آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ نہ خونریزی تک نوبت پہنچی۔ لوگوں نے اس طویل مدت میں ان میں رجاء بینہ کی شان بڑی تفصیل سے دیکھی اور زندگی بھر قرآن کریم کی اس بات کی تصدیق کرتے رہے۔ پھر اس مدت میں صحابہ کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ غلیظ ہوئے تو صحابہ اپنی اس تعداد سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوڑے تھے دسواں حصہ بھی باقی نہ رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں میں ۸۵ فی صد اگلی نسلوں کے لوگ تھے اور صحابہ بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اگر ان دس پندرہ فی صد بزرگوں میں جنگوں تک نوبت پہنچی تو اس سے اس کثیر حصہ صحابہ کو کیسے بھلایا جاسکتا ہے۔ جو زندگی بھر دلائل مطابقی سے اشداء علی الکفار ورحماء بینہم کا مظہر بنے رہے اور دنیا نے اس پر چشم دید شہادتیں دیں۔ اور پھر ان میں سے بھی جو اس وقت زندہ تھے سب کے سب ان جنگوں میں شامل نہیں ہوئے۔ ایک فریق ایسا بھی رہا جو کسی کے ساتھ شامل نہ ہوا اور دونوں کو خیرالامانہ طور پر لڑائی سے روک دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) لکھتے ہیں :-

وكان من الصحابة فريق لم يدخلوا في شيء من القتال

ترجمہ : صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان میں سے کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔

اور ان جنگوں میں حصہ لینے والے بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان شامل نہ ہونے والوں کو کسی نذر سے اپنے ساتھ شامل ہونے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ جنگوں سے پیچھے رہنے والے دوسروں کی نسبت قلیل تھے یا کثیر۔ اسے شرح عقیدہ طحاویہ میں دیکھئے۔ شارح رقمطراز ہے :-

وقد عرفت القتال اكثر الاكابر

ترجمہ : اور اکثر اکابر صحابہ ان خون ریز جنگوں سے ایک طرف رہے۔

شرح مواقف میں اس بحث میں کہ غزوات نے کن کن کی تکمیل کی۔ ان مقدمہ عن القتال کا بھی ذکر آتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کیا تاریخ کا یہ مقدمہ صحابہ کی اس مجموعی شان سے جو قرآن کریم میں مذکور ہوئی۔ معارض قرار دیا جاسکتا ہے؟ اور جو ان میں اختلافات ہوئے وہ دائرے اور فہم کے اختلافات سے ہوئے

لہ الاصابہ جلد ۲ ص ۵۰ لہ شرح عقیدہ طحاویہ ص ۱۴ لہ شرح مواقف ص ۵۰

بدنی کسی کے شامل حال نہ تھی۔ اگر کسی نے کسی کو خطا پر کہا ہے تو وہ ظنی بہت سے ہے۔ یعنی طور پر ہم کسی کو خطا پر نہیں کہہ سکتے :-

لا يجوز ان يذهب الى احد من الصحابة خطاء مقطوع به اذ كانوا كلهم اجمعوا وانما فضلوا وادوا الله عز وجل وهم كلهم لنا ائمة وقد تعبدنا بالكف عما شجب بينهم

ترجمہ : یہ جائز نہیں کہ صحابہ کے ان اختلافات میں ہم کسی طرف اس طرح خطا کی نسبت کریں جو ظنی طور پر ہو (ظنی خطا ان میں سے کسی کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی) ہر ایک نے جو کچھ کیا اپنے اجتہاد سے کیا اور سب کی مراد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا تھا اور وہ صحابہ سب کے سب ہمارے پیشوا ہیں۔ ان کے اختلافات سے زبان کو بند رکھنے میں ہم خدا کی رضا جانتے ہیں۔

حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی (۵۶۱ھ) اس باب میں تفویض کے قائل معلوم ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کے اختلاف کو اللہ کے سپرد کیا جائے اور خطا و صواب کے فیصلے ہم خود نہ کریں :-

تسليم امرهم الى الله عز وجل على ما كان وجب من اختلاف على طلبة والزمير وعاشته ومعاويه رضى الله عنهم

ترجمہ : ان کا معاملہ میرا بھی رہا اسے اللہ کے سپرد کیا جائے۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معاملات کا یہی حکم ہے۔

ذرا اوپر چلئے، حضرت حسن البصری (۱۱۰ھ) جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلیظ تباہے جاتے ہیں ان کا مسلک بھی توقف ہی معلوم ہوتا ہے :-

تقال شهده اصحاب محمد ونجحينا وعلما وجمعنا واجتمعوا فاتبعتوا واختلغوا فرقنا

ترجمہ : یہ ایک ایسا قتال تھا جس میں حضور کے صحابہ سامنے تھے اور ہم و ہاں نہ تھے انہوں نے معاملے کو جاننا اور ہم نہ واقف رہے جس پر یہ متفق رہے ہم نے اس کی پیروی کی۔ اور جب یہ اختلاف میں آئے تو ہم نے توقف کیا۔

ان میں محقق (جو صواب پر ہو) پہچان بھی لیا جائے تو دوسری جانب کسی پراعتراض کننا جائز نہ ہوگا

لہ الجامع الاحکام القرآن جلد ۱۶ ص ۳۶ لہ غنیۃ الطالبین ص ۱۴ لہ الجامع الاحکام القرآن جلد ۱۶ ص ۳۶

کیونکہ وہ مجتہد غلطی کی صورت میں ایک اجر پھر بھی پار ہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) لکھتے ہیں اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے:-

وافق اهل السنة على وجوب منع الطعن على احد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحقق منهم لانه لم يقاتلوا في تلك الحروب الا عن اجتهاد.

ترجمہ۔ اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ سے اس سلسلہ میں جو کچھ بھی واقع ہوا ہو اس کے باعث اس میں سے کسی پر اعتراض کرنے کو روکنا واجب ہے۔ اگرچہ ان میں راہ صواب والا پہچان بھی لیا جائے۔ کیونکہ وہ ان جنگوں میں اجتہاد کے باعث اُلجھے ہیں (کہ امت مسئلہ کی بھلائی کس میں ہے) اپنے نفوس یا خود غرضی کی راہ سے نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں میں ابو میسرہ عمرو بن شریحیل کا خواب سُنئے۔ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور میں نے اپنے سامنے خیمے لگے دیکھے۔ میں نے پوچھا یہ کن کا ڈیرہ ہے؟ مجھے بتایا گیا ذی الکلاع اور خوشب کا۔ یہ دونوں جنگ مغین میں حضرت معاویہؓ کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت عمارؓ اور ان کے ساتھی کہاں ہیں؟

جواب ملا اپنے آگے دیکھو۔ میں نے پوچھا یہ کیسے؟

قلت كيف وقد قتل بعضهم بعضاً. قال فقل انتم لقا الله فوجدوه واسع المغفرة.

ترجمہ۔ ان میں سے تو بعض نے بعض کو قتل کیا تھا؟ کہتے والے نے کہا جب یہ خدا کے حضور پہنچے تو انہوں نے اس کی مغفرت کو وسیع پایا۔

اللہ کی وسیع مغفرت سے مراد نیات پر فیصلے کرنا ہے۔ نیک نیت خطا کار بھی اس کے ہاں ایک اجر پالیتا ہے۔ بشرطیکہ اس نے نفس سے نہیں سوچ و بچار سے کوئی راہ اختیار کی ہو۔ یہ سب معاملات اور اختلافات کچھ کس طرح واقع ہوئے کہ یہ حضرات اپنی اصل سے نہیں ہٹے، نہ امت سے کٹے، خویشی پر بھی اُترے تو امت کی بقا کے لیے۔ اور پھر مہادنت پر آئے تو وہ بھی امت کی اصلاح کے لیے اور پھر آپس میں متحد ہوئے تو وہ بھی اپنی اصل سے جدا کے لیے۔ ان کے اختلافات کو

حضرت امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) صحابہ کے دینی عقول کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہر ملت کے لوگ علی بہات میں اپنے ساتھیوں کی طرف مراجعت کرتے تھے۔ ام المؤمنینؓ سب کے لیے مشترک مرکز علم تھیں۔ صحابہ کرام میں چھ حضرات زیادہ مراجع علم بنے۔

تفقه من اصحاب النبی صلی علیہ وسلم ستة رھط ثلثة منهم یلقی بعضهم علی بعض وثلثة منهم یلقی بعضهم علی بعض نکاح ابن مسعود وعمر بن الخطاب وزید بن ثابت یلقی بعضهم بعضا وکان علی وابو موسیٰ وابی ابن کعب یلقی بعضهم علی بعض۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں چھ فقہ میں مرکز تھے۔ تین آپس میں مل کر چلتے اور تین اور تھے وہ بھی آپس میں مل کر چلتے۔ پہلے تین حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ تھے یہ آپس میں ملتے۔ اور دوسرے تین حضرت علیؓ، حضرت ابو موسیٰؓ اشجریؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ ہیں۔

حضرت حمادؓ اور حضرت ابوالدرداءؓ بھی اپنی جگہ بلند پایہ علمی مرجع تھے۔ حضرت امیر معاویہؓ بھی فقہ میں صاحب مذہب تھے اور بہت سے تابعین اور تبع تابعین ان کی فہمی راہوں پر چلے ہیں ان میں ان کی پیروی جاری رہی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

واللہ اعلم بالصواب۔
خالد محمد عفا اللہ عنہ

سوال: کلمے کے دو جزو ہیں (۱) لا الہ الا اللہ (۲) محمد رسول اللہ۔ شیعہ اس میں تیسرا جزو علی ولی اللہ بھی ملاتے ہیں۔ جو نام مطلع فرمائیں؟
سائل: سید افتخار احمد اذکر شن نگ لاہور
الجواب: اگرچہ انہیں جانتا کہ ارکان اسلام پانچ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیر الاسلام علی خمس اسلام کی بنا پانچ ارکان پر ہے۔ پہلا رکن کلمہ قبل اسلام ہے اور باقی چار عبادات ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ جو پہلا رکن ہے اس کے دو ہی جزو ہیں۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ساتھ تیسرا جزو کوئی نہیں۔ دیکھیے اصول کافی جلد اول ص ۴۷ طبع لکھنؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ کو مسلمان کر کے حضورؐ نے ان سے جو اقرار کروایا تھا اس میں دو ہی جزو تھے۔ ولایت علیؓ کا کوئی تیسرا جزو نہ تھا۔ دیکھیے حیات اقداب مآثر قرطبی جلد ۲ ص ۲۶۶۔ حضرت علیؓ نے جب اسلام قبول کیا تو آپؐ نے ان سے بھی ولایت علیؓ کا یہ

تیسرا اقرار نہ لیا تھا۔ سو کلمے کے یہی دو جزو ہیں اور اذان میں بھی ایمان کی شہادتیں دو ہی ہیں۔ ایک اللہ کے بارے میں اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں۔ اور نماز جنازہ میں بھی اللہ اور اس کے بعد تیسری تکبیر میں حاضر میت کی باری آجاتی ہے۔ یہاں ولایت علیؓ کی باری نہیں آتی۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ رب العزت کا حق، (جو شہاد کے کلمات میں کہا جاتا ہے) دوسری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق (جو درود و سلام کی صورت میں عرض کیا جاتا ہے) اور تیسری تکبیر کے بعد میت کا حق (جو مرنے والے کے لیے دعا و مغفرت ہے) اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ سب اعمال اسی کلمہ اسلام کے گرد پہرہ دے رہے ہیں جس کے دو جزو ہیں۔ نجران کے نصاریٰ جب مدینہ منورہ آئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ ائی مات دعون تم کس بات کی دعوت دیتے ہو تو آپؐ نے فرمایا۔

شہادۃ ان لا الہ الا اللہ والی رسول اللہ وان عیسیٰ ابن مریم عبد مخلوق
یا کل ویشرب۔

ترجمہ: اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ایدیکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔

جتاں کہیں اس میں ولایت علیؓ کی شہادت ہے؟ کلمہ وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور باقی اپنے کچھلے دین سے علیحدگی کا اعلان ہے۔

عروین قیس نے میدان جنگ میں کیا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے اور پھر وہ کافر مل کے ہاتھوں مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدوں تیسرے جزو کلمہ (ولایت علیؓ) شہید فرمایا، یہ شیعہ عقیدے کے مطابق کلمے کا تیسرا جزو کہاں گیا، فاعتبر وایا ادلی الابصار۔

علامہ قسمی لکھتے ہیں۔ اس نے بس یہی کہا تھا۔

واللہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ثم مات فقال رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان عمر واقعہ اسلام فهو شہید فقال ای واللہ شہید۔

اب تہائیے اس میں تیسری شہادت (ان علیاً ولی اللہ) کہاں ہے؟

اصول کافی جلد ۳ ص ۴۷ اور فروغ کافی جلد ۳ ص ۲۵، ص ۱۲، ص ۱۳، ص ۱۴

جلد ۴ ص ۲۶۶، ص ۱۸۲ میں دو ہی شہادتوں کا ذکر ہے۔

قرآن کریم کا پیرایہ بیان بھی کلمے کے دو جز ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی کے ماننے والوں کو مومن کہتے ہیں۔
 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا
 حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ۔ (سُورَةُ النُّورِ ۹)

ترجمہ۔ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے پاس کسی شے کے کام میں (جیسے جمعہ، جہاد یا مجلس مشاورت وغیرہ) تو چھپے نہیں جاتے جب تک آپ سے اجازت نہ مانگیں۔

دیکھئے اس میں کلمہ کے دو جز ہی بتائے گئے ہیں اور اصول بتایا گیا ہے کہ مومنین حضور کے پاس کسی اجتماعی کام کے لیے حاضر ہوں تو آپ کے پرتھے بغیر کہیں نہ جائیں۔

علامہ علی بن ابیہیم النعمانی (۲۰۷ھ) نے اسے واقعہ احد سے بڑا ہے جو سورہ آل عمران میں ہے اور اس سے وہ تحریف قرآن پر استہلال کرتا ہے۔

فَهَذِهِ آيَةُ فِي سُورَةِ النُّورِ وَآخِرُهَا فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فَهَذَا دَلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ
 التَّالِيفَ عَلَىٰ خِلَافِ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ ﷻ

ترجمہ۔ یہ آیت سورہ نور میں ہے اور احد کی خبری سورہ آل عمران میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تالیف نزول کے مطابق نہیں ہوئی ہے۔

فہی نے قرآن کریم کی تالیف میں جو کڑ بڑ ثابت کی ہے اسے سر دست رہنے دیں، تحریف قرآن شیعہ عقیدہ ہے۔ اصل بات کلمہ کی ہر ہر جگہ کہ اس میں شہادتیں ہیں یا مومن ہونے کے لیے ولایت علی کی شہادت بھی ضروری ہے۔

حضرت خدیجہ ابیجرؓ جب ایمان لائی تھیں انہوں نے یہی کلمہ پڑھا تھا جس میں دو شہادتیں ہیں وہ اس امت کی پہلی مومنہ ہیں۔ اگر وہ ولایت علی کے اقرار کے بغیر مومن ہو سکتی ہیں۔ تو آج اقرار شہادتین سے کیوں کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ غزواتِ حیدری میں حضرت خدیجہؓ کے ایمان لانے کا یوں ذکر ہے۔

شَرِبَتْ خُرْشًا كَلِمَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ سَولُ اللَّهِ ﷺ سے کام و زبان اپنی کو ذالقرہ ایمان بخشا پھر حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ظاہر حضرت علی بن ابی طالب سے بھی یہی فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علیؓ سے اس کلمہ کا اقرار کرنا اس لیے تھا کہ آپ حضرت علیؓ کو

مومنین ہر وقت حضور کے پاس نہیں ہوتے اور نہ حضور ہر وقت ان کے پاس ہوتے ہیں۔ ہاں جب مومنین حضور کے پاس ہوں تو آپ سے بغیر پرتھے کہیں نہ جائیں۔ ﷺ تغیر فی صلاۃ سے غزواتِ حیدری ۱۹

اس کلمہ سے اس امت میں داخل فرمائیں۔ آپ حضرت خدیجہؓ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔
 اللہ رب العزت کے عرش پر یہی کلمہ لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش نیکن بھی یہی تھا۔ جس میں صرف دو شہادتیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر یہی کلمہ اسلام لکھا دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں اسی اقرار کی آواز لگانے کا امر فرمایا تھا۔
 اَلَا بِأَقْرَبَ عَلَيَّ لِكَيْتَ أَهَبَ۔

وحیِ مژدہ کے اے محمد بروبرائے مردم و امر کن ایشان را کہ بگویند لا اله الا الله محمد رسول الله ﷺ

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں جائیں اور انہیں امر کریں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں۔

شیعہ کی عام متداول کتاب تحفہ العوام ص ۱۰ پر یہی کلمہ لکھا ہے۔ مومن ہونے کے لیے ولایت علی کا اقرار لازم کرنا دین میں ایک بڑی تحریف ہے۔

خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال : نماز جنازہ کی کتنی تکبیریں ہیں اور ان میں کتنے حقوق کی ادائیگی ہے ؟
 (خواجہ، ادیس احمد شبلی، کرشن نگراہور)

الجواب : نماز جنازہ میں صرف تین حقوق کی ادائیگی ہے۔

۱۔ حق باری تعالیٰ ۲۔ حق رسالت محمدیہ ۳۔ حق میت

پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم کے الفاظ سے، دوسری تکبیر کے بعد حق رسالت درود شریف کے الفاظ سے اور تیسری تکبیر کے بعد حق میت دعائے جنازہ کے الفاظ ادا کیا جاتا ہے۔ دعائے جنازہ اصل میں یہی ہے جس کے لیے ارشادِ نبوت ہے۔ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجَنَازَةِ فَاخْلَصُوا الدُّعَاءَ کہ جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے بڑے اخلاص سے دُعا مانگو۔ فَاخْلَصُوا میں خاتمِ قرآن کی ہے تعقیب کی نہیں کہ جنازہ تو یہ نہیں چلنے دو اور بعد جنازہ دُعا اخلاص سے مانگو۔ (استغفر اللہ) یہ اخلاص نماز جنازہ کے اندر مطلوب ہے بعد کے لیے نہیں۔ دُعا مانگنے کے بعد پھر تکبیر کہیں اور سلام پھیر دیں۔ یہ کل چار تکبیریں ہوں گی۔

لہ حیات القلوب جلد ۲ ص ۱۰ تاریخ الامم ص ۱۰۰ حیات القلوب جلد ۲ ص ۱۲۵ ایضاً ص ۳

حضرت علی المرتضیٰؓ کی والدہ کی نماز جنازہ حضورؐ نے پڑھائی تھی اور اس پر چار تکبیریں ہی کہیں حضرت
حسنؓ نے حضرت علیؓ کی نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبیریں ہی کہیں۔ امام سنیؒ کہتے ہیں:-

اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابي مسعود الانصاري
فاجتمعوا على ان التكبير على الجنازة اربع

ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے حضرت ابو مسعود الانصاریؓ کے مکان پر تکبیرات
جنازہ کے موضوع پر مجلس مشاورت کی سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ جنازہ کی تکبیریں چار ہیں۔
نواب مدنیؒ حسن خاں صاحب لکھتے ہیں:-
چار تکبیروں سے تقدیم و تیش کو نابدعت ہے بلکہ

شیعہ فقہ میں جنازہ کی تکبیرات

محمد بن حسن طوسی (۲۶۰ھ) امام باقر (۱۱۴ھ) سے روایت کرتا ہے:-
آپ سے پوچھا گیا۔ حل خذہ شیء من حق۔ کیا اس میں کوئی عدد معین ہے؟ آپ نے
فرمایا۔ نہیں۔ اس حضرت نے مختلف تکبیرات سے جنازے پڑھے ہیں اور پانچ اور چار
تکبیریں بھی کہیں ہیں۔

آپ فرماتے ہیں، پھر پانچ سے زائد تکبیرات متروک ہو گئیں اور اس پر اجماع ہے اور
اب صرف پانچ اور چار تکبیریں لائق عمل رہ گئیں کسی میت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار تکبیریں
کہتے اور کسی پر چار کہتے۔

یہ شیعہ کی اپنی اختراع ہے کہ آپ مومنوں کے جنازہ پر پانچ تکبیریں کہتے اور منافقوں کے جنازہ پر
چار۔ افسوس کہ ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو منافق کی نماز جنازہ
پڑھانے سے یکثرت روک دیا ہے۔ اب یہ منافق کی نماز جنازہ میں چار تکبیریں کیوں باقی رہیں۔ اللہ تعالیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں:-

لا تصل على احد منهم مات ابد ولا تقف على قبره۔ (پ ۱۰، التوبہ)

ترجمہ۔ اور آپ ان میں سے جو مرے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہوں۔

لے دیکھئے جمع الفوائد جلد ۲ ص ۲۸ لے دیکھئے طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۲۵ مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۱۲۲

لے سنو کہ ہمارا علامہ ص ۲۸ لے دور الابلہ ص ۹، ص ۹۲

سویہ مومن اور منافق کی نماز جنازہ پر پانچ اور چار تکبیروں کا اختلاف جاننا ہمارا ارادہ میں یہ
تعلیق کی راہ ہرگز نہیں۔

علل الشرائع ص ۲۳ میں بھی ہے۔

ثم كتب الرابعة وانصرف ولم يدع للميت۔

ترجمہ۔ پھر آپ نے چوتھی تکبیر کہی اور سلام پھیر دیا اور میت کے لیے دعا مانگی۔
یہ عجیب نماز جنازہ ہے کہ میت کے لیے دعا ہی نہ ہو۔ آخر لوگ جمع کس لیے ہوئے تھے
اب شیعوں کی صرف ایک تاویل باقی ہے اور وہ ہے ازراہ تفسیر چار تکبیریں کہنا۔

امامنا متضمن من الاربع تكبيرات فمنحول على حال التقية لانه مذهب
جميع من خالف الامامية لے

ترجمہ۔ اور جو نماز چار تکبیروں کی ہوتی تھی سویہ تفسیر کی وجہ سے متاثر نہ ہو یہ ان تمام کا مذہب
ہے جو امامیہ کے خلاف ہیں۔

اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تفسیر کی ہمت لگانا شیعہ مذہب کی سیاہ ترین تصویر ہے۔ بھلا خدا کے
نامور بھی کبھی تفسیر کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انبیاء و مرسلین بھی تفسیر کرنے لگیں تو حق ظاہر کیسے ہونگا؟
اور حضورؐ کو تو حفاظت کی گارنٹی دے دی گئی تھی۔ پھر آپ کو ڈر کس کا تھا؟

والله يعصمك من الناس۔ (پ ۱۰، المائدہ ع ۱۰)

ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھیں گے۔

ہم جنازہ کی چار تکبیروں کو تفسیر پر محمول نہیں کرتے۔ تاہم ان روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل چار تکبیروں کا ہی تھا اور پانچ تکبیروں والی نماز جنازہ شاید کبھی کسی کو لے
میں چھپ چھپا کر پڑھتے ہوں۔ (استغفر اللہ العظیم) واللہ اعلم و علمہ اتم و اعلم
خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی چار سیدھی انگلیاں لمبائی میں ایک ترتیب سے
مقیمیں۔ یہ نہیں کہ پہلی انگلی چھوٹی ہو دوسری بڑی تیسری پھر چھوٹی اور چوتھی اس سے بھی چھوٹی تھی۔

ہماری عام طور پر ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چار انگلیوں میں یہ انداز کیوں تھا اور اس میں کیا حکمت یا اشارہ تھا؟ مسائل۔ (حافظ) خبیب احمد جمال موضع کھمڑی نزدیکی

جواب : یہ صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ۱۰، میسرہ ۲۰، وسطی ۳۰، بنصر اور ۴۰، خنصر ایک ترتیب سے تھیں۔ میسرہ سب سے بڑی، وسطی اس سے چھوٹی، خنصر اس سے چھوٹی اور بنصر اس سے چھوٹی تھی۔ یہ آپ کے دست مبارک میں آپ کی چار ٹخموں کی ترتیب ہے۔ میسرہ اس لیے سب سے بڑی تھی کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں کسی کی کافر کی تصور راہ نہ پاسکے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے کہ میں، ابو بکر اور عمر حشر کے دن اکٹھے اٹھائے جائیں گے تو آپ اسے اپنی تین انگلیوں کے اشارہ سے واضح فرماتے۔ انگوٹھے کے ساتھ دو انگلیاں ان دو بزرگوں کا نشان ہوتیں۔ علامہ قرطبی الجامع لاحکام القرآن میں حضور کا مذکورہ ارشاد ان لفظوں میں نقل کرتے ہیں۔

احشرانا و ابوبکر وعمر يوم القيمة هكذا..... و اشار باصابعه الثلاث۔ ترجمہ میں ابو بکر اور عمر قیامت کے دن اکٹھے اٹھائے جائیں گے اور آپ نے اپنے تین انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔

حضرت شیخین کریمین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور کی انگلیوں نے ان کی نمائندگی کی۔ سو پہلی انگلی کا لمبا ہونا آپ کی پہلی خلافت (جو بلا فصل تھی) کے سب سے اعلیٰ و اکمل ہونے کی طرف اشارہ تھا۔ اس میں حضرت عثمانؓ کے نظر انداز ہونے کا یہاں یہ راہ نہ پلے۔ ان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے موقع پر اپنے پورے دست مبارک سے نمائندگی کی تھی اور اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا تھا یہ سیدنا حضرت عثمانؓ کی وہ منزلت ہے کہ کوئی دوسرا اس میں آپ کے برابر نہیں۔

نوٹ : ہم نے پہلی انگلی کے لیے سبابہ کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ یہ بحث حضور کی انگلی کی تھی اور لفظ سبابہ اپنے اندر کوئی اچھے معنی نہیں رکھتا۔ علامہ قرطبی نے بھی یہی تعبیر اختیار کی تھی :-

وروی عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المشيرة منها كانت اطول من الوسطي ثم الاوسط اقصر منها ثم البنصر اقصر من الوسطي۔

هذا ما سنجي والله اعلم وعلمه اتم واحكم۔

خالد محمود عطا اللہ عنہ

سوال : بیعتات پڑھنے کا موقع ملا ہے ماشاء اللہ مطالعہ شیعیت میں یہ حرف آخر ہے لیکن اس میں جو قادیانی مباحث لکھے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کتاب ایک موضوع پر رہتی۔ بلتمس ہوں کہ نئے اڈیشن میں قادیانیوں کے روکو اس کتاب سے علیحدہ کر دیں۔ اس میں زیادہ فائدہ ہوگا؟ مسائل : عبد اللطیف اللہ

الجواب : مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک دراصل شیعہ تحریکوں کی ہی ایک کڑی ہے شیعیت میں جیسے پہری کے قصور نے بہت سے لوگوں کو مہدی بننے کا شوق دیا۔ محمد علی بابؑ کی تحریک اور بہاء اللہؑ کی تحریک بھی دراصل اسی شیعہ عقیدے کی صدا کے بازگشت تھیں۔ مرزا غلام احمد بھی ابتداء میں اسی راستے پر چلائے۔ سو قادیانیت کو بھی اس پہلو سے شیعیت کی ایک بدلی ہوئی صورت کہہ سکتے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے مصر کے ایک مشہور محقق علامہ رشید رضا مصریؒ کو ایک خط لکھا اور اس میں اپنے دعاوی کا ذکر کیا۔ علامہ رشید رضاؒ نے وہ خط اور اس کا رد اپنے رسالہ المنار میں دیا۔ مرزا غلام احمد نے پھر اپنی تحریرات میں علامہ رشید رضاؒ کو بہت برا بھلا کہا اور اسے سب مہم فلاںیری (اسے شکست ہوگی اور پھر وہ کہیں دیکھا نہ جائے گا) کے فتنوں سے موت کی دھمکی دی اور گمان کیا کہ یہ وحی ہے جو اسے خدا کی طرف سے ملی ہے۔

علامہ رشید رضا لکھتے ہیں :-

وتعدنی بقلہ عفی "سہمہ فلاںیری" وزعمان هذا بنا ورحی جاءہ من اللہ جل وعلا وقد کان ہوا الذی انہزم ومات۔

کان هذا الرجل يستدل بموت المسيح ورفع روحه الى السماء كما رفعت ارواح الانبياء على انه هو المسيح الموعود به ولا يزال اتباعه يستدلون بذلك وقد جرى على طريقة ادعاء المهدوية من شيعية ايران (كالباب والبهاء) في استنباط الدلائل الوهمية على دعوتهم من القرآن..... وهو يجدع جاهلي اللغة وفاقده الاستقلال العقلي من يقبل منه كل دعوى۔

ترجمہ : اس شخص نے مجھے میرے بارے میں یہ کہہ کر ڈرایا کہ یہ منقریب پس ہوا گا۔ پھر کہیں دیکھا نہ جائے گا (میری موت کی پیش گوئی کر دی) اور گمان کیا کہ یہ وحی کی خبر ہے جو اسے خدا جل و علا سے ملی ہے اور باتوں کی نیکی کو وہ خود ہی پسپا ہوا اور مر گیا۔

یہ شخص اپنے لیے، موت مسیح سے مسیح موعود ہونے پر استدلال کرتا تھا اور اس بات

ہے کہ حضرت مسیح کی روح بھی اسی طرح آسمانوں میں چلی گئی ہے جس طرح اور انبیاء کے ساتھ ہوا۔ اور اس کے پیرو اس بات سے برابر استدلال کرتے چلے آ رہے ہیں اور مرزا غلام احمد اس میں ایران کے شیعہ مدعیان ہمدردیت کے طریق پر چلا ہے۔ اپنے دعوے کے دہمی دلائل قرآن سے اخذ کرنے میں۔۔۔۔ اور جو لوگ عربی زبان سے جاہل ہیں اور ان کی عقل اپنی جگہ قائم نہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو اس کے ہر دعوے پر اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔

سوائس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانیت ایک بگڑی ہوئی شیعیت کا ہی دوسرا نمونہ ہے۔ برہمچا میں ان پر تنقید اپنے موضوع سے باہر نہیں۔ اور یہ بات تو آپ سے مخفی نہ ہو گی کہ عبقات کوئی مستقل کتاب نہیں۔ ہفت روزہ دعوت لاہور کے باب الاستفسار و جو مختلف موضوعات پر ہوتے تھے، کی ہی ایک مجموعی پیش کش ہے۔ یتقبل اللہ منا ومنہ۔

خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ اور عربی میں کیا موعود کے معنی جس کے بارے میں وعدہ دیا گیا تھا ملتے ہیں اس کی وضاحت کیجئے؟

سائل: محمد اسماعیل از شجاع آباد

جواب: موعود کے معنی جو وعدہ کیا گیا کہ ہیں جیسے مقتول کے معنی ہیں جو قتل کیا گیا۔ موعود کا یہ معنی نہیں جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ دعوے کہے کہ میں وہ مسیح ہوں جس کے بارے میں وعدہ بارہ آنے کا وعدہ کیا گیا تھا تو اسے عربی میں یوں کہنا ہو گا۔ انا المسیح الموعود بہ اگر وہ کہنا ہے انا المسیح الموعود۔ تو عربی زبان کے اعتبار سے درست نہیں ہو گا۔

مصر میں جب یہ بات پہنچی کہ ہندوستان میں ایک شخص نے وہ مسیح ہونے کا دعوے کیا ہے۔ جس کا (احادیث میں) وعدہ کیا گیا تھا تو ان لوگوں نے اسے المسیح الموعود بہ کے لفظ سے ذکر کیا مسیح موعود سے نہیں اور کوئی عربی دان کسی شخص کے بارے میں موعود کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ مطلقاً سب سے سب سے نہیں سوائس مسیح موعود نہیں کہا جا سکتا اور کوئی عربی دان کسی شخص کے بارے میں مسیح موعود نہیں کہہ سکتا اس کے ساتھ بار کامل ضروری ہے۔ سو یہاں المسیح الموعود بہ چاہیے۔

۲۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو خود مسیح موعود لکھتا ہے اور عربی میں بھی اپنے آپ کو المسیح الموعود کہتا ہے۔ اپنے خطبہ الہامیہ میں کہتا ہے۔

والعبد المنصور والمہدی المعہود والمسیح الموعود۔

علامہ رشید رضا مصری ایک مقام پر مرزا غلام احمد کے اس دعوے 'مسیحیت' کا یوں تذکرہ کرتے ہیں۔
وظہر فی المہندرجل آخر مسلمی ادعی انہ هو المسیح الموعود بہ وهو غلام احمد القادیانخ۔

ترجمہ: ہندوستان میں ایک اور بیوقوف نکلا جس نے دعوے کیا کہ وہ مسیح موعود بہ ہے اور۔۔۔۔۔

کان هذا الرجل يستدل بموت المسیح ورفع روحه الى السماء كما رفعت اروح الانبياء علی انہ هو المسیح الموعود بہ۔

ترجمہ: یہ شخص مسیح کی وفات سے۔۔۔۔۔ استدلال کرتا ہے کہ مسیح الموعود بہ وہ خود ہے۔ سو مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا کہ وہ مسیح موعود ہے علمی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اسے مسیح موعود بہ کہنا چاہیے تھا۔
خالد محمود عفا اللہ عنہ

سوال: تاریخ میں اہل سنت کا لفظ کن کے بالمقابل ہے اور اہل حق سے مراد کون لوگ ہیں؟

سوال از مرزا محمد قاسم صاحب (دفتر والی)

جواب: سنت کے مقابلے میں حدیث کی کتابوں میں جو لفظ وارد ہے وہ بدعت ہے سوال سنت کا لفظ اہل بدعت کے بالمقابل ہے۔ ماضی بعید میں جو فرقے بدعت فی القاد میں متنازع ہوئے تھے۔ ان میں معتزلہ شیعہ اور خوارج زیادہ معروف ہوئے۔ سو ان دنوں اہل سنت کا لفظ شیعہ اور معتزلہ کے مقابل استعمال ہوتا رہا ہے۔ ماضی قریب میں کچھ لوگ بدعت فی الاعمال کی راہ سے بھی اہل بدعت کہنا چکے ہیں سوال دنوں اہل سنت اور اہل بدعت کے الفاظ دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر کے پیروں میں بھی بالمقابل استعمال ہوتے ہیں

اہل بدعت۔ کہ لیے تاریخ میں کہیں اہل ابواء (خواہشات کے بندوں) کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کے لیے اہل حق کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اہل حق کا اولین دستہ

لہ خطبہ الہامیہ ص ۱۵۱ قیلع کلاں ۱۵ تفسیر المنار جلد ۱ ص

صحابہ کرامؓ ہیں اور جو اہل فتنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے سب اہل السنۃ کے پیرو ہیں۔ علامہ ابن حزمؒ لکھتے ہیں:-

واهل السنة الذين تذكروهم اهل الحق ومن عداهم اهل البدعة فانهم
الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم من الفتناء جيلًا فجيلًا الحق
يومنا هذا بله

ترجمہ۔ اور اہل سنت جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہی اہل حق ہیں اور ان کے سوا جو لوگ
ہیں وہ اہل بدعت ہیں اور وہ اہل سنت اہل حق صحابہ کرامؓ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم
اجمعین اور جو اہل فتنہ میں سے ان کی پیروی میں طبقہ بطبقہ آج تک چلے آ رہے ہیں۔
اور امام البراء المنصور البغدادی بھی لکھتے ہیں:-

ولسنا نجد اليوم من فرقة الامة منهم على موافقة الصحابة رضي الله عنهم
غير اهل السنة والجماعة من فقهاء الامة بله

ترجمہ۔ اور ہم تفریق امت کے اس حال میں صحابہ کرام کے موافق اہل السنۃ والجماعۃ
فقہاء امت کے سوا اور کسی کو نہیں پاتے۔

قرآن کریم نے حشر کے دن کے دو طبقوں کی خبر دی ہے ایک وہ جن کے چہرے اس دن روشن
ہوں گے اور دوسرے وہ جن کا نشان سیاہی ہو گا۔

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه۔ (پ: آل عمران ع ۵)

صحابہ کرامؓ نے اپنی تفسیر میں روشن چہروں سے مراد اہل السنۃ والجماعۃ ہی لیے ہیں اور
سیاہ چہروں سے مراد اہل بدعت حضرت عبداللہ بن عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں:-

تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدع.

حضرت عبداللہ بن عباسؓ بھی فرماتے ہیں:-

تبيض وجوه اهل السنة والجماعة وتسود وجوه اهل البدع والضلالة.

اور سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی حضورؐ سے نقل کرتے ہیں بلہ

آپ یہ نہ کہیں کہ یہ صرف عبادۃ ثلاثہ کی ہی روایت ہے نہیں، حضرت علی مرتضیٰؑ بھی چوتھے نمبر

۱۔ کتاب الفضل عدد ۳۳ لے الفرق بین الفرق عدد ۱۹

۲۔ دیکھئے کتاب التفسیر فی الدین للعلامة الاسفرائینی ص ۱۱ مصر

میں ان کے ساتھ ہیں:-

فاما اهل السنة فالمشكون بما سنه الله لعمرو وسوله بله

ترجمہ۔ سوا اہل السنۃ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولؐ کی قائم کی باتوں سے مشک کرنے والے

ہیں اور الجماعۃ سے مراد ہم لوگ ہیں (یعنی صحابہ کرامؓ) میں اور میرے ساتھ آئیں والے۔

اس میں حضرت علی المرتضیٰؑ نے اپنے کو جماعت صحابہ کے ساتھ شمار کیا ہے ساتھ رہنے والے
الجماعۃ کہلاتے ہیں اور ساتھ پھوڑنے والے شیعہ۔ گروہ بندی کر کے جماعت سے نکل جانا یہ شیعیت
ہے اور حضرت علیؑ اس شیعیت سے کوسوں دور تھے۔ آپؑ براہ کہتے تھے اہل السنۃ والجماعۃ میرا
اور میرے مانتے والوں کا ہی نام ہے۔ اما اهل الجماعة فاننا ومن اتبعني بله

پھر آپؑ نے اس میں وہ مشک ہی ذکر کئے ہیں ایک خدا کے فرمان سے اور دوسرا رسول پاک صلی
اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے۔ آپؑ نے کہیں ایک امام یا بارہ اماموں سے مشک کرنے کی دعوت نہیں
دی۔ نہ کوئی ایسا سلسلہ امامت پیش فرمایا جو تمام مسلمانوں کے واجب التمسک ہو۔ بس آپؑ کے نزدیک
اقرار شہادتین دو ہی ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسری حضور قائم البقیۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
اور ان کے بعد کوئی سلسلہ امامت نہیں ہے۔ نہ کلمے میں یہ تیسری شہادت داخل ہے۔

اس پر ہم اس جواب کو ختم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

تم الكتاب المستطاب بهذا السؤال والجواب الحمد لله في كل باب.

پروف ریڈنگ: محمد مجید خاں عباسی بی۔ ایس سی ابدالی روڈ سنت نگر لاہور

خلفائے راشدینؓ

عقبات کے بیشتر سوالات و جوابات

خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے گرد گھومتے ہیں۔ اگر آپ

ان جوابات میں کچھ دلچسپی محسوس کرتے ہیں تو علامہ خالد محمود صاحب کے اس متن کو بھی ضرور

پڑھیں جس کا یہ حاشیہ میں خلفائے راشدین ان خلفائے اربعہ کی مسلسل تاریخ نہیں

ان پر لکھے گئے علیحدہ علیحدہ مستقل مضامین ہیں۔ مسلسل کتاب سے مضمون نکالنا اور خطیبہ

کے لیے اسے ترتیب دینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ان حضرات پر لکھے گئے پہلے سے علیحدہ

علیحدہ مضامین ہیں۔ یہ اسی خطبات ہیں جو خطیبوں اور مناظروں کیلئے عصر حاضر کا

قیمتی کٹکول ہیں۔ یہ علمی کتاب ہر عالم کے پاس ہر وقت موجود ہونی چاہیئے۔

خلفائے راشدینؓ ۶۸۸ صفحات کا ایک علمی ذخیرہ ہے جو ہفت روزہ دعوت

لاہور میں ۱۹۶۲ء میں شائع ہونے والے چار مختلف نمبروں کی مجموعی

پیشکش ہے محقق العصر حضرت علامہ خالد محمود صاحب کے فاضلانہ قلم کی یہ

تاریخی یاد اس لائق ہے کہ ہر پڑھ لکھے گھر میں موجود رہے جس علاقے میں یہ کتاب مع

عقبات موجود ہوگی وہاں فتنہ و الحاد کے اثرات کبھی نہ پھیل سکیں گے۔

جلد اعلیٰ ڈرائی دار قیمت — ۱۵۰ روپے

انٹیکنڈ میں ہدیہ اشتراک — ۱۰ پونڈ

حافظ نور محمد آلہ منیر سہ ماہی "دعوت" شاہ عالم باکریٹ لاہور